

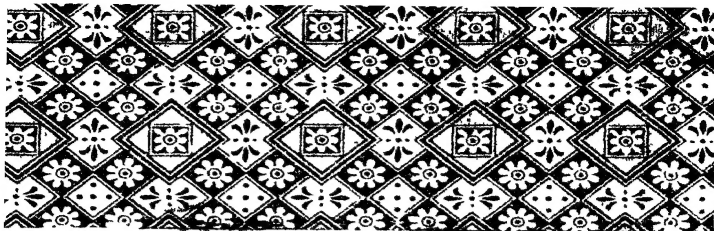
श्रीमहाप्रभुस्तुतिमुक्तावलि-१

(श्रीमद्भक्तव्यास-स्तोत्र संकलन)

श्रीगुरुदेवकीर्ति पुराणालय-वसिष्ठ

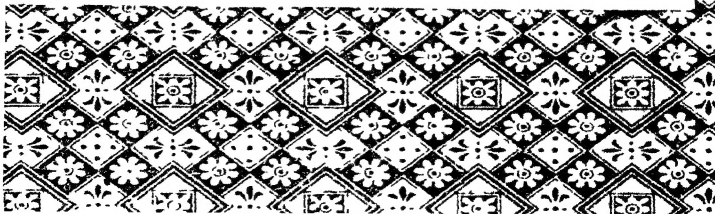

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રથાલય
[ગુજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનેક્રમાંક ૨૨૧૨૧ કિમત ૨-૦-૦.

ગ્રંથનામ મહાપ્રભુસ્વર્ગી કાવ્યમાળા

વર્ગાંક ૫૨૨૪૨ : ૪૬૭

श्रीविष्णुनन्दन अथमाता - प्रथम पुष्प

श्रीकृष्णः ।

श्रीमहाप्रभुस्तुतिमुक्तावली

[भाग १ लो]

संपादक

मंगलदास जीमथंद परी

भातर-१ जे. १।

श्री पुष्टिभार्गीय पुस्तकालय : नडियाद

પ્રકાશક
રતિલાલ મોહનલાલ દોશી
મંત્રી: શ્રીયુદ્ધિમાર્ગીય પુસ્તકાલય,
નરિયાદ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રકાશક
સંસ્કૃતિવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ
૨૨૧૯૧

વિ. સં. ૧૯૯૬

પ્રત ૧૦૦૦

ઈ. સં. ૧૯૪૦

* * *

કી. રૂપિયા બે

સુદેશ
મણિલાલ પુ. મિસ્ત્રી, બી. એ.
આ દિ ત્થ સુ દે જ્ઞા લ ય
રાજ્ય ખંડ : આ. મ. હં. વા. હ

શ્રીબાલકૃષ્ણો વિજયસે ।

પ્રકાશકનું નિવેદન

નડિયાદ-શ્રીપુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલય ધનિક વૈષ્ણવના દ્રવ્યથી જુદી જુદી અન્યમાળાઓ કાઢી યથાશક્તિ નામસેવા કરતી આવી છે. આ અન્ય " શ્રીદેવકીનંદન અન્યમાળા "ના પ્રથમ પુણ્ય તરીકે પ્રકટ કરવામાં આવે છે. ઉક્ત અન્ય લગભગ એક કે બીજા અન્યના ઉતારારૂપે છે, એમ માની તેની આવશ્યકતા સાધારણ બુદ્ધિએ માલૂમ નહિ પડે. તેની ઉપયોગિતા અમે અત્ર આપીએ છીએ.

અત્યારનો યુવક વર્ગ કાંઈ પણ વિષય વાંચે તે સાથે તેને અંજે બાહું સાહિત્ય વાંચી તલસ્પર્શી જ્ઞાન મેળવવા પ્રયત્ન કરવા મથે છે. જે કાંઈ પ્રાપ્ત થયું તેથી સંતોષ માની ફક્ત શ્રદ્ધાથી જ અમુક માનવું એ હાલના તર્કવાદના જમાવાને યોગ્ય નથી. માટે જ શ્રીમહાપ્રભુજીના માહાત્મ્ય, સ્વરૂપ, ગુણ વગેરેનું જેટલું સાહિત્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે તેને અન્યરૂપમાં અત્રે એકત્રિત કરવા પ્રયાસ કર્યો છે. શ્રીમહાપ્રભુજી સ્વયં શ્રીકૃષ્ણાસ્ય તથા વાત્સલ્ય છે, એટલે તેમના ગુણોનું વર્ણન યોગ્ય રીતે થઈ શકે નહિ. એમ છતાં કાંઈ પ્રાપ્ત થયું છે તે અહીં દાખલ કર્યું છે, જે સર્વ વૈષ્ણવોના પ્રયાસનું જ પરિણામ છે.

આ ગ્રન્થમાં જુદાં જુદાં પ્રાસિકામાં હપાયેલા લેખોનો પશ્ચ કટલોક સંગ્રહ છે; કેટલાક ગ્રન્થો અનુવાદરૂપે છે.

આ રચને અમે શ્રીયુત નાનુલાલ ગાંધી, ચીમનલાલ શાસ્ત્રી, વસંતરામ શાસ્ત્રી, જ્યેષ્ઠારામ શાસ્ત્રી, વાસુદેવ શાસ્ત્રી, બ. સુંદરલાલ વક્ત્રીલ, સંખેડાવાળા કેશવલાલ ગોરધનદાસ વગેરે જેમના લેખો લીધા છે તે સર્વનો આભાર માનીએ છીએ.

સર્વોત્તમ સ્તોત્રની એક ટીકા વૈષ્ણવોને અપૂર્ણ અર્પો શક્યા છીએ, કારણ કે પુ. ભ. સુધાના તંત્રી શ્રીયુત વાડીલાલભાઈએ તેટલી જ લખી છે. વૈષ્ણવસૃષ્ટિ શ્રીયુત વાડીલાલભાઈ ને સાગ્રહ વિનંતી કરે છે કે તે ટીકા તેઓશ્રી પૂર્ણ કરે, કારણ કે તે ઘણી સારી અને મનનશીલ છે. આટલી ટીકા હાપવાને પરવાનગી આપી છે તે માટે તેમનું પશ્ચ અત્ર ઉપકારરમરણ કરું છું.

આવા ગ્રન્થોનું મુદ્રણ કરી વૈષ્ણવોના કરકમલમાં મૂકવા જે પ્રયાસ કર્યો છે તે જ્યારે યુવાન વર્ગ અને વિદ્વાનો વિચાર કરી તેનો યોગ્ય આદર કરે ત્યારે જ સફલ થયો કહેવાય.

આશા છે કે વૈષ્ણવો અમારા આ ધ્યેયને સારી રીતે સામવી બીજા ગ્રન્થોના મુદ્રણમાં ઉત્સાહ પ્રેરશે.

આ ગ્રન્થમાં જે જે ભાઈઓએ અમને દ્રવ્યની સહાય આપી છે તે સર્વનો હું અત્રે આભાર માનું છું.

ટૂંકમાં ગ્રન્થને આવા સારા રૂપમાં પ્રકટ કરી શક્યા છીએ તે શ્રીયુત કેશવરામ શાસ્ત્રીના મુદ્દ વગેરે સુધારવાના પરિશ્રમનું પરિણામ છે. તેમના તો અમે સર્વથા ઋણી જ છીએ.

નડિયાદ

તા. ૨૦-૨-'૪૦

શ્રીમદ્વલ્લભચરણરજ્જોબિલાષી
રતિલાલ મોહનલાલ દોશી
ઓન. સેક્રેટરી
શ્રીપુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલય,
નડિયાદ

પ્રસ્તાવના

જયન્તિ શ્રીમદાચાર્યનણ્ણચન્દ્રમરીચયઃ ।

સ્પૃષ્ટા યૈર્દ્રવતાં યાન્તિ કઠિના હૃદયોપલાઃ ॥

અખંડભૂમંડલાચાર્ય જગદ્ગુરુ શ્રીમદ્વલ્લભાધીશ્વરના રસમય-
પ્રેમમય-આનંદમય સિદ્ધાંતો સમગ્રવવા-પચાવવા માટે શાસ્ત્રીય
વ્યુત્પત્તિ અને લોકોત્તરબુદ્ધિ-નિપુણતા વગેરે સાધનો ઉપયોગી નીવડી
શકે નહિ; પરંતુ આપશ્રીના ચરણની દૃઢ ભક્તિ જ એક સાધનરૂપ છે.

ધર્મ વગેરે ચારે પુરુષાર્થો સુખના પ્રતીક તરીકે સ્વીકાર્યા છે.
એટલે જગતનો બુદ્ધિમાન વર્ગ સુખને ઝંખે છે. સુખ ગમે છે એનું
મૂલ તો શ્રુતિઓએ શોધ્યું. તે જ બ્રહ્મ, તે જ આનંદ.

સુખ લૌકિક સુખો તો વિષયોથી મળશે, પણ ક્ષણિક અને
લૌકિક; વેદમાં કહેલાં સાધનોથી મળશે પણ ક્ષણિક
અને પ્રાકૃત; શાશ્વત અને અલૌકિક તો પ્રભુના-બ્રહ્મના વરણથી જ.

લૌકિક સુખોની જાળમાં ફસાયેલા બધી ય વાર પૂછે છે કે
'તે સુખ કેવું હશે ?' નહિ જડે. એનો શબ્દોમાં ઉત્તર:

મધુક્ષીરદ્રાક્ષામધુમધુરિમા કૈરપિ પદૈ-

વિંશિષ્યાનાસ્થેયો ભવતિ રસનામાત્ર વિષયઃ ।

એ પદ્ધતિમાં આપવા પ્રયત્ન થયો છે. કેટલાક સુક્તિસુખને સુધુષ્ઠિ સાથે સરખાવે છે, સુધુષ્ઠિમાં પણ મોક્ષસુખનો કેંક અનુભવ થતો હોવાનું પણ જણાવાય છે, એકાંત નિર્દોષ સકલ સુક્તિસુખ સદ્ગુણપૂર્ણ પરમેશ્વરનું દાસ્ય પણ મોક્ષરૂપે આલેખાય છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ‘સર્વકામોપભોગચતુર બ્રહ્મની સાથે અલૌકિક સાધનોદ્વારા સર્વકામોપભોગ’ને મોક્ષરૂપે આપા કરે છે. ‘લોકેષ્ઠતે સર્વાન્ સામાન્ સહ વ્રજણા વિપશ્ચિતા ॥’

શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના સિદ્ધાંતમાં બ્રહ્મ પાકૃત ધર્મરહિત હોવા છતાં અપ્રાકૃત સકલધર્મયુક્ત છે, વિરુદ્ધધર્મશ્રય છે. આ સિદ્ધાંત સ્વીકારવામાં માત્ર શ્રુતિનું-પ્રમાણનું અનુસરણ એ જ કારણ ઉપરાંત આપશ્રીનો તેવો અનુભવ છે.

શ્રુતિ-વેદના એક અક્ષરને પણ અન્યાય ન થાય તે તરફ આપ-શ્રીને ધણો જ આગ્રહ છે.

યોડન્યથાસન્તમાત્માનમન્યથા પ્રતિપદ્યતે ।

કિં તેન ન કૃતં પાર્પ સ્તેનેનાત્માપહારિણા ॥ ’

‘દેખાવું અનુભવાવું દૃષ્ટ્યુત જગત્ કે જેનું મનથી પણ આકલન થઈ શકે નહિ, તેનો કર્તા એક સર્વશક્તિમાન ઇશ્વર વિતા અન્ય હોઈ શકે નહિ’ એ તો સર્વને માન્ય છે. એની આગળ બ્રહ્મ વિચાર કરતાં એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે અલૌકિક વિષયોનો વિચાર કરતાં લૌકિક કલ્પનાઓને અગત્યનું સ્થાન ન મળવું જોઈએ. જગતનો કર્તા ઇશ્વર છે એ માનતાં શ્રુતિનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારતા હોઈએ તો ઇશ્વરના સ્વરૂપમાં પણ શ્રુતિનું નિર્ભેળ પ્રામાણ્ય સ્વીકારવું જોઈએ. તેમ માનતાં લૌકિક તર્કોથી દોષ જણાતા હોય તો તે દોષ દૂર કરવા વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં-શ્રુતિસિદ્ધ સ્વરૂપમાં ફેરફાર ન માનવો જોઈએ. બ્રહ્મ સાકાર છે. જે સાકાર છે તે વિનાશી છે, તો બ્રહ્મને સાકાર માનતાં વિનાશપણું

આવી નય, પરંતુ આ તર્ક ક્રુતિવિરુદ્ધ છે. પ્રાકૃત આકારને લાગુ પડે, તેવો આ તર્ક અપ્રાકૃત આકારમાં અતિહીન જ બની રહે છે, એટલે આપશીના મતમાં બહા પ્રાકૃત-ધર્મ-ગુણ-ક્રિયાહીન હોવા છતાં અપ્રાકૃત-ગુણ-ક્રિયા-સંપન્ન છે. તે પણ બહારૂપ જ છે.

સ્મરણાર્થ બહા જ જગદ્રૂપ બને છે. જગત બહારૂપ જ છે. “બહામાં જગત્ની અવાસ્તવિક પ્રતીતિ થાય છે. જગત્ વિવર્તરૂપ છે” એમ કહેવામાં પ્રતીતિ માટે મૂળભૂત અન્ય જગત્ જગત્ કલ્પનું પડે. રજનૂ (દારકું)માં સર્પની પ્રતીતિ ત્યારે જ થાય કે જ્યારે બીજો કોઈ સર્પ અન્ય હોય, તેમ અધિષ્ઠાનરૂપ બહામાં જગત્ની અવાસ્તવ પ્રતીતિ ત્યારે જ થાય કે જ્યારે કોઈ વાસ્તવિક જગત્ સત્ય હોય. જો તે જગત્નું સત્યત્વ સ્વીકારાય તો આ જગત્નું કેમ નહિ ? ભામતીકાર કહે છે કે “પૂર્વ પ્રતીતિ એ જ બમનું કારણ હોય, વસ્તુના સત્યત્વની જરૂર નથી.” પરંતુ એમ માનવામાં અનવસ્થા આવે, તેમ જ શ્રુતિ જે બહાનું કારણત્વ અને જગત્નું બહારૂપત્વ કહી રહી છે, તેને પણ બાધ આવે, એ વાત બુલાવી ન જોઈએ. શ્રીમદ્દામરુજી માને છે કે બહા પોતે જ પોતાના સર્વભવનસામર્થ્યથી જગદ્રૂપ બને છે, એટલે જગત્ પ્રત્યે કારણ હોઈને પોતે જ જગદ્રૂપ બને છે. જગત્ બહારૂપ છે. “પ્રવક્ત્રી મળવત્કાર્યઃ સદ્ગુપો માયવાડમચત્ ।”

જીવ પોતે બહારૂપ છે, બહામાંથી બ્યુચ્ચરણ પામ્યા છે, અમિ-માંથી જેમ તણુખારા પ્રકટ થાય છે. બહાના સંકલ્પથી જીવ બહામાં રહેલાં છ ઐશ્વર્યો બહામાં તિરોહિત છે. તેને જ લીધે તેને બન્ધ છે. “પરામિષ્ણાનાણુ તત્તિરોહિતં તત્તો હ્રસ્વ વન્નવિપર્યયો ॥”

સેવા જ જીવનું શ્રેષ્ઠ કર્તવ્ય છે અને તેથી જ હલાત્મિકા બકિત પ્રાપ્ત થાય છે.

આ બકિતમાર્ગને શ્રીમદ્દામરજીનું નિર્ણય બકિતમાર્ગ તરીકે ઓળખાવે છે. વસ્તુતઃ અતિગૂઢ માર્ગરહસ્ય શુરુબકિતને અભાવે દુર્ગેય થઈ પડ્યું છે. કલિકાલનાં અધારાં વિદ્વન્નનની આખોને પણ ઘેરી વળ્યાં છે. શ્રીમદ્દામાર્યઅરજી-અરજીરવિદ્ની બકિત એ જ એ આધીને મટાડી શકે.

આપત્રીનું ચરિત્ર આ ગ્રંથમાં જ આવી જાય છે એટલે પુનરુક્તિ ન થવી જોઈએ. સાંપ્રદાયિક પંડિતો એવી ઐતિહાસિકતા સિદ્ધ કરનારા સાહિત્યની અન્વેષણા કરે એ આવશ્યક છે.

વિસ્તૃત પ્રસ્તાવના લખવાની અમારી અભિલાષાને અત્યાર સુધી થયેલા અતિથણા કાળવિલંબ દાખી દે છે. શ્રીમદ્દામાર્યઅરજીના વૈદિક સ્વરૂપને શ્રુતિરહસ્ય આદિ ગ્રંથો પ્રકટ કરી રહ્યા છે. તે પોતે જ આનંદરૂપ (આનન્દઃ), કૃષ્ણરૂપ (વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ), આધિદૈવિક ભગવન્-મુ-ખામિરૂપ (વહિસ્ત્વં વર્ણિતં તે) અને સૌંદર્યપદ્ધતિમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ત્રિતયાત્મક છે. તેઓશ્રીના સ્વરૂપવર્ણનાત્મક સ્તોત્રસંગ્રહ સાંપ્રદાયિક સાહિત્યમાં એક અગત્યની જગ્યા પૂરશે.

ભગવન્નામસેવાના કાર્યમાં કટિબદ્ધ થયેલા શ્રીમદ્દનિરુદ્ધામાર્ય-અરજીનુગૃહીત નડિયાદ-પુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલયના કાર્યકરો જે આ પુસ્તકના પ્રકાશનમાં રસ લઈ રહ્યા છે, તેમને ધન્યવાદ સાથે વિનવીશ કે કારણકલાપના કારણે થયેલા વિલંબ માટે મને ક્ષમા કરે. છેલ્લાં છેલ્લાં અઘાત્તે વા સુઘાત્તે વા સર્વથા શરણં દ્વારઃ ॥

બદરીનાથ શાસ્ત્રી

श्रीमहाप्रभु

આસર્વલક્ષણસમ્પન્નાય નમઃ ।

પરાત્પર સ્વરૂપ

“પ્રાકટ્ય વિઠ્ઠલ તણું ન થયેલ હોત,
તો કોણુ વલ્લભ તણું નિજરૂપ જોત ?”

આ ‘શ્રીમહાપ્રભુસ્તુતિમુક્તાવલી’ જે પરમ ભગવદીયને થયેલ પ્રેરણા, તેમ તેમની શુદ્ધ ભાવના અને અથાગ મહેનતનું પરિણામ છે, તેમના પરમ ભગવદીય હૃદયની એક જ અભિલાષા છે કે: શ્રીમહાપ્રભુજનું ‘પરાત્પર’ સ્વરૂપ તદીય જનોની આંતરડી ઠારવા તેઓ સમક્ષ રજૂ થાય. તદીય જનોને તે વગર શાન્તિ મળવાની નથી. તદીય જનોની આર્તિ ટાળવા જ એ પરમ ભગવદીયને શ્રીમહાપ્રભુજીએ તેવી પ્રેરણા કરી છે. તદ્દનુકૂળ કાંઈક પ્રાસ્તાવિક વસ્તુ લખવા તેઓએ મને કહ્યું. હું તો તે કથનને આગ્રાપીએ અધિક માનું છું. શ્રીમહાપ્રભુજનું અલૌકિક ‘પરાત્પર’ સ્વરૂપ મારે મારી વાણીમાં જિતારવું એ સર્વથા જીવસાધનથી તો અશક્ય છે. પરન્તુ તે પરમ ભગદીયની વિશુદ્ધ ઇચ્છા અને ‘ભકતેચ્છાપૂરક’ શ્રીમહાપ્રભુજીની પરમ કૃપા એ બંનેના બલને અવલમ્બી હું આ કાર્ય હાથ ધરે છું.

પ્રારંભની એ લીટીમાં કહ્યું તે મુજબ શ્રીગુસાંઈજનું પ્રાકટ્ય ન થયું હોત તો શ્રીમહાપ્રભુજનું અલૌકિક ‘પરાત્પર’ સ્વરૂપ આપણે જાણવા કદીયે સમર્થ ન થયા હોત. જે સ્વરૂપનું જ્ઞાન શ્રીદામોદર-દાસજીને હતું, જે સ્વરૂપનું જ્ઞાન શ્રીકૃષ્ણદાસજીને હતું, જે સ્વરૂપનું જ્ઞાન શ્રીપદ્મનાભદાસજીને હતું, જે સ્વરૂપનું જ્ઞાન શ્રીદ્વિનકરદાસજીને હતું, તે સ્વરૂપના જ્ઞાનથી આપણે સર્વથા વંચિત રહ્યા હોત. પરન્તુ શ્રીમહાપ્રભુજી તો ‘કૃપાનિધિ’ છે, ‘પ્રુષ્ટિલોકાર્તા’ છે, ‘દૈવોદ્ધાર-પ્રયત્નાત્મા’ છે. એ ‘દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા’ શ્રીમહાપ્રભુજી પ્રભુની આગ્રાનીયે પરવા નથી કરતા. એ ‘દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા’ શ્રીમહાપ્રભુજીએ શ્રીગુસાંઈજીને પ્રેરણા કરી. શ્રી ગુસાંઈજીએ શ્રીસર્વો-ત્તમજી, શ્રીવલ્લભાષ્ટક, શ્રી સૌન્દર્યપદ્ય, અને શ્રીસમ્પ્રદાયો (અથવા,

શ્રીરુદ્રતૃષ્ણપ્રેમામૃતસ્તોત્ર) પ્રકટ કર્યા. અને એ પ્રકટ થયાં
 કે તદીય એટલે વલ્લભીય જીવોનું તો ઝોહો કામ થઈ ગયું.
 તે તે ગ્રન્થોમાં જે અલૌકિક ‘પરાત્પર’ સ્વરૂપનું દર્શન
 થાય છે; વરણો કહા વઢાઈ શ્રીવલ્લભ વરણો કહા વઢાઈ । જાણે એક
 રોમ રોમ પ્રતિ કોટિ ગોવર્ધનરાઈ ॥ ’ એ મહાનુભાવના વાક્યમાં જેનું
 દર્શન થાય છે; ‘દાતા મોટો દાન નહીં,’ એ શ્રીદામોદરદાસજીના
 વચનમાં જેનું દર્શન થાય છે; ‘વળી આપનું મન હોય તો શ્રીમહા-
 પ્રભુજીને ઘેર પધારો. ત્યાં અનેક પ્રકારની સામગ્રીઓ છે. મારે ત્યાં
 તો ઝોલાં છે’ એ શ્રીપદ્મનાભદાસજીના વચનમાં, એટલે કે શ્રી મહાપ્રભુ-
 જીની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવા ખાતર શ્રી ઠાકોરજીને ઝોલાં ધરવા ક્ષુધી
 પણ તૈયાર થયેલા એ મહાનુભાવના વચનમાં, તેમ ‘અંગાખરી (ખાટી)
 તો નિત્ય લપ્પશ પણ વચનામૃતનું પાન ક્યારે કરીશ ?’ એ શ્રી
 દિનકરદાસજીના વચનમાં, એટલે કે શ્રી મહાપ્રભુજીના વચનામૃત ખાતર
 શ્રીઠાકોરજીને કાચી ખાટી આરોગાવનાર એ મહાનુભાવના વચનમાં
 જેનું, જે અલૌકિક ‘પરાત્પર’ સ્વરૂપનું દર્શન થાય છે, તે અલૌકિક
 સ્વરૂપના સમ્યન્ધમાં જ મારે કાંઈક લખવાનું છે. જે ભાષ્યોને શ્રી-
 મહાપ્રભુજી પર એવો ભાવ હોય, જેઓનું હૃદય શ્રીમહાપ્રભુજી
 ‘પરાત્પર’ છે એ વાત વધાવી લેતું હોય, જેઓને એ વાત જાણ્યા
 પછીજ શાન્તિ મળે તેમ હોય, તેવા ભાષ્યોએ આ લઘુ લેખ તેમ
 આ સુંદર ગ્રન્થ સતત અવલોકવા. ખીજાઓને એ વિનંતી કે તેઓએ
 જેટલું તેમને રુચે તેટલું ગ્રહણ કરવું; આકી, એટલું તો મારે કહેવુંજ
 પડશે કે: શ્રીમહાપ્રભુજીના સ્વરૂપ વિષે જેઓને એ ભાવ નહીં હોય
 તેઓને માર્ગનું રહસ્ય સમ્પૂર્ણ તો નહીં જ સમજાય. છતાં હું કોઈ
 પ્રકારે આગ્રહ નથી કરતો. આ તો રસમાર્ગ છે. આગ્રહ કર્યે રસ ન
 રહે. શ્રી મહાપ્રભુજી ‘સર્વલક્ષણસમ્પન્ન’ છે. જેને જે લક્ષણ પર
 આગ્રહ હોય તેને તે લક્ષણ તેઓશ્રીમાં મળશે. અમારે તો શ્રીમહા-
 પ્રભુજી સર્વસ્વ છે. અને અમારી આ માન્યતામાં અમને શ્રીગુસાંધજી
 અને શ્રીહરિરાયજી જેવાઓનો સાથ છે.

વેદ પૂર્ણ પુરુષોત્તમને આનન્દરૂપ વર્ણવે છે, અમારે શ્રીમહા-
પ્રભુજી તો આનન્દ તેમ પરમાનન્દરૂપ છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સર્વોદ્ધાર-
પ્રયત્નાત્મા છે; અમારે શ્રીમહાપ્રભુજી તો દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા છે.
અમારા શ્રીમહાપ્રભુજીએ જીવનો અંગીકાર માત્ર કર્યો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ
તેને પોતાનો પ્રિયતમ માને છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ઉદારચરિત છે. શ્રી-
મહાપ્રભુજી તો મહોદારચરિત્રવાન છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રીમહાપ્રભુજીએ
સેવ્યા તે તે લોકોને સેવા શીખવવા, નહોતર એમને તો રૂંવાડે રૂંવાડે
કરોડો પૂર્ણ પુરુષોત્તમો છે. આ અસંખ્યાવિત નથી. વિરહનું સ્વરૂપ
જ આનોખું છે. એક રસિક કહે છે કે:

“ સજ્જમવિરહવિકલ્પે વરમિહ વિરહો ન સજ્જમસ્તસ્યા: ।

સજ્જ સૈવ તથૈકા જગદિમશ્ચિલં તુ તન્મયં વિરહો ॥

એટલે કે, ‘ પોતાની પ્રિયાના સમાગમ કરતાં તે તેના
વિરહને વધારે પસન્દ કરે છે, કારણ કે સમાગમમાં તે એક જ
નજરે ચઢે છે, જ્યારે વિરહમાં આખું જગત તેથી ભરાઈ જાય
છે. ’ શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ વિરહનું છે. વિરહ એ મહાફલ
છે. શ્રીહરિરાયજી કહે છે કે: કલં વિયોગજં દૈન્યમ્ । આ મહા-
ફલની પ્રાપ્તિમાં સમાગમ તો માત્ર સાધનરૂપ છે. માટે જ શ્રી મહા-
પ્રભુજીની ‘પરાત્પરતા’. ‘ તત્સારભૂતરાણ્ણીમાવપૂરિતિવિમ્લહ: ’ એ નામમાં
આ જ ભાવ છે. શ્રીમહાપ્રભુજીનું શ્રીઅંગ ભાવાત્મક પ્રભુથી બરેલું
છે. ‘ પ્રતિક્ષણનિકુઙ્ગજલ્પલીલારસપૂરિત: ’ એ નામમાં પણ આ જ ભાવ
છે. રસરૂપ પ્રભુથી શ્રી મહાપ્રભુજીનું શ્રીઅંગ સારી રીતે પૂર્ણ છે,
પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રસરૂપ લીલાના કરવાવાળા છે, શ્રી મહાપ્રભુજી પુષ્ટિ-
લીલાના કરવાળા છે. અરે, શ્રીમહાપ્રભુજી તો ઓઠુળહાર્દયિત છે. જગતના
અન્તર્યામીના પણ અન્તર્યામી છે, ત્રણે લોકનું બૂપણુ છે. અને, આપણી
જમિનું તો અહોભાગ્ય છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી તેના પર પધાર્યા અને
તેને સનાથ કરી. અરે, શ્રી મહાપ્રભુજી મળ્યા તો બધું મળ્યું, અને
તેઓશ્રી ન મળ્યા તો તો બધું મળ્યું એ ન મળ્યું. સૌન્દર્ય પદ્મમાં

પણુ શ્રી મહાપ્રભુજીનું સર્વોત્કૃષ્ટ સ્વરૂપ જ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. રૂપ તથિતયાત્મકં પરમમિષ્ટેયં સદા જ્ઞાનમ્ । શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી સ્વામિનીજી, તેમ સાક્ષી આ ત્રણે રૂપ શ્રીમહાપ્રભુજીમાં છે. શ્રીમહાપ્રભુજીનું રૂપ એ પર છે. હવે વિશેષ કહેવાનું માફ સામર્થ્ય નથી. રૂકત આ પુસ્તકના ૫૫ અને ૫૬ પૃષ્ઠ પર રહેલ, શ્રી મગનલાલ આસ્ત્રી કે જેઓની કૃપાથી જ હું આ માર્ગમાં આવ્યો છું, તેમણે કરેલ વર્ણન અહીં ટાંકી માફે કાર્ય સમ્પૂર્ણ થયું સમજી હું:

‘પણુ કોઇ તો શ્રી મહાપ્રભુજીને શ્રીકૃષ્ણના પણુ આન્તર કૃષ્ણ માને છે. એમનો નિકુંજ પણુ એક સ્વતન્ત્ર જીદો નિકુંજ છે. ભગદીયો ગાય છે કે “કાટિ ગોવર્ધનરાય.” શ્રી મહાપ્રભુજીના રામ રામ પ્રતિ કાટિ શ્રીનાથજી બિરાજે છે. આ શ્રી વલ્લભાધીશ્વરના, પરમ તત્ત્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજીના નિકુંજમાં શ્રી દામોદરદાસ આદિ ભગવદીયો રસ તે શું, લીલા તે શું, તેનો વિચાર કરી રહ્યા છે. હજી પણુ તેનો પાર આવ્યો નથી. આ પ્રકારનો સર્વવિલક્ષણ નિકુંજ છે, એ નિકુંજમાં બિરાજતા શ્રીમહાપ્રભુજી શ્રીકૃષ્ણના પણુ આન્તર કૃષ્ણ છે. આ પરમ-કાળાપત્ર સ્વરૂપનો અનુભવ પણુ કોઇ વિરલ ભગવદીયને થાય છે.’

આ નિકુંજમાં શ્રી સુખોધિનીજી સાકાર બિરાજે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીનું પણુ પ્રાકટ્ય થયું ને શ્રીસુખોધિનીજીનું પણુ પ્રાકટ્ય થયું. શ્રી સુખોધિનીજી ફલરૂપ છે. તે તો આજ સુધીયે પ્રકટ છે. શ્રીમહાપ્રભુજીની કૃપાથી આજ પણુ તેનો સમ્પૂર્ણ રસાસ્વાદ લઈ શકાય તેમ છે. શ્રીકૃષ્ણાધરામૃતાસ્વાદસિદ્ધિ એટલે શ્રીસુખોધિનીજીના રસાસ્વાદની સિદ્ધિ. તેને માટે શ્રીસર્વોત્તમજીનો પાઠ. અને એ શ્રદ્ધાવિશુદ્ધબુદ્ધિથી. શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપનું અજ્ઞાન એ ભક્તિયોગમાં અન્તરાય. અને તેને દૂર કરવા માટેજી શ્રીસર્વોત્તમજીનો ઉપયોગ. વિશેષ શું કહું ? શ્રીસર્વોત્તમજી એ સર્વોત્તમ સાધન છે. એજ.

વલ્લભીયની

ચરણરજનો અભિલાષી

નાગરદાસ કા. બાંભણિયા

“ ઉર-દહાણુ ”

આજથી થોડા દિવસો પૂર્વે કાર્યવશાત્ આદિત્ય પ્રેસમાં જવાનું થતાં, ત્યાંની ઓફિસમાં શાસ્ત્રીજી કેશવરામ મને મળ્યા, અને તે બોલ્યા: ‘ઠીક થયું, તમે અહીં ચળી ગયા, હું ત્યાં જ આવવાનો હતો. આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના તમારે લખવાની છે;’ એમ કહીને તે પુસ્તકનાં ફોર્મ્સ તેમણે મારા હાથમાં મૂક્યાં. મેં જોયું તો તે પુસ્તકનું નામ ‘શ્રીમહાપ્રજુસ્તુતિમુક્તાવલી’ હતું. પુસ્તકનું નામ વાંચીને જ મેં તેમને પુનઃ પ્રશ્ન કર્યો: પણ મારે જ એ પ્રસ્તાવના શા માટે લખવી જોઈએ? ત્યારે તેમણે ઉત્તર વાળ્યો કે તમારે જ લખવાની છે એવો ખાસ આમ્રહ મંગળદાસ બાપનો છે. શ્રી મંગળદાસભાઈ તરફથી આ પુસ્તકનું પ્રકાશન કરવામાં આવ્યું છે, એ વસ્તુ ન્યારે મેં શાસ્ત્રીજી પાસેથી જાણી ત્યારે શ્રી મંગળદાસભાઈની આજ્ઞાને મારે વધારી લેવી જ જોઈએ; શ્રી મંગળદાસ જૂની ઐશ્વરીના વૈષ્ણવ હોવા છતાં તેઓ ગુજરાતના ધણા વિદ્વાનોના સમાગમમાં આવેલા છે. તેઓ સ્વ. લક્ષ્મીભાઈ પ્રાણવલ્લભદાસના ગાઢ સંબંધમાં હતા; શાંકર સિદ્ધાંતના ખાસ દૃઢ અનુરાગી સ્વ. મણિભાઈ નજુભાઈ દિવેદીના પણ નિકટ પરિચયમાં હતા. તેમની અનેક લેખનપ્રવૃત્તિને તેમણે જાતે નિહાળેલી. શ્રી મગનલાલ શાસ્ત્રીજીને માટે તો તેમને ધણું જ માન. તેઓ પોતે એવા વિચારના છે કે પુષ્ટિ સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્તોને કેવળ વૈષ્ણવોમાં જ નહિ પણ ઈતર ધર્મવાળાઓમાં અને વિદ્વાનોમાં પ્રચાર થાય તે આવશ્યક છે અને તેને માટે માર્ગીય સાહિત્ય ખૂબ પ્રકટ થવું જોઈએ. શ્રીમહાપ્રજુજીએ તો પુષ્ટિમાર્ગીયનું ચિત્ત ભવવજ્ર-ભક્તિમાં વ્યાપ્ત રહે સેવામાં કે કષ્ટમાં કે એવી આજ્ઞા કરી છે. પણ મંગળદાસભાઈ તો જેટલા ‘સેવા’ના રસિયા છે તેટલા જ કષ્ટમાં-શ્રીમહાપ્રજુજીના મન્થોના શ્રવણ વાચનના રસિયા છે. જેઓ તેમના

સમાગમમાં આવ્યા છે તે બધી શકશે કે તેમનામાં જેટલી સ્વરૂપા-
સક્તિ છે તેટલી જ નામાસક્તિ છે. પ્રભુની રૂપલીલા અને નામલીલા
તે ઉભયમાં અનુરાગ ધરાવે છે, એ પ્રભુની તેમના ઉપર કૃપા છે.
શ્રી. મંગળદાસભાઈનું વચન મારાથી ઉલ્લંઘી શકાય નહિ. જ્યારે
શાસ્ત્રીજીએ એ પુસ્તક મારી થેલીમાં મૂક્યું ત્યારે મને ખ્યાલ નહોતો
કે આ પ્રસ્તાવના લખવાનું સ્વીકારીને હું મોટી જવાબદારી લઉં છું. ઘેર
આવ્યા પછી જ્યારે અવકાશે પુસ્તક જોયું ત્યારે તેમાં પ્રાચીન મહાનુભાવી
ગોસ્વામીશ્રીઓ તથા વિદ્વાનો તેમ જ વિદ્યમાન વિદ્વાનો અને શાસ્ત્રીઓના
લેખો જોયા. બહુધા બધા લેખો મૂળ ગ્રંથોના ભાષાંતરરૂપ છે, પણ
જે ઉદ્દેશથી આ ગ્રંથ પ્રકટ કરવામાં આવે છે, તે બધા લેખોથી ઘણી જ
સારી રીતે સિદ્ધ થાય છે. ગ્રંથમાં શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીની સ્તુતિના
લેખો છે. તેમાં શ્રી. મુરલીધરદાસનું રચેલું જીવનચરિત્ર છે, જેનું
ભાષાંતર શ્રી. વાડીલાલભાઈએ કર્યું છે. એક બીજો આ વિષયનો
લેખ શ્રી. નાનુલાલ ગાંધીનો છે. શ્રી. કલ્યાણભટ્ટજી-વિરચિત કલ્લોલ-
માંથી પણ આચાર્યશ્રીના ચરિત્રનો ભાગ ગુજરાતી ભાષાંતર સહિત
અત્રે આપવામાં આવેલ છે. વળી શ્રીમદ્ વિઠ્ઠલેશજીનાં રચિત સર્વોત્તમ
સ્તોત્ર જેમાં શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીનાં કાર્યદર્શક નામો છે, તથા શ્રી.
રઘુરાત્કૃષ્ણપ્રેમામૃત જેમાં તેમના ગુણોનું નિરૂપણ છે, અને શ્રી.
વલ્લભાષ્ટક જેમાં આઠ શ્લોકમાં તેમના સ્વરૂપનું વર્ણન કરવામાં
આવ્યું છે, તે ગ્રંથો તેમજ “સૌંદર્યનિજલહરિગત”વાળો શ્લોક જેમાં શ્રી.
વલ્લભાધીશનાં ત્રણ સ્વરૂપોને સમગ્રવવામાં આવ્યાં છે તે તેના વિવ-
રણ બાગ સહિત અહીં પ્રકટ કરવામાં આવેલ છે. વળી શ્રી.
હરિરાયજીએ શ્રીવલ્લભાચાર્યજી માટે જે જે લઘુ સ્તુતિ ગ્રંથો રચ્યા
છે તેમાંના કેટલાકને પણ અહીં સ્થાન મળ્યું છે. શ્રી. મગનલાલ
શાસ્ત્રીજીનું પ્રાકટ્યપ્રયોજનવાળું ભાષણ અહીં છાપવામાં આવ્યું
છે, તેમ જ તેમની સર્વોત્તમ સ્તોત્ર ઉપરની ટીકા પણ આ ગ્રંથમાં
દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. પ્રથમ દૃષ્ટિએ આ ગ્રંથને જોતાં મને અત્યંત

સ્વાનંદ થયો, દુરણુ કે શ્રીવલ્લભાધીશને લગતું વાણું ખડું શુદ્ધ સાંપ્રદાયિક સાક્ષિત્ય આમાં એકત્રિત કરવામાં આવ્યું છે. પણ હું પોતે તો પ્રસ્તાવના લખવાની બાબતમાં મૂંઝવણમાં પડી ગયો. આમાં આટલા આટલા મહાનુભાવી વિદ્વાનોએ શ્રીમહાપ્રભુજી માટે લખેલું છે, તો હવે મારે પ્રસ્તાવનામાં શું લખવું, એ જ પ્રશ્ન મને થકવવા લાગ્યો. શાસ્ત્રીજીને મળીને આપેલી સંમતિ પાછી ખેંચી લઉં એમ સંકેપ થીતર કર્યો, પણ શ્રી મંગળદાસભાઈની આજ્ઞાનું શું ? વડીલોની આજ્ઞાને ઉલ્લંઘવી નહિ એવી શાસ્ત્રાજ્ઞા છે. આ વિચારે મારી મૂંઝવણ વધારી. હેવટે કેંક લખવું એ નિશ્ચયથી આ લખવાને પ્રેરાયો છું.

શ્રીમહાપ્રભુજીનાં ત્રણ સ્વરૂપો

આ ગ્રંથમાં આપેલ લેખો ઉપર દૃષ્ટિપાત કરતાં જણાશે કે શ્રીમહાપ્રભુજીનાં સાંપ્રદાયિક ભાવાનુસાર ત્રણ સ્વરૂપો છે: આધિભૌતિક આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક. સિદ્ધાંતમુક્તાવલિમાં શ્રીમહાપ્રભુજી બ્રહ્મના સ્વરૂપને સમજાવતાં ગંગાનું દૃષ્ટાંત આપે છે, અને કહે છે કે જેમ ગંગાનાં નદી તરીકે, તીર્થ તરીકે તથા દેવી તરીકે ત્રણ સ્વરૂપો ગણાય તેમ બ્રહ્મનાં પણ જગત, આત્મા, અને બ્રહ્મ એમ ત્રણ સ્વરૂપો છે. શ્રીમહાપ્રભુજીનાં પોતાનાં પણ શ્રીલક્ષ્મણબટૅજીના પુત્ર તરીકે, દેવી જીવોને શુદ્ધ ધર્મનો ઉપદેશ આપીને ઉદ્ધારક આચાર્ય તરીકે, તેમજ રાસસ્ત્રીભાવપૂરિતવિમલરૂપે રસાનંદ સ્વરૂપ તરીકે—એમ ત્રણ સ્વરૂપો છે. એ દરેક સ્વરૂપનો પરિચય આ ગ્રંથમાંથી જિજ્ઞાસુને થશે જ; એણે હું તો અહીં તેઓશ્રીના આધ્યાત્મિક સ્વરૂપનો અલ્પ પરિચય કરાવીશ.

શ્રીવલ્લભાધીશનો સમય અને તેમના પ્રાકટ્યનું રહસ્ય

તેઓશ્રીના આધ્યાત્મિક સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં પહેલાં તેમના સમયનો આપણે વિચાર કરવો પડશે. તેમનું પ્રાકટ્ય સંવત ૧૫૩૫ એટલે ૬. ૧૪૭૬ છે અને તેમની આસુરવ્યામોહલીલાનો સંવત ૧૫૮૭

એટલે ઇ. ૧૫૩૧ છે. આ બન્ને વર્ષોની વચ્ચેનો સમય હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસ તથા જગતના ઇતિહાસમાં મહત્વના બનાવોથી ભરેલો છે. હિંદુસ્તાનમાં તે સમયે દિલ્હીની ગાદી ઉપર લોદીવંશના રાજાઓ હતા. શ્રીમહાપ્રજ્જ્ઞના પ્રાકટ્ય સમયે બહલોલ લોદી હતો. તે લોકપ્રિય રાજા હતો, પણ તેના પછીથી સિકંદરલોદી ગાદીએ આવ્યો, તેણે હિન્દુઓ પ્રત્યે ખાતકીપણું વાપરેલું, તેમનાં દેવળો તોડી નાખ્યાં તથા મૂર્તિઓનું ખંડન કર્યું. તે ઇ. સ. ૧૫૧૭માં યુજરી ગયો તે સમયે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીની વય ૩૮ની હતી. તે પછી ઇબ્રાહિમ લોદી દિલ્હીના તખ્ત ઉપર બેઠો, પણ તેના સમયમાં દેશમાં બંડો થયાં. હિન્દુઓ સાથે તેને ઝઘડા થયા. ચિતોડના રાણા સંગને તેણે હરાવ્યો, પણ તેને કાબૂલના મોગલ બાબરની સાથે અથડામણ થઈ. પરિણામ એ આવ્યું કે તેને દિલ્હીની ગાદી છોડવી પડી. હિન્દુસ્તાનનું રાજ્યતંત્ર લોદીઓના હાથમાંથી મોગલોના હાથમાં ગયું. આ એક મોટું રાજકીય પરિવર્તન ઇતિહાસના પાનામાં નોંધાયું. ઇંગ્લાંડમાં અને યુરોપમાં તે સમયે નવયુગનાં મંડાણ શરૂ થઈ ગયાં. મધ્ય યુગના તમોયુગમાંથી યુરોપ હવે બહાર નીકળ્યું. યુરોપના સાહસિક નાવિકો દૂરના દરિયામાં ખેડાણ કરતા અને અજ્ઞાત પ્રદેશોના માર્ગ શોધવામાં ગૂંથાયા હતા. હાપવાની કળાની પણ શુભ શરૂઆત કેફ્ટને કરી. આમ યુરોપમાં તે સમય નવયુગનો હતો.

શ્રીવલ્લભાચાર્યનો સમય જગતના ઇતિહાસમાં બીજા ક્રાંતિ પજ્જ બનાવ માટે નહિ તો એક ધર્મસુધારણાની દિલ્લચાલ માટે યુરોપ અને ભારતવર્ષમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. યુરોપમાં જૂના રોમન કેથોલિક અને નવા પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મની અથડામણ ક્યારનીએ શરૂ થઈ ગઈ હતી. માર્ટિન લ્યુથરે પોપની સત્તા તોડવાનો નિશ્ચય કર્યો અને તેમાં તેને જર્મનીમાં સફળતા મળી. ઇંગ્લાંડમાં હજુ ધર્મસુધારણાએ પ્રવેશ કર્યો નહોતો, પણ હેન્રી ૮મા નામના એક રાજાની ધૈલજાના કારણે તે દિલ્લચાલે

ત્યાં પણ પ્રવેશ કર્યો. ભારતવર્ષમાં ધર્મસુધારણા પ્રવેશી, પણ તે જુદા પ્રકારની છે. અહીં તો આ સમયે એક બાજુએ આ દેશની ધર્મ-ભાવના અને પરદેશી શાસકવર્ગની ધર્મભાવના એમ તે બંનેની વચ્ચેની અથડામણ હતી. હિન્દુ ધર્મ અને ઇસ્લામ ધર્મનું ધર્વણ ઉગ્ર હતું. તેમાં શાસક વર્ગ ઇસ્લામ ધર્મના પક્ષપાતી હોવાથી હિન્દુ ધર્મ ધણી વખત જોખમાતો. એવા સમયે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીનું પ્રાકટ્ય થાય છે. તેનું તે સમયનું ચિત્ર કવિશ્રી નાનાલાલના નીચેના શબ્દોમાં ધણી જ સરળ રીતે આલેખાયલું છે. તેઓ કહે છે:

“મેઁગલાઈમાં તો સ્વસ્થતા હતી, પણ મુગલાઈ પહેલાં ને મુગલાઈ પછી છેલ્લું છેલ્લું સાયણાચાર્યના વિજયનગરને છિન્નભિન્ન કરી નાંખ્યું ત્યારે પ્રજાનાં હૈયાં વિષાદૂખ્યાં હતાં ને હિન્દુ પ્રજાની ખિન્નતા ગાંડીવધન્વાનીયે ખિન્નતાથી મહાઉડેરી હતી ત્યારે, એ મહાધૈર કાળમાં હિન્દુ ધર્મના માથે પ્રલયના પુષ્કરાવર્તક મેઘ ઝૂમી રહ્યા હતા ત્યારે... રજની બીષણ હતી, કાલિમા અપારદર્શક હતી, ત્યારે તોફાનના ઝંઝાનિલ ફૂંકાતા હતા ને હિન્દુ ધર્મનું જહાજ ભવસાગરે ખૂંડું ખૂંડું થતું હતું ત્યારે હિન્દુ હૈયાં ખીડાયેલાં પોયણાં જોવાં ખીડાયેલાં હતાં ત્યારે એ વલ્લભકુલનો ચંદ્ર ન ઉગ્યો હોત, આર્ય પ્રજા માથે એ અમીવર્ષણ ચંદ્રિકાને ન ઢોળી હોત, એ અંધારાને ન અજવાળ્યાં હોત, એ સૂચિભેષ તમિસ્ત્રામાં સોનરેખ સમી ક્ષણિક વીજળીઝખકારે નહોં પણ પૂણિમ સમાં પૂર વર્ષતી ચંદ્રિકાની ઝડીઓથી માર્ગ ન દાખવ્યા હોત, તોફાનનાં ધૈર વાદળનેયે ઉજળાં ન અજવાળ્યાં હોત, નિરાશામાં આશા, વિષાદમાં ઉત્સાહ, ખિન્નતામાં મહોત્સવ, જીવનના ઓટમાં ભાવની ભરતી, આત્માની કાલિમાં રસની પૂણિમા ન પ્રકટાવ્યાં હોત તો ?”

ઉપરના ફકરામાં કવિશ્રી, તે સમયે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના પ્રાકટ્યની અગત્ય સમજાવે છે. તે અંધકારનો યુગ હતો, સમાજની અંદર અંધાધૂંધી હતી. તે અંધકારથી ઘેરાયેલા લોકો મૂંઝાઈ ગયા હતા.

સંસારયાત્રામાં ક્યે માર્ગે જવું તેનાથી તેઓ અનુભવા હતાં. અંધકારમાં જોયાં ખાતા હતા. તે સમયે શ્રીવલ્લભકુલનો ચંદ્ર ઉદય પામ્યો, અને રાત્રિના અંધકારને દૂર કર્યો, તથા લોકદેહ્યાને પ્રકુલ્લ કર્યા. તેમણે ‘બ્રજની અધોમુખ દળેલી પાંખદીઓને ઊભી કરીધી. ધોરતામાં મધુરપ વરસાવી, નીરસતાના વેરાનમાં રસની વર્ષા વરસાવી, અંધકારને ધોયો, રસભાવસુંદરતાની અમૃત ચંદ્રિકાની સંજવની છાંટી આત્માને સંજવન કરીધો, અને આર્યસંસારની ઊલટી ગયેલી મીઠાશ આણી.

રાજકીય પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં તથા ખુદ હિંદુ ધર્મના કેવળ આચારધર્મમાં જ ધર્મવલ્લીને કરમાતી જતી જોઈને તેમણે અમૃતસરનું સિંચન કરીને, તેમાં પુનશ્ચેતન આપ્યું તથા નવપલ્લવ કુસુમિત બનાવી. ભારતની વાટિકાની આ અમરવેલીનું તેમણે જો તે સમયે દક્ષતા અને સાવધાનતાથી જતન કર્યું ન હોત તો આ વાડીની શી દશા થાત, તે તે સમયના સાચા ઇતિહાસગ્રો જ કહી શકે. અત્યારે ભારતની આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિ પશ્ચિમની સંસ્કૃતિ સામે ધર્ષણમાં ટકી રહી છે, અને તેનું આધિપત્ય સાચવી શકે છે, તેનું કારણ શ્રીવલ્લભાધીશની ધર્મભાવના વિષેની દીર્ઘદષ્ટિ છે. ભારતવર્ષને તેમણે સાચી ધર્મભાવના આપી, અને તેને આધ્યાત્મિક પ્રગતિની યોગ્ય દિશા દર્શાવી. જો તે ભાવના તે સમયે હિંદુ પ્રજાને ન મળી હોત, તો કાળે કરીને તે આઘાત્યુસંસ્કૃતિ, તે વેદધર્મ અને તે હિંદુ સમાજ, કાળના ઉદરમાં ક્યારનોથે સમાઈ ગયો હોત, અને તેનું નામનિશાન પણ કદાચ ન જડત. શ્રીવલ્લભાચાર્યે ભારતને સાચી ધર્મભાવના આપી અને આ દેશને બહુબક્ષી કાલના મુખમાંથી ઉગારી લીધો. શ્રીવલ્લભાધીશનું પ્રાકટ્ય દૈવી સંકેતાનુસાર જ છે. યુગે યુગે સમાજમાં નવી વિચારસરણીઓ પ્રકટાવીને મૂંઝાયેલા સમાજને યોગ્ય માર્ગે દોરવાને બગવાન પોતે જ મહાન વિભૂતિઓને પ્રકટાવે છે, અને તેમના દ્વારા સમાજનું રક્ષણ કરે છે. શ્રીવલ્લભાધીશનું પ્રાકટ્ય પણ એ દૈવી સંકેતનું જ પરિણામ છે.

ધર્મભાવનામાં બાહ્ય દૃષ્ટિ તથા અન્તર્દૃષ્ટિ

હવે આપણે શ્રીવલ્લભાચાર્યની ધર્મભાવનાનો કે વિચાર કરીએ. પ્રત્યેક પ્રજામાં ધર્મભાવના તો હોય છે. ધર્મ એ જીવનને ધારણ કરનાર હોવાથી ધર્મ વગરનું કોઈ પણ જીવન હોઈ શકે નહિ. સ્થૂલ દૃષ્ટિએ ધર્મ અનેક રૂપો ધારણ કરે છે, પણ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ જેતાં તો એક જ છે. જેમ પ્રભુ એકોહં બહુ સ્યામ્ એ શ્રુતિવાક્યાનુસાર અનેક રૂપો ધારણ કરે છે, પણ તે બધામાં પ્રભુ તો એક જ છે, તેમ ધર્મ અનેકરૂપે બલે દેખાય તોપણ વસ્તુતઃ તો એક જ છે. લોકો ધર્મના સ્વરૂપને યથાર્થ સમજતા નથી અને તેથી જ વાદવિવાદમાં પડી જાય છે. એકે આધ્યાત્મિક હાથીના ખરા સ્વરૂપને પિછાણતા નથી, તેમ આ લોકો ધર્મને બરાબર સમજતા નથી. ધર્મનું સ્વરૂપ બરાબર જાણવાને તેના બાહ્યરૂપને લક્ષમાં ન લેતા, પણ તેના બીતરના સ્વરૂપને બરાબર નિહાળતા. બહારથી સમજતો ધર્મ તે ખરો નહિ, પણ અંદરથી સમજતો ધર્મ તે જ ખરો. શ્રીવલ્લભાચાર્યે ધર્મભાવના સમજાવવાને બાહ્યદૃષ્ટિને બદલે અંતર્દૃષ્ટિ સ્વીકારી અને તે દૃષ્ટિ દ્વારા ધર્મના સ્વરૂપને યથાર્થ રીતે અવલોકી શક્યા.

અંતર્દૃષ્ટિથી તપાસતાં શ્રીવલ્લભાધીશને જણાયું કે આ ધર્મ ધર્મના બાહ્યાચાર યજ્ઞાદિ ધર્મો કે દાનાદિ ક્રિયાઓ, તપ, સમાજસેવા, દેશભક્તિ, સામાજિક નીતિ, શમદમાદિસાધનસંપન્નતા, સત્ય, જ્ઞાન ઇ. રૂપે જે દેખાય છે તે તેનું પૂર્ણ સ્વરૂપ નથી, તે બધામાં ધર્મનો પ્રકાશ છે પણ તે આછો પ્રકાશ, પૂર્ણ પ્રકાશ નહિ. એ બધાં એ ધર્મનાં અંગો ખરાં, પણ પ્રત્યેક પૂરો ધર્મ નહિ. હસ્તપાદાદિ અવયવો જેમ ફેહનાં અંગો હોય પણ તે પ્રત્યેક પૂરો ફેહ નહિ પણ અધૂરો ફેહ, તેમ આ બધા ધર્મો પૂરેપૂરા નહિ. તે અધૂરા-ન્યૂન ધર્મો છે. પૂર્ણ ધર્મ ધર્મોના સંબંધવાળો જ હોઈ શકે. ધર્મો વગરનો કેવળ ધર્મ જ ન હોઈ શકે. આ ધર્મો તે જગતના કારણરૂપ પરમાત્મા. તેના સંબંધ કરાવે તે જ ધર્મ. એ પરમાત્માને ઉપનિષદ્ રસરૂપે ઓળખાવે છે. તે સત્ય

રૂપે છે, જ્ઞાનરૂપે છે, એ ખરું પણ તેનું ખરું સ્વરૂપ તો ‘અન-
 ‘આનન્દમય’ આનન્દરૂપે જ છે. તે જ આનન્દરૂપ એટલે રસરૂપ,
 રૂપ. એ પ્રેમરૂપ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરાવનારો જ ધર્મ તે પૂર્ણ
 આ ધર્મ પણ પ્રેમરૂપે જ હોઈ શકે. માટે પ્રેમ એ જ ખરો
 એમ શ્રીવલ્લભાચાર્ય જણાવે છે. સત્યાદિ ધર્મનાં સ્વરૂપોની
 આ પ્રેમસ્વરૂપ સ્થાપેલું છે. જેટલે અંશે એ પ્રેમસ્વરૂપનો પ્રકાશ સ
 ઝીલવાને સમર્થ હોય તેટલે જ અંશે તેની ધર્માત્મકતા સિદ્ધ
 અન્યથા તે ધર્મ નહિ પણ ધર્માભાસ છે. અર્થાત્ સત્યાદિ ધર્મનો એ
 એ પ્રેમ છે. આત્મા વગરનો દેહ એ મિથ્યા છે, નિષ્પ્રયોજન છે
 પ્રેમ વગરનો ધર્મ તે સત્યાદિ ધર્મ એ પણ મિથ્યા છે. આ પ્રેમ
 માટે શ્રીવલ્લભાચાર્ય “ભક્તિ” સંઘા આપે છે. આ વિષય પરત્વે લ
 શ્રીગુણાંધજી ભાગ. ૧૦-૪૪-૬૦ નાં શ્રીસુબોધિની ટીકામાં
 નીચે પ્રમાણે અવાન્ટર બેદ પાડે છે:

ધર્મો દ્વિવિધોન્તરજ્ઞો બહિરજ્ઞઃ । સોપિ પ્રત્યેકં ત્રિવિધઃ । ।
 વિહિતત્વેન ક્રિયમાણો મગ્નદ્વિષયકઃ શ્રવણાદિરન્તરજ્ઞતમો ધર્મઃ, ય
 સ્થાપનૈરાત્મચિન્તનં તાદૃક્ષરઃ... । ફલાનુદ્દેશેશ્વરાર્પણધિયા કિર
 આગાદિરન્તરજ્ઞઃ । વર્ણાશ્રમધર્મત્વેન સ્વર્ગાદિફલોદ્દેશેન ક્રિયમાણો વૈદિકો
 બહિરજ્ઞઃ । તતસ્તુચ્છસ્વર્ગાદિફલકો વિવિધજ્ઞીપુરુષાધિકારિકપાતિત્ર
 વિવિધદેવતાવ્રતાદિઃ સ્માર્તો બહિરજ્ઞતરઃ । ऐश्वर्यारोग्यादिफलकविविधां
 પ્રહાદિમજનરૂપઃ સ્માર્તો બહિરજ્ઞતમઃ । અત્ર પૂર્વપ્રાબલ્યં જ્ઞેયમ્ । પૂ
 સંભવ ઉત્તરોત્તરકર્તવ્યતા ચ । પ્રેમાનન્તરં સ્વવ્યસનતઃ કિર
 શ્રવણાદિનં ધર્મઃ, તલ્લક્ષણમાવાત્ ॥ આ પંક્તિઓમાં ધર્મના પ્રથ
 વિભાગો પોતે કરે છે. બાહ્યદષ્ટિથી જણાતો અને આનંતર દ
 જણાતો. બાહ્યદષ્ટિથી જે ધર્મ જણાય છે તેને ‘બહિરંગ ધર્મ’ ક
 તેના ત્રણ પ્રકારો (૧) બહિરજ્ઞ (૨) બહિરજ્ઞતર (૩) બહિર
 જે આનંતરદષ્ટિથી સમગ્રાય છે તે અનંતરંગ ધર્મ. તેના પણ
 પ્રકારો (૧) અનંતરજ્ઞ (૨) અનંતરજ્ઞતર (૩) અનંતરજ્ઞતમ. શ્ર

એ અન્તરજ્ઞતમધર્મ. યોગાદિસાધનોથી કરાતું આત્મચિન્તન એ અન્ત-
રજ્ઞતમધર્મ અને ફલની કામના સિવાય ઇશ્વરને અર્પણ કરવાની ધીથી
કરાતા યોગાદિ એ અન્તરજ્ઞ. સ્વર્ગાદિક્લની કામનાથી વર્ણાશ્રમરૂપે
કરવામાં આવતો વૈદિકધર્મ તે બહિરજ્ઞ છે. પાતિવ્રત્યાદિ, તથા વિવિધ-
દેવતાના વ્રતાદિ ધર્મ તે બહિરજ્ઞતર. ઐશ્વર્ય, આરોગ્ય વગેરે ફલની
ઈચ્છાથી વિવિધદેવતાનું ભજન તે બહિરજ્ઞતમધર્મ. આ રીતના ધર્મના
જે પ્રકારે દેખાડયા છે, તેમાં અન્તરજ્ઞ બહિરજ્ઞ કરતાં ચઢિયાતો.
અન્તરજ્ઞમાં પણ અન્તરજ્ઞ કરતાં, અન્તરજ્ઞતર ચઢિયાતો. તેનાથી
અન્તરજ્ઞ શ્રેષ્ઠ. અર્થાત્ અન્તરજ્ઞતમ એટલે શ્રવણાદિ ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે.
પણ આ જો શ્રેષ્ઠ ન બની આવે તો ત્યાર પછીના કમવાળા ધર્મો
કરવા જોઈએ. જ્યારે પ્રેમભાવ ઉદય પામે છે ત્યારે શ્રવણાદિકનું વ્યસન
થાય છે, ત્યારે તે જુદા ધર્મ તરીકે રહેતો નથી, કારણકે તે ધર્મ
ધર્મોમાં ભળી જાય છે. જેમ દૂધમાં સાકર ભળી જાય તેમ ધર્મ
ધર્મોમાં ભળી જાય, શ્રવણાદિ પ્રેમમાં ભળી જાય, ત્યારે તે ધર્મ પૂર્ણ
બને છે. આ શ્રીવલ્લભાચાર્યની ધર્મભાવના થઇ, અને એ ભાવનાની
દૃષ્ટિએ જ તેમણે આપણાં શાસ્ત્રોનો વિચાર કર્યો, અને તેમાંથી જે
રહસ્ય તેમને સમજાયું તે તેમણે અણુભાષ્ય, તત્ત્વદીપનિઅંધ, શ્રીસુષોધિની
અને પોડશગ્રંથ વગેરે રૂપે પ્રકટ કર્યું.

ધર્મોની સાથે ધર્મનો સંબંધ જોડીને પણ તેમણે ધર્મને સાધન
તરીકે માન્યો નથી. સાધન તો ધર્મો (ભગવાન)ની કૃપા છે. તેની
કૃપા હોય તો જ પ્રભુ પ્રત્યેનો ધર્મ પણ બની આવે છે. આ પ્રભુ
પ્રત્યેનો ધર્મ દરેક જીવનો છે અને તે પ્રભુના અનુગ્રહથી જ થઈ શકે
છે. માટે આ પ્રકારનો ઉપદેશ બધાંને આપવાને માટે પોતે જ માર્ગ
પ્રકટ કર્યો તે અનુગ્રહનો માર્ગ યાને પુષ્ટિમાર્ગ કહેવાય છે. આ
અનુગ્રહ માર્ગના પ્રવર્તક શ્રીવલ્લભાચાર્યજી છે. જીવોની યોગ્યતા
અયોગ્યતાની કસોટીથી વિચાર નહિ કરતાં પ્રભુ કેવળ પોતાના કૃપા-
તાક્ષથી જ તેમનો ઉદ્ધાર કરે છે. આ સત્ય ભારતવર્ષની ધર્મપ્રિય
જનતાની સમક્ષ પ્રથમ સૂકનાર તેઓ પોતે જ છે.

આવા ભવ્ય અને સુદૃઢ ધર્મમંદિરનાં દ્વાર તેમણે દરેકને માટે ખુલ્લાં રાખ્યાં. કોઈપણ કોમનો, કોઈપણ જાતિનો, કોઈપણ વયનો પુરુષ કે સ્ત્રી, રાજા કે ગરીબ, આ મંદિરમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. તેના રંગ, રૂપ કે વર્ણ તેના આપ્રવેશમાં અન્તરાયરૂપ થતો નથી. આથી જ શ્રીવલ્લભાચાર્યના ધર્મમાં અલીખાન, રસખાન પછાણ જેવા મુસ્લિમો પણ પરમભક્તો થઈને પ્રભુભક્તિનો આનંદ મેળવી શક્યા છે. આ પ્રેમભક્તિનો સંસ્કાર લાગતાં તે જીવના જે કોઈ જાતિ કે સમાજે ઉત્પન્ન કરેલા કૃત્રિમ દોષો હોય તે પણ અદૃશ્ય થાય છે. વેદોએ સ્ત્રી અને શૂદ્રોને ધર્મમાંથી અલગ રાખેલાં, પણ શ્રીવલ્લભાચાર્યે વિશાલ-દૃષ્ટિથી તેમને પણ પ્રભુપ્રેમનો અધિકાર આપ્યો, અને એ રીતે પોતે “સ્ત્રી અને શૂદ્રાદિકના ઉદ્ધારક” એવું પરમ ગિરુદ પ્રાપ્ત કર્યું. શ્રીવલ્લભાચાર્યની ધર્મભાવનામાં વિશાલતા છે ઉદારતા છે અને ઉતુંગતા છે. ધનું લંઘયતે ગિરિમૂની માફક જેઓ જાતિના દોષથી કે બીજા કોઈ પણ દોષથી નબળા બની ગયેલા હોય તેમને પણ આશ્વાસન અને સામર્થ્ય આપનારો માર્ગ પોતે પ્રકટ કરીને ભારતવર્ષના ધર્મના ઇતિહાસને પોતે પલટી નાખ્યો. ઇતિહાસ પલટયો એટલું જ નહિ, પણ ધણાં વર્ષોનું સમાજનું માનસ પણ પલટી નાખ્યું. આચાર્ય તરીકે તેમનું આ ઐશ્વર્ય સુવર્ણાક્ષરે અંકિત રહેશે.

પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં એ વસ્તુઓ ધૃન્ધે છે (૧) દુઃખહાનિ અને સુખપ્રાપ્તિ. શ્રીવલ્લભાચાર્યજી કહે છે કે આ બન્નેય પ્રભુથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, મનુષ્યના પ્રયાસથી નહિ. (સર્વેભ્યાપિ દ્વયમમીદં દુઃસ્વહાનિઃ સુસ્વાવાસિલેતિ । તત્ર સુખં ભગવતૈવ સિદ્ધયતિ નાન્યથા । દુઃસ્વહાનિરપિ ભગવત્સેવર્યૈવ નાન્યથા ।

વળી એક સ્થળે પોતે કહે છે કે દરેક મનુષ્ય આનંદ મેળવવાને જ ધૃન્ધે છે. જોકે જીવનના ચાર પુરુષાર્થો કલ્પવામાં આવ્યા છેઃ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ; પણ એ બધાં આનંદરૂપી પુરુષાર્થનાં જ પાસાં છે. કામથી પણ તે આનંદ મેળવવા ધૃન્ધે છે, અર્થથી પણ તે જ

માજે છે, ધર્મથી પણ તે જ ઈચ્છે છે અને મોક્ષ પણ આનંદની એક સ્થિતિ જ છે; એટલે વસ્તુતઃ જીવનનો પરમપુરુષાર્થ આનંદ. તેની ઉપર જણાવી તેવી બે બાજુઓઃ એક નીચની અને એક ઉપરની. નીચેની તે દુઃખહાનિ અને ઉપરની એટલે સુખપ્રાપ્તિ. આ ખરે આનંદ તે મનુષ્યને પ્રભુમાં જ મળી શકે, બીજે કોઈપણ સ્થળે નહિ. (બાનંદાર્થમેષ જીવસ્ય પ્રવૃત્તિઃ બાનંદસ્ય મગવત્યેવાસ્તિ નાન્યત્ર ।) મનુષ્યે સ્વપ્રયત્ને આનંદને ખોળવાને વ્યર્થ શ્રમ કરે છે. તેઓ આનંદને સ્ત્રીસુખ, પુત્રપ્રાપ્તિ, વિત્તાર્જન, કીર્તિ વગેરેમાં શોધે છે, પણ તેઓ મરીચિકા જલની માફક તેને છેતરે છે અને દુઃખી કરે છે. (મરીચિકા-જલવત અત્યન્તનિર્જલમૂર્ધો યથા જલપ્રતીતિર્ભ્રાન્તાનાં एवं સ્ફુલ્લવ્દનાદિષ્વપિ બાનન્દોઽસ્તીતિ બ્રામ્યતિ લોકઃ ।) આ બધા આનંદ મેળવવાના પ્રયત્નો મિથ્યા છે. આનંદ બગવાનમાં જ છે, કારણકે તે આનંદસ્વરૂપ છે. તે ખડું સુખ કે આનંદ, તે જ પરમપુરુષાર્થ અને તે પુરુષાર્થતા બગવાનમાં જ છે. ત્યારે શું મનુષ્યો દ્રવ્ય મેળવવાને જે બગીરથ પ્રયત્નો કરે છે તેનાથી સુખ નહિ મળતું હોય? શું સંપત્તિ મેળવવી એ ખોટું છે? આનો ઉત્તર આપતાં પોતે જણાવે છે કે સંપત્તિ મેળવવી એ ખોટું નથી. સંપત્તિ ક્રેયઃ કરનારી છે એની ના નથી, પણ જો તે પ્રજા સાથેના સંબંધવાળી હોય તો જ. તે સંપત્તિથી પણ ધર્મનાં જ કામ થાય અને તે રીતે જીવ ધર્મોના સંબંધમાં જોડાય. સંપત્તિરૂપી વૃક્ષ ઊગે જ નહિ, ક્ષણમાં નષ્ટ થાય, તેમ ધર્મ વગરની સંપત્તિ પણ નકામી છે. (સંપદઃ શ્રેયો મઘતિ, પરં સમૂલાષ્વેત્ । તાસાં મૂલં ધર્માદિઃ, તદભાવેઽમૂલાઃ સત્યઃ ક્ષણાન્નિવર્તન્તે ।) ધર્મમૂલ વગરની સંપત્તિ અનેક દોષોવાળી છે. ઐહિક સંપત્તિનું સુખ અન્નભોજન જેવું છે. અન્નભોજનથી મનુષ્યને પોષણ મળે છે અને તંદુરસ્તી મળે છે, એ ખડું પણ વ્યાધિરહિત મનુષ્ય જો અન્ન બક્ષણ કરે તો તેનો લાભ તેને મળે છે. નહિતો એ જ ભોજન તેનો નાશ કરે છે. તેવી જ રીતે દોષરહિત મનુષ્યની સંપત્તિ જીવિતો નાશ કરે છે અને તે રીતે આત્માનો

પણ નાશ કરે છે. પણ જો તે સંપત્તિ ધર્મભાવનાથી શુદ્ધ થયેલી હોય તો સુખ આપનાર નીવડે છે. (દોષસંબંધાત સજ્વરસ્વાજ્ઞમોજનમિવ ધિયાપિ બુદ્ધિનાશ एष भवति ।) આ સિદ્ધાન્તને પોતે શ્રીસુખોદિનીની નીચેની પંક્તિઓમાં બહુ જ સરળતાથી રજૂ કરે છે:

उत्पन्नेन हि परमः पुरुषार्थः साधनीयः । स च भगवदीयभावः ।
तथा यत्नः कर्तव्यो यथा स भवति । ज्ञानादिस्त्ववान्तरफलरूपः । मोक्षादपि
स्वभावत एवायं भावोऽधिकः । (૧૦-૩૫-૨૭)

અર્થાત્ દરેક જન્મેલા મનુષ્યે પોતાના જીવનમાં પરમ પુરુષાર્થને મેળવવો જોઈએ. આ પરમપુરુષાર્થ કયો ? તે ભગવદીયભાવ. જે રીતે તે ભાવ પ્રાપ્ત થાય તે પ્રમાણે કરવું જોઈએ. જ્ઞાન વગેરે તેનાં અવાન્તર ફલો છે. આ ભગવદીયભાવ એ જ પરમપુરુષાર્થ, એ જ જીવનનું ધ્યેય. એની પ્રાપ્તિમાં જ જીવનની સિદ્ધિ. તે મોક્ષ કરતાં પણ અધિક છે.

આજે તો આપણી જીવનસરિતાનાં નીર છીછરાં થઈ ગયાં છે. અને તેની તટની વાલુકા ઉપર બેસીને આપણે તો બાળકો જેમ કાગળની હોડીઓ જળમાં તરાવીને નાંખે અને તેમાં આનન્દ મેળવે તેવી રીતનો આપણે આનન્દ મેળવવાને ઇચ્છીએ છીએ. પણ તે કાગળનાં હોડકાં ખરેખર તારતાં નથી તેમ આપણે અત્યારે માનેલા જીવનનાં ધ્યેયો આપણને ખરેખર તારતાં જ નથી. સાચી નૌકા તે ભગવદીયભાવ જ છે. તે જ મનુષ્યને સંસાર સમુદ્રના અગાધ જલમાં થઈને પણ સફળતાથી સામા કિનારે લઈ જાય છે. જીવનનું સાચું મૂલ્ય આ ભગવદીયભાવમાં જ છે. એક આચાર્ય તરીકે શ્રીવલ્લભાચાર્યે જે ધર્મભાવનાને ભારતવર્ષને ઉપદેશ આપ્યો તેનો આપણે અહીં વિચાર કર્યો. હવે આપણે તેમનો ફિલ્સફી તરીકે વિચાર કરીએ.

ધર્મભાવના અને તત્ત્વભાવના એ એ એક બીજાથી બિન્ન છે અને તેમની વચ્ચે નૈસર્ગિક જ ભેદ છે. જેનામાં ધર્મભાવના હોય તે

તત્ત્વભાવનાથી વંચિત રહે છે, અને તત્ત્વભાવનાવાળો ધર્મભાવનાથી વંચિત રહે છે. એક હૃદયમાંથી જન્મે છે, બીજીને જન્મક શુદ્ધિ છે. એક શ્રદ્ધાનું જલ પીને પુષ્ટ બને છે, બીજીને તર્કનો આશ્રય લેવો પડે છે. એક એકદમ આજૂબાજૂ નજર નાખ્યા સિવાય જ ચાલવા માંડે છે, બીજી વિચાર કરી કરીને સો ગળણે પાણી ગાળીને ડગલાં માંડે છે. આથી આ બન્નેમાંથી કાંઈ પણ એક સંપૂર્ણ રીતે પ્રગતિ કરી શકતાં નથી. આ બન્ને એક બીજાથી જુદા સ્વભાવની છે છતાં તેમનો સંયોગ ન થઈ શકે એમ નથી, તેમનામાં સખ્યત્વ સંભવી શકે છે. એકલી ધર્મભાવના આંધળી છે અને એકલી તત્ત્વભાવના પાંગળી છે. એ બન્ને એ તો 'અંધપંથુન્યાયે' એક બીજાના સહકારમાં જોડાઈ જ જવું જોઈએ. જે પ્રગ્નમાં એ ભાવનાઓ જોડાઈ છે ત્યાં તેનું સુંદર કાર્ય આવ્યું છે. પશ્ચિમની પ્રગ્નમાં તે અતડી પડી ગઈ હોવાથી, ત્યાંની તત્ત્વભાવના, શુષ્ક અને જડવત્ દીસે છે. ભારતવર્ષમાં તો એ બન્ને ભાવનાઓ એકત્રિત થઈ છે. તેથી જ ભારતવર્ષીય સંસ્કૃતિનું ચિત્ર સુંદર અને આકર્ષક બન્યું છે. એ ચિત્રને વધારે સુંદર કાંઈએ બનાવ્યું હોય તો તે શ્રીવલ્લભાચાર્યે જ છે. શ્રીશંકરાચાર્યે ક્રિષ્ણનીના ગહન વિચારો તેમના બ્રહ્મસૂત્રના ભાષ્યમાં કર્યા છે, પણ તેમાં ધર્મભાવના નથી. શ્રીરામાનુજાચાર્યે તત્ત્વભાવનાના ચિત્રમાં ધર્મભાવનાના રંગો પૂર્યા, પણ હજી તે રંગો આકર્ષક અને નિત્યકાલીન નહોતા. તે કામ તો શ્રીવલ્લભાચાર્યે જ કર્યું. તેમણે તત્ત્વજ્ઞાનને પણ મનુષ્યજીવનના ધ્યેય સાથે બંધ બેસાડ્યું. જીવનનું ધ્યેય એ ભગવદીયભાવ અગર પ્રભુપ્રાપ્તિ માટે તત્ત્વજ્ઞાન પણ તે વિષેનું જ યથાર્થ જ્ઞાન આપનાર હોવું જોઈએ. ધર્મભાવનાએ પ્રભુને ધ્યેય માન્યું પણ તે પ્રભુ કેવા છે એનું જ્ઞાન જો બરાબર ન થાય તો ધર્મભાવના ધ્યેયની સિદ્ધિ કરી શકે નહિ. માટે જ તત્ત્વભાવનાની પણ જીવનમાં જરૂર છે. તત્ત્વભાવના પ્રભુ વિષેનું જ્ઞાન આપે અને ધર્મભાવના તે પ્રભુ માટેનો પ્રેમ કરાવે. ક્રિષ્ણની વિષેનું તેમનું મનતબ્બ આ છે.

પૂર્વાચાર્યને પગલે ચાલીને તેમણે તત્ત્વભાવના સમજાવી. જેમાંથી આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય છે, તે પરમ તત્ત્વને ઉપનિષદ્માં બ્રહ્મ તથા આત્મા કહે છે. તેને પુરાણોમાં પરમાત્મા, બગવાન પરમેશ્વર એવા નામથી ઝાળખાવ્યું છે.

આ પરમાત્માએ જ જગત્ અને જીવો, અચિત્ અને ચિત્ સંજ્ઞા છે. તે જ તેમનું સમવાયિ કારણ અને નિમિત્ત કારણ છે. ચિત્-અચિત્-રૂપે દૃશ્યમાન થતી સૃષ્ટિ તે પરમાત્માની જ છે. ઘટપટાદિક પદાર્થોની આપણને જે પ્રતીતિ થાય છે, તે વસ્તુતઃ તેના પોતાનાં જ રૂપો છે. તે બ્રહ્મ પોતે જ નાના પદાર્થરૂપ પોતાની માયા (શક્તિ)થી દેખાય છે. આથી નાનાત્વની પ્રતીતિ મિથ્યા નથી, પણ સાચી છે. જીવો તથા જગત્ તરીકેની પ્રતીતિ પણ મિથ્યા નથી, તે પણ સાચી છે. જીવો અને જગત્ એ બ્રહ્મથી જુદાં નથી, જુદાં હોય તો ‘દ્વૈત’ બને; પણ તે એક જ છે, અદ્વૈત છે. વળી આ અદ્વૈત શુદ્ધ છે, કારણ કે ચિત્-રૂપે કે અચિત્-રૂપે પણ તે મિથ્યા નથી. આથી જગત્ તથા જીવની સાથેનું બ્રહ્મનું અદ્વૈત તે શ્રી વલ્લભાચાર્યને મતે “શુદ્ધદ્વૈત” છે. જગત્ તે બ્રહ્મનો સદ્ ધર્મ છે, જીવ તે ચિદ્ધર્મ છે. પોતાનો આનંદ ધર્મ તો બ્રહ્મમાં પોતાનામાં જ રાખ્યો છે.

બ્રહ્મ પોતાની રમણ કરવાની ઇચ્છાથી જ આ ક્રીડાભાષક જગત્ તથા જીવોને સંજ્ઞા છે. એ બ્રહ્મને પોતે કૃષ્ણ કહે છે. એ કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવી તેનું નામ જ મોક્ષ. બધાએ જીવો પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરી શકતા નથી. કેટલાક સંસારના સુખને જ સાચું સુખ માને છે; તેઓ આસુરી જીવો છે. બીજાઓ સંસારથી પર અને નિત્ય સુખ મેળવવા ઇચ્છે છે; તેઓ દૈવી જીવો છે. સંસારાસક્ત જીવો પ્રનાહી જીવો કહેવાય છે. દૈવી જીવોમાં મર્યાદામાર્ગીય અને પુષ્ટિમાર્ગીય એવા બે પ્રકારો છે. મર્યાદામાર્ગીય જીવો સંસારસુખનું ફલ આપનાર કર્મોના સર્વાંશે ત્યાગ કરે છે. તેઓ ‘ભોમ’ને જીવનનું જ્યેષ્ઠ માનતા નથી. તેઓ જીવનનો હેતુ ત્યાગમાં જુએ છે અને તેને માટે જ્ઞાન ભાવનાને

કેળવે છે. જ્ઞાન એ જ નિત્ય સુખ આપનાર તેઓ માને છે. પણ પુષ્ટિમાર્ગીય જીવે જ્ઞાનને બદલે પ્રેમ-ભક્તિને જ નિત્ય સુખ (પ્રભુપ્રાપ્તિ) આપનાર માને છે. તેથી તેઓ પ્રભુભક્તિમય જ જીવન ગાળનાર હોય છે. હંસ જેમ દૂધ અને જલને એકઠાં કરેલાં હોય તેમાંથી દૂધ એકલું જ જુદું પાડીને તેનું પાન કરે છે તેમ પ્રભુભક્તો જોડે સાંસારિક પ્રવૃત્તિમાં જોડાયેલા હોય છતાં તેઓ પ્રભુભક્તિને અનુકૂળ હોય તેટલી જ પ્રવૃત્તિ કરે છે. શ્રી વલ્લભાચાર્યનું તત્ત્વજ્ઞાન પ્રપંચની વિસ્મૃતિ કરાવે છે, પણ તે એમ કહેતું નથી કે ગૃહસ્થાશ્રમને ત્યાગ કરવો. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને ભક્ત તરીકેનું જીવન ગાળી શકાય છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યના તત્ત્વજ્ઞાને ગૃહસ્થાશ્રમને સજીવન કર્યો છે એટલું જ નહિ, પણ તેને રમણીય બનાવ્યો છે; અને એ રીતે હિંદુ સમાજની ડોલાયમાન બનેલી ઇમારતને પણ સ્થિર બનાવી છે.

હવે આપણે શ્રીવલ્લભાચાર્યનો સુધારક તરીકેનો વિચાર કરીએ. શ્રીવલ્લભાચાર્યને સુધારક તરીકે વર્ણવવામાં કેટલાકને આશ્ચર્ય થવાનો સંભવ છે. પણ દરેક પયગમ્બર, ધર્મગુરુ કે આચાર્ય તે સુધારક પણ હોઈ શકે છે. તેમની સુધારાની પદ્ધતિ અને આજકાલ કહેવાતા સુધારકોની પદ્ધતિમાં મોટો ફર છે. તે સુધારકોનું માનસ ક્રાન્તિકારક નહિ પણ પ્રગતિશીલ હોય છે. તેમના સુધારાનો આશય સમાજમાં ક્રાન્તિ લાવવાનો નહિ પણ પ્રગતિનો છે. આથી તેમના સુધારામાં કોઈ પ્રત્યે રાગદ્વેષ હોતો નથી. તેઓ સાત્ત્વિક રીતે સુધારા કરવા માગે છે. તેઓનો સુધારો આધ્યાત્મિક પ્રકારનો હોય છે. શ્રીવલ્લભાધીશે આ પ્રકારનો જ સુધારો તે સમયના સમાજમાં ઉપદેશ અને લખાણો દ્વારા દાખલ કર્યો. તે વખતનો હિંદુસમાજ અત્યારની માફક અમૂંઝાયેલા જ્ઞાતિઓમાં વિભક્ત થયેલો હતો, પણ હિંદુ સમાજ સામાજિક રીતરીવાજોની બાબતમાં અત્યારના કરતાં તે સમયે સ્માર્ત અસર નીચે વધારે હતો. આ સમયે દેશમાં તમામ સમાજો નષ્ટ થયા હતા; પાખણ ધર્મનો ખૂબ પ્રચાર થયો હતો.

ઠેકાણે ઠેકાણે ધ્વેચ્છાનું જોર હતું, અને હિન્દુ ધર્મ તેનાથી ભયભીત રહેતો. ધર્મની કાષ્ઠ સ્થળે સ્થિરતા નહોતી. ધર્મમાં રમ્યા પમ્યા રહેતા પુરુષોને ક્યાંયે સ્વાસ્થ્ય નહોતું. ગંગા જેવાં પવિત્ર સ્થળો. પણ દુષ્ટીથી ઘેરાઈ ગયાં હતાં, અને તેથી ત્યાંના દેવો પણ નિરાહિત થયા હતા. સત્પુરુષોમાં પણ અહંકાર જ મુખ્ય હતો, અને તેઓ પણ પાપના માર્ગે વળેલા હતા. તેઓની પ્રવૃત્તિ લાભ માટે કે કાંતો કીર્તિ મેળવવાને માટે હતી. મંત્રોનો પ્રભાવ ક્ષીણ થયો હતો, અને યોગીઓ પણ વ્રતથી બંદ્ધ હતા. જુદા જુદા વાદની અંદર સમાજ પડી ગયેલો હોવાથી કર્મ અને વ્રત પણ નાશ પામ્યાં હતાં. આવી તે સમયની સ્થિતિ હતી. તે સ્થિતિનું દિગ્દર્શન શ્રીવલ્લભાચાર્યે “શ્રીકૃષ્ણા-શ્રય” ગ્રંથમાં જણાવેલું છે. એક બાજુએ હિંદુસમાજની સામે મુરિલમો હતા, અને બીજી બાજુએ તે અંદર અંદરના ધર્મઝગડાઓથી અશાંત બનેલો હતો. આ સ્થિતિમાં સમાજનું રક્ષણ કરવું એ કોઈ પણ આચાર્યને દુષ્કર હતું. પણ શ્રીવલ્લભાધીશે તે મૃતપ્રાય દશામાં આવેલા સમાજને પોતાની ઉપદેશસુધાથી બચાવી લીધો. તેમણે સમાજનો કોઈ પણ જાતનો વર્ગવિગ્રહ જગાડ્યો નથી, તેમણે એક જાતિને બીજી જાતિ સામે ઉશ્કેરી નથી, તેમણે કોઈ ધર્મની નિન્દા કરી નથી, અને છતાં સમાજને સુધારી શક્યા છે, એ જ તેમની સુધારક તરીકેની અદ્ભુત શક્તિનો ખ્યાલ આપે છે.

તેમની દષ્ટિ સમક્ષ તે સમયના સમાજના એ મહાન્ પ્રશ્નો હતાઃ વર્ણાશ્રમસંસ્થા અને તેમાં શ્રદ્ધોનું સ્થાન અને બીજો સ્ત્રીઓનું સમાજમાં સ્થાન. આ બન્ને પ્રશ્નો કેવલ સામાજિક દષ્ટિએ નહિ પણ ધાર્મિક દષ્ટિએ તેમને તપાસવાના હતા. અને તેમાં તેઓશ્રીને કેવી રીતની સફળતા મળી તે આપણે જોઈએ.

હિંદુ સમાજનું સામાજિક બંધારણ વેદ પ્રમાણે છે. વેદના “પુરુષસૂક્ત”માં હિન્દુ સમાજનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

આ સમાજની ઈમારતને ચાર વર્ણોના સ્તંભ ઉપર આધવામાં આવી છે. આ ચાર વર્ણો તે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. આ દરેક વર્ણુ અમુક અમુક વિશિષ્ટ ગુણોના કારણે જ નિર્માણ કરવામાં આવ્યો છે. બ્રાહ્મણો એ સમાજના સંસ્કારસ્વામીઓ હતા. ક્ષત્રિયો તેમનું બાહ્ય આક્રમણથી રક્ષણ કરનાર હતા. વૈશ્યો અર્થદ્વારા સમસ્ત સમાજના પોષકો હતા અને શૂદ્રો શરીરદ્વારા સેવા કરતા. આ ચાર વર્ગો અમુક વિશિષ્ટ ગુણો અને લક્ષણોયુક્ત હોવાથી, દરેકની સમાજમાં જરૂર પડતી. આ પ્રત્યેક વર્ગ સમાજનું અંગ છે એવી ભાવનાથી સમાજના શ્રેયઃ માટે જ કાર્યપરાયણ હતા. આથી તેમનામાં ઉચ્ચ નીચના ભેદો નહોતા. પણ આ વેદકાલીન સમાજ કાલક્રમે નબળો પડતો ગયો. તેની મૂળ ભાવનાઓ અને આદર્શો ધસાતા ગયા. અને શ્રીવલ્લભાચાર્યના સમયે તો દરેક વર્ણુ પોતપોતાના કર્તવ્યથી વ્યુત થયેલો હતો. વર્ણુસંસ્થા હતી, પણ તે નામની જ હતી, આભાસ-રૂપ હતી. પ્રાણુ વગરનો દેહ હોય તેવી તે હતી. આ સંસ્થાને જીર્ણોદ્ધાર કરવાનું ભગીરથ કાર્ય શ્રીવલ્લભાચાર્યે ઉપાડ્યું, અને તેમાં તેમણે સફળતા પ્રાપ્ત કરી. આ માટે તેમને ધણું વર્ષોની જીર્ણ થઇ ગયેલી જૂની વિચારસરણીને પલટવાની હતી. ન્યાંસુધી તે વિચાર-સરણી પલટે નહિ ત્યાંસુધી તેઓશ્રી તેમના કાર્યમાં સફળતા મેળવી શકે જ નહિ. તેમને વૃક્ષનું સંરક્ષણ કરવું હતું. માત્ર તેની આજૂબાજૂએ જે કાંટાઓ વેરાયેલા હતા, અને નકામા છોડવા બગીચે તેનાં મૂળને ઈંધી રહ્યા હતા, તેમને જ તે દૂર કરવા માગતા હતા. તેઓ વર્ણુ-સંસ્થારૂપી વૃક્ષનો નાશ કરવા માગતા નહોતા, પણ તેની શીળી છાયાને લાભ વધારે પક્ષીઓ તથા પ્રાણીઓ લઈ શકે તે માટે તેની નીચેનો ભાગ કંટકરહિત અને સ્વચ્છ, તથા સુંદર બનાવવા માગતા હતા. આથી તેમણે હિંદુ સમાજના રક્ષણને વર્ણુસંસ્થાની જરૂર છે એમ જણાવ્યું.

તત્ત્વદીપ-નિબંધની કારિકામાં પોતે લખે છે કે વર્ણાશ્રમવર્તા ધર્મઃ શ્રુત્યાદિષુ યથોદિતઃ । તથૈવ વિધિયત્ કાર્યઃ સ્વદૃષ્ટ્યન્નેન જીવતા । શ્રુતિ-

વગેરેમાં જે પ્રકારનો વર્ણાશ્રમ ધર્મ કહ્યો છે તે જ પ્રમાણે પોત-
પોતાના વર્ણાનુસાર ધંધો કરીને દરેકે અન્યથી જીવનનિર્વાહ ચલાવીને
તે ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. અર્થાત્ દરેકે પોતે જે વર્ણનો હોય
તે વર્ણાનુસાર વૃત્તિ ચલાવવી જોઈએ. આમ કહીને વર્ણાશ્રમ
ધર્મ ઉપર તેઓશ્રી અહીં ભાર મૂકે છે, પણ તેઓશ્રીએ જોયું કે
લોક વેદોક્ત પ્રકારે ધર્મપરાયણ નહોતા, તેઓ અમુક વર્ણના છે
એમ કહેવડાવતા હતા, પણ તેમના આચાર વિચાર તે પ્રમાણે નહોતા.
તેઓ તેમની મરજી પ્રમાણે વર્તતા; આથી વર્ણાશ્રમસંસ્થામાં અરાજકતા
ખૂબ ઘૂસી ગયેલી તેમને જણાઈ. તેઓશ્રી લખે છે:

અધુના તુ કલૌ સર્વે વિરુદ્ધાચારતત્પરાઃ ।

સ્વાધ્યાયાદિક્રિયાહીનાસ્તથાડ્ડચારપરાડ્મુખાઃ ।

બધાએ આ કલિયુગમાં વિરુદ્ધ આચારમાં તત્પર, સંધ્યાદિ
ક્રિયાથી રહિત અને આચારથી પરાડ્ડ મુખ તેઓ ખરા વર્ણાશ્રમ ધર્મનું
પાલન કેવી રીતે કરી શકે ? તેથી જ તેઓ આગળ કહે છે:

વર્ણાશ્રમવતાં ધર્મે મુખ્યે નષ્ટે છલેન તુ ।

ક્રિયમાણે ન ધર્મઃ રયાદતસ્તસ્માન્ન મોચનમ્ ।

વેદકાલના વર્ણાશ્રમ ધર્મમાં હવે છલ-દંભ ઘૂસી ગયો, અને તેથી
તે સમાજ નિન્દાને પાત્ર બન્યો. આથી વર્ણસંસ્થાનું ખરું સ્વરૂપ
શું છે તે તેમણે સમજાવ્યું. વર્ણ શબ્દ એ જાતિવાચક નહિ પણ
દેવતાવાચક છે; તે બાબત તરફ તેમણે પંડિતોનું ધ્યાન ખેંચ્યું. શ્રી
સુબોધિની ૨-૧-૩૦માં તેઓશ્રી લખે છે કે

**બ્રહ્મભાવઃ કચિદ ધર્મઃ, યસ્મિન્વિદ્યમાને બ્રાહ્મણશબ્દવાચ્યો ભવતિ
પુરુષઃ । બ્રાહ્મણ્યપરનામ । બ્રાહ્મણ્યં કાચિદ્ દેવતા । સા યસ્મિન્નેવ દેહેડ
મિશ્ર્યક્તા ભવતિ તે બ્રાહ્મણા દ્રસ્યુચ્યન્તે ।**

બ્રહ્મભાવ કોઈકે ધર્મ છે. જેનામાં તે હોય તે જ પુરુષ બ્રાહ્મણ
કહેવાય. તેનું બીજું નામ ‘બ્રાહ્મણ્ય’ છે. બ્રાહ્મણ્ય કોઈ દેવતા છે. તે

જે દેહમાં અભિવ્યક્ત હોય તે જ બ્રહ્મણ્ય કહેવાય. આ જ પ્રકારે ક્ષત્રદેવતા જેનામાં હોય તે ક્ષત્રિય, વગેરે સમજવું. અર્થાત્ શ્રીવદ્ધ-ભાગ્યાર્થના મતે વર્ણ એ દેવતાવિશેષ જ છે, જાતિવિશેષ નથી. આ દેવતાઓ ઉપનયનાદિ સંસ્કાર બળે તથા સ્વધર્મનું આચરણ કર્યાથી તેને દેહમાં સ્થિતિ કરે છે અને નિષિદ્ધાચરણથી જતા રહે. શ્રીપુરુષોત્તમજીએ પણ “બ્રહ્મણ્યત્વાદિદેવતાવાદ” નામના વાદગ્રન્થમાં આ બાબતને વધારે સ્પષ્ટ કરી છે. બ્રહ્મણ્ય, બ્રહ્મણ્ય જાતિમાં જન્મ્યો છે માટે તે બ્રહ્મણ્ય તરીકે સમાજમાં પોતાના સ્થાન માટે આગ્રહ રાખવો ન જોઈએ, પણ તેનામાં ‘બ્રહ્મણ્ય’ દેવતાની અભિવ્યક્તિ છે માટે જ તે તરીકે આગ્રહ રાખવો. જે પોતાનામાં તે દેવતાની અભિવ્યક્તિ ન હોય તો તે બ્રહ્મણ્ય તરીકે ઓળખાવાને લાયક નથી. આ દૃષ્ટિએ બ્રહ્મણ્યદેહધારી બ્રહ્મણ્યો નહિ, પણ બ્રહ્મણ્ય દેવતાવાળા જ બ્રહ્મણ્યો. ન્યાંસુધી આ સમાજમાં આ દેવતાવિશેષ વર્ણો ન હોય ત્યાંસુધી તે ખરે વર્ણાશ્રમ કહેવાય જ નહિ. તેથી માત્ર છલરૂપ છે, અને છલરૂપ ધર્મને અનુસરવાથી કોઈપણ શ્રેયઃ સાધી શકાતું નથી.

વેદકાલીન વર્ણો અત્યારે સંભવિત જ નથી. તે તે વર્ણોના તો ક્યારનોયે નાશ થઈ ગયો છે. કૃતયુગમાં જ તે ચાર વર્ણો હતા. ત્રેતામાં બ્રહ્મણ્ય વર્ણ નાશ પામ્યો, દ્વાપરમાં ક્ષત્રિય તિરોબૃત થયો. આ કલિયુગમાં તો કેવળ હવે બધા શૂદ્ર વર્ણ છે. (ચત્વારો વર્ણાઃ કૃત એવ, ત્રેતાર્વા બ્રાહ્મણામાવઃ, દ્વાપરે ક્ષત્રિયામાવઃ, કલો દ્યૌઃ એવ। સુ. ૩-૧૯-૨૧); અર્થાત્ બ્રહ્મણ્યાદિ ધર્મોવાળા બ્રહ્મણ્યાદિ ત્રણ વર્ણો હાલમાં નથી. હાલમાં તો તમામ વર્ણો શૂદ્ર ધર્મોવાળા છે.

શ્રીવદ્ધભાગ્યાર્થે આ રીતે વર્ણાશ્રમસંસ્થામાં ઘૂસી ગયેલા અનર્થોનું નિવારણ કરીને તેને શુદ્ધ કરવા તરફ બધાઓનું ધ્યાન દોર્યું, જેને પોતે ભાગવત મતના જ દૃઢ અનુરાગી હોવાથી. ભક્તિમાર્ગમાં વર્ણાશ્રમની જરૂર નથી. તે ભક્તિમાર્ગ વર્ણથી પર છે, તે સર્વમાર્ગમાં ઉત્તમ છે. જેમાં પડવાને ભય નથી. અને એનાથી દરેકને મુક્તિ

મળે છે, માટે શુદ્ધિમાન પુરુષ તો બકિતમાર્ગનો જ સ્વીકાર કરે છે (તત્ત્વદીપનિબંધ ૨૨૧-૨૨૨). વર્ણાશ્રમ ધર્મ અને બકિત એ બન્ને વચ્ચે મહાન ભેદ છે. વર્ણાશ્રમ દૈહનિષ્ઠ હોવાથી, તેને જ ઉદ્દેશીને ધર્મશાસ્ત્ર રચવામાં આવેલ છે, એટલે તે ધર્મશાસ્ત્ર દૈહિક ધર્મનું નિરૂપણ કરનાર છે, બંગવદ્ધધર્મનું નિરૂપણ કરનાર નથી. ઘર્ણાશ્રમાર્ગ દેહનિષ્ઠત્વેન તાનધિકૃત્ય ચ ધર્મશાસ્ત્રસ્ય પ્રવૃત્તત્વેન દૈહિકધર્મનિરૂપકં તન્ન-
ન્ન મગવર્ધ્મનિરૂપકમ્ । આથી બકિતમાર્ગમાં તેઓશ્રીએ દરેકને માટે દ્વાર ખુલ્લાં રાખ્યાં. અરે અન્યજ જોવી હીનજાતિના ઉદ્ધારનો માર્ગ પણ તેમણે બતાવ્યો. તેઓ પણ બકિતમાર્ગમાં પ્રવેશી શકે છે, અને પ્રભુની સેવાને યોગ્ય બને છે. (કિરાતાદયસ્તત્તદ્દેશગિરિવાસિનોડન્ત્યજા જાતિતઃ કાર્યતઃ ચ દુષ્ટાઃ મક્તસમાશ્રયણમાત્રેણ શુદ્ધા ભવન્તિ । સુ. ૨-૪-૧૮). આમ છતાં તેઓશ્રીએ વર્ણાશ્રમની મર્યાદાનું રક્ષણ કર્યું છે, પણ તે ઉપર દર્શાવેલી રીતે. જાતિવાચક વર્ણસંસ્થાની તેઓશ્રીએ કદી પણ હિમાયત કરી નથી. તેઓશ્રી દેવતાવાચક વર્ણ સંસ્થાને ઇચ્છે છે.

આ વર્ણભેદો સામાજિક બાબતો પૂરતા જ છે, પણ બકિતમાર્ગને તેની સાથે કશું લેવાદેવા નથી. બકિતમાર્ગમાં તો બ્રાહ્મણ અને શૂદ્ર એ સમાન દરજ્જાના છે. તે બધાઓ 'વૈષ્ણવ' તરીકે સમાન છે. એ વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણ કરતાં વૈષ્ણવ શૂદ્ર વધારે ચઢિયાતો. વૈષ્ણવ બન્યા પછી બ્રાહ્મણ પોતાના બ્રાહ્મણત્વનું અભિમાન રાખતો નથી. તે તમામ વૈષ્ણવો સાથે બળી જાય છે. ત્યાં ઉચ્ચ નીચના ભેદો ગળી જાય છે. આ રીતે શ્રીવલ્લભાચાર્યે બકિતના સંસ્કારથી બ્રાહ્મણાદિ વર્ણો વચ્ચેની ભેદની અભેદ દિવાલોને તોડીને તેમના જીવનને એકતાની લાગણીથી જોડી દીધા. અને આ રીતે તેમણે સમાજસુધારાનું અગત્યનું કાર્ય કર્યું. શિથિલ થયેલી વર્ણસંસ્થાને સુદૃઢ કરવાનો ઉપાય દર્શાવ્યો અને તેમાં ઉચ્ચવર્ણોની જોડૂકમીથી કચડાયેલા અને સમાજના અન્યાયને ભોગ થઈ પડેલા શૂદ્ર વર્ણને પણ ધાર્મિક સંસ્કારદ્વારા સમાજમાં તેઓશ્રીએ જ યોગ્યસ્થાન આપાવ્યું.

શ્રીઓના પ્રશ્નનો પણ ઉકેલ તેવી રીતે જ તેમણે કર્યો. જૂના કાળથી જ ચાલતી આવેલી માન્યતા-આ આખા પ્રશ્ન-પરત્વે તેઓશ્રીનું દષ્ટિબિન્દુ નીચેનાં શ્રીસુબોધિનીનાં વાક્યોથી વધારે સ્પષ્ટ થશે:

યાવદ્દેહોડયમ્, તાવદ્ગુણશ્રમધર્મા એવ સ્વધર્મા: । મગવદ્ધર્માદ્બોડપિ વિષર્મા:, પરધર્મા: વા । યદા પુનરાત્માનં જીવં મન્યતે સંઘાતવ્યતિરિક્તમ્, તદા દાસ્યં સ્વધર્મ:, અન્યે વર્ણાશ્રમાદયોડપિ પરધર્મા: । યદા પુનર્મગવદ્ધાવં પ્રાપ્તા:, તદા બલૌકિકધર્મા એવ જ્ઞવભાદિષ્વિવ ગોચર્યાદય: સ્વધર્મા અન્યે પરધર્મા: । ૩-૨૮-૨

ન્યાસુધી દેહ ત્યાસુધી વર્ણાશ્રમના ધર્મો સ્વધર્મ જ. ભગવદ્ધર્મ વગેરે પણ પરધર્મ અથવા વિધર્મ. પણ ન્યારે જીવ પોતાને સંઘાતથી જુદો માને છે ત્યારે ભગવાનનું દાસ્ય એ જ સ્વધર્મ. બીજા વર્ણાશ્રમ વગેરે પણ પરધર્મો. વળી ન્યારે ભગવદ્ધર્માવ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે ત્રણભ વગેરેમાં ગોચર્યા વગેરેની માફક અલૌકિક ધર્મો જ સ્વધર્મ છે, બીજા પરધર્મો છે.

આ પ્રમાણે શ્રીને ધર્મમાંથી બાકાત રાખવામાં આવી હતી. શ્રીઓથી શ્રદ્ધની માફક વેદનું શ્રવણ થાય જ નહિ. તે માટે ખાસ મનાઈ હતી; અને જો જાણ્યે અજાણ્યે તેમણે એનું શ્રવણ કર્યું તો તેમના કાનમાં સીસું રેડીને તેમના કાનનાં છિદ્રો પૂરી લેવામાં આવતાં. આ બધું વેદને નામે ચાલતું. આ સ્થિતિમાં પણ સુધારો કરીને શ્રીઓને ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવેશ કરાવવાનું કાર્ય શ્રીવત્સલાચાર્યે કર્યું.

શ્રીઓની સામાજિક સ્થિતિ સુધારવા તરફ તેઓશ્રીનું ખ્યાન નહોતું. તે પ્રશ્ન ગૌણ જ હતો; પણ તેમનો ધર્મદ્વારા ઉદ્ધારનો માર્ગ સૂચ્યો. તેઓશ્રીની દષ્ટિએ પુરુષ કે શ્રીઓ, તેઓ આત્માઓ જ છે. અને પ્રજાના અંશો છે, આથી તે આત્માઓનો બેદ હોઈ શકે જ નહિ.

લક્ષિતમાર્ગનાં ખરાં અધિકારી પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓ જ છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં તો તેમનું ખરેખર પ્રાધાન્ય છે.. આથી જ પુષ્ટિમાર્ગનાં પુરુષો શ્રીગોપીજન છે એમ તેઓ “ સિદ્ધાન્તમુક્તાવલી ” ગ્રંથમાં જણાવે છે. શ્રીરાસપંચાખ્યાયીની કારિકામાં તેઓશ્રી લખે છે કે ભજનનાંદનાં ખરાં અધિકારીઓ સ્ત્રીઓ જ છે, અને તેમના દ્વારા પુરુષ તેના અધિકારી બને છે. આ રીતે લક્ષિતમાર્ગમાં પુરુષ કરતાં સ્ત્રીનું આધિક્ય. જ્ઞાનદષ્ટિએ પણ તેઓ જે જ્ઞાનના સંસ્કાર બીજાંઓને આપે છે તે એકદમ સફળ થાય છે. (સ્ત્રીદત્તાયા વિશ્વાયાઃ તદૈવ સિદ્ધિઃ). પુરુષ જે બીજાને જ્ઞાન આપે તો તેનું ફળ એકદમ આવડું નથી અને થોડાક સમય લાગે છે, પણ જે સ્ત્રીઓ જ્ઞાન આપે તો તેનું ફળ એકદમ મળે છે, તે જ્ઞાન એકદમ સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે જ્ઞાનની બાબતમાં પણ પુરુષ કરતાં સ્ત્રીનું આધિક્ય સ્વીકાર્યું છે. કર્મમાર્ગમાં તો સ્ત્રી વગર કોઈ પણ યજ્ઞક્રિયા થઈ શકે જ નહિ. સુબોધિની ૩-૧૪-૧૭માં કહે છે કે બાર્યા વગરના પુરુષનું અન્ન લેવું નહિ, બાર્યા વગરના પુરુષનો ગૃહસ્થાશ્રમ હોતો જ નથી. ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ પુરુષાર્થો સ્ત્રીવાળાને જ મળે છે. ધર્મ અર્થ સ્ત્રીની સહાયથી થઈ શકે છે, અર્થ પણ સ્ત્રીને અધીન છે અને કામરૂપી સમુદ્રની તો તે નાવ જ છે (સુ. ૩-૧૪-૧). સ્ત્રી વગરનો કોઈ પણ સમાજ હોઈ શકે નહિ. જેટલો પુરુષ સમાજ માટે જરૂરનો છે તેટલી જ સ્ત્રી છે. તે બન્નેએ એકબીજાને સહાયક થવું જોઈએ. પુરુષે સ્ત્રી તરફ માન અને પ્રેમ દેખાડવાં જોઈએ. સ્ત્રી તરફ અમાનુષી વર્તન કે નિર્દય વર્તન ચલાવવું એ મહાન પાપ છે. પતિવ્રતા સ્ત્રીને કોઈએ સતાવવી નહિ. તેને જે કોઈ સતાવે તો એનાં આંસુથી પૃથ્વી નિર્વીંચ બને છે. (પતિવ્રતાયા નયનજલં ભૂમૌ પતેચ્ચેત્તદા નિર્વીંચા ભૂમિર્ભવતીતિ પ્રથા ૧-૭-૪૦) સ્ત્રીનો વધ કરનારના પરાક્રમની જ હાનિ થાય છે એટલું જ નહિ પણ તેથી યજ્ઞની હાનિ થાય છે, ધનનો પણ તે નાશ કરે છે. દરેક પુરુષે પોતાની

અહેનતે લક્ષ્મી જ માનવી જોઈએ. તેને મારવાથી અગર તેને રેળાડવાથી લક્ષ્મી ગુસ્સે થાય છે; તે માણસ નિર્ધન થઈ જાય છે. (સુ. ૧૦-૨-૨૧)

સમાજમાં પુરુષ સ્ત્રી તરફ યોગ્ય રીતે વર્તે અને સ્ત્રી પણ પુરુષ તરફની ચોતાની ફરજ બરાબર અદા કરે તો સમાજમાં પુરુષ તથા સ્ત્રીઓને દુઃખી થવાનો પ્રસંગ જ ન આવે. તેમની વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનું સંઘર્ષણ જ સંભવે નહિ. બન્ને એક બીજા તરફ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી અગર ભગવદીય દૃષ્ટિથી જુએ તો સ્ત્રી એ પાપ છે એવું પુરુષને કહેવાનો પ્રસંગ ન આવે. સ્ત્રી એ નરક કે પાપ નથી. કોઈ સ્ત્રી દુષ્ટ હોય તે ખરું પણ તે યોનિના દોષને લીધે, જીવ તરીકેના દોષથી નહિ. આ રીતે ભગવદીય દૃષ્ટિએ અગર આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ જો પુરુષ તથા સ્ત્રી એક બીજા તરફ જુએ તો અત્યારે સમાજ જે નીતિનાશના પંથે વળ્યો છે તેમાંથી તેને સત્વર ઉગારી શકાય. આ પ્રમાણે વર્ણશ્રમની સંશુદ્ધિદારા શ્રદ્ધાને ઉદ્ધાર તથા સ્ત્રીઓનો ઉદ્ધાર તેઓશ્રીએ કર્યો.

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યે આચાર્ય તરીકે, દ્વિસ્વરૂ તરીકે તથા સુધારક તરીકે ઉપદેશ આપીને અનેક જીવોના ઉદ્ધારનો માર્ગ દર્શાવ્યો, અને તે રીતે તેઓશ્રીએ તેમના આધ્યાત્મિક સ્વરૂપનો પરિચય કરાવ્યો. અહીં તે સ્વરૂપનો કે જાણે ખ્યાલ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તેઓશ્રીના આધિભૌતિક સ્વરૂપ સાથે વૈષ્ણવોને ખાસ નિસ્ખલ નથી, તેથી તે વિષય પરત્વે અહીં કોઈ પણ લખ્યું નથી. આધિ-દૈવિક સ્વરૂપનો પરિચય કરાવવો તે મારી લેખિની અને અધિકારની બહાર છે. પણ આ ગ્રંથમાં પ્રકટ થયેલા શ્રીમદ્વિકલેશજી તથા શ્રીહરિરામજીના લેખોમાંથી ભગવત્કૃપાએ જિજ્ઞાસુ વૈષ્ણવોને થોડી બધી પ્રતિભિ મળે.

અન્તમાં શ્રી. મંગળદાસભાષ્યે આ ગ્રંથનું મુદ્રણ કરાવીને વૈષ્ણવો ઉપર જે ઉપકાર કર્યો છે તે માટે હું અત્ર તેમનો આભાર માનું છું. વળી શાસ્ત્રીજી કેશવરામે શ્રમ લઈને મુદ્રણ કાર્યની દેખરેખ રાખીને આ કામને સંપૂર્ણ બનાવ્યું છે તે માટે તેમનો પણ આભાર માનું છું.

શ્રીમદ્ વિઠ્ઠલેશ પ્રાકટ્ય
મહોત્સવ દિન
અમદાવાદ

}

જેઠાલાલ ગોવર્ધનદાસ શાહુના
ભગવત્સમરણ

છપાય છે !

છપાય છે !!

શ્રીમહાપ્રભુસ્તુતિમુક્તાવલી

[ભાગ ૨ જો]

જેમાં શ્રીમહાપ્રભુજી શ્રીવલ્લભાધીશપ્રભુના સ્વરૂપ અને ચરિત્ર ઉપર પ્રકાશ પાડતું મજ ભાષા અને શુજરાતી ભાષાનું પદ-કવિતા સાહિત્ય.

આવે સંગ્રહ પ્રથમવાર જ પ્રસિદ્ધ થાય છે. વહેલો તે વહેલો. કીમત રૂ. ૨-૦-૦ પોસ્ટ ખર્ચ અલગ. આજે જ નામ નોંધાવો.

લખો : મંત્રી

શ્રીપુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલય : નડિયાદ

અનુક્રમણિકા

નિવેદન	મંત્રી	૩
ઉપાધ્યાય	શ્રી. શ્રીબદરીનાથ શાસ્ત્રી	૫
“ઉદ્દેશ્ય”	પ્રિ. જ્ઞાલાલ જો. શાહ	૧૩
અનુક્રમણિકા	...	૨૭
શ્રીમહાપ્રભુસ્તુતિચુક્રાવલી	...	૧-૫૬૮
૧. શ્રીમદ્દલ્લાચાર્યચરિત્ર	અનુ. પ્રો. મગનલાલ ગ. શાસ્ત્રી	૧
૨. ,,	શ્રીનાનુભાઈ ના. ગાંધી	૨૬
૩. શિક્ષાસાધનચરિત્રોક્તી	અનુ. શ્રી ચીમનલાલ હ. શાસ્ત્રી	૩૬
૪. શ્રીમહાપ્રભુશિક્ષા	,,	૪૩
૫. પ્રાકટ્ય-પ્રયોજન	પ્રો. મગનલાલ ગ. શાસ્ત્રી	૪૫
૬. “સૌન્દર્ય”-પદ્ય	અનુ. શ્રી ચીમનલાલ હ. શાસ્ત્રી	૬૭
૭. શ્રીસર્વોત્તમસ્તોત્ર	,, શ્રી નાનુભાઈ ના. ગાંધી	૭૫
૮. ,,	,, શ્રી વાડીલાલ ન. શાહ	૧૬૨
૯. ,,	,, શ્રી વાસુદેવ જ્યે. શાસ્ત્રી	૩૧૦
૧૦. શ્રીવલ્લભ પ્રભુનું ધ્યાન	...	૩૨૨
૧૧. શ્રીસર્વોત્તમનામાવલી	...	૩૨૫
૧૨. શ્રીમહાપ્રભુની ૧૦૮નામાવલી	અનુ. શ્રી કાશીરામ ક. શાસ્ત્રી	૩૨૬
૧૩. જપદ્વય	શ્રી. નાનુભાઈ ના. ગાંધી	૩૪૦
૧૪. શ્રીમહાપ્રભુજીના માહાત્મ્યના પ્રસંગોનું દિગ્દર્શન	શ્રી. મંગલદાસ ખી. પરી	૩૪૨
૧૫. શ્રીમદ્દલ્લાદેવ	શ્રી. સુન્દરલાલ મ. વકીલના	૩૫૮
૧૬. શ્રીસર્વોત્તમોક્તી	પ્રકાશક: શ્રી કેશવલાલ જો. શાહ	૩૬૭

૧૭. શ્રીવલ્લભજીવિજ્ઞાન	અનુ. શ્રી. કાશીરામ ક. શાસ્ત્રી	૪૩૩
૧૮. શ્રીવલ્લભપંચાક્ષરસ્તોત્ર	„ „	૪૩૫
૧૯. શ્રીવલ્લભજીવાવિષ્ટક	„ „	૪૩૭
૨૦. દૈન્યાવિષ્ટક	„ „	૪૪૦
૨૧. હાહા દૈન્યાવિષ્ટક	„ „	૪૪૨
૨૨. શ્રીવલ્લભચરણવિગ્રહ	„ „	૪૪૪
૨૩. શ્રીવલ્લભજીવાવિષ્ટક	શ્રી જયેશ્વરામ હ. શાસ્ત્રી	૪૪૫
૨૪. શ્રીવૈશ્ણવરાવિષ્ટક	„ „	૪૫૨
૨૫. શ્રીનિજાચાર્યાવિષ્ટક	શ્રી. કેશવરામ કા. શાસ્ત્રી	૪૫૬
૨૬. પદ્મય	„ „	૪૬૦
૨૭. શ્રીમદ્વાચાર્યસંકલાપતાર- સામ્યનિરૂપણ	અનુ. શ્રી. જયેશ્વરામ હ. શાસ્ત્રી	૪૬૨
૨૮. શ્રીમદ્વાચાર્યચિન્તન	અનુ. શ્રી. કાશીરામ ક. શાસ્ત્રી	૪૮૫
૨૯. શ્રીવલ્લભાચાર્યચરિત	અનુ. શ્રી. નાગરદાસ કા. બાંલણિયા	૪૯૦
૩૦. ભગવદીયનાં ૩૨ લક્ષણ	„ „	૫૩૨
૩૧. પુષ્ટિમાર્ગ અને મર્યાદામાર્ગના તફાવતના મુદ્દા	સં. મંગલદાસ ખી. પરીખ	૫૫૩

સામ્પ્રદાયિક પુસ્તકો ખરીદશો ક્યાંથી ?

તેને માટે સર્વોત્તમ સ્થાન

એક જ

શ્રીપુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલય,
નડિયાદ

પુષ્ટિસામ્પ્રદાયિક જૂનાં તેમ જ નવાં સંસ્કૃત, વજ્ર,
ગ્રજરાતી વગેરે ભાષાનાં સર્વે પુસ્તકો અમારે ત્યાંથી મળશે.

લખો મંત્રી,

શ્રીપુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલય : નડિયાદ.

તા. ક. નામસેવાના ભાવિક વૈષ્ણવ જન્મુઓને આ
લાયબ્રેરી અજોડ મહદ આપી પ્રકાશન-કાર્ય હંમેશાં
પ્રામાણિકપણે સરળતાથી કરી આપશે.

જ. ગ્રાહક ન થયા હો તે આપે જ ગ્રાહક બની નામસિવામાં સાથે આપે
સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્તોની રાગદ્વેષ વિના ચર્ચા કરતી
એક માત્ર ગૂજરાતી સચિત્ર માસિક પત્રિકા

અનુગ્રહ

(ગો. વા. શ્રીમમલાલ શાસ્ત્રી-સ્મારક પત્રિકા)

વાર્ષિક લવાજમ કાર્તિકથી જ થનાર ગ્રાહક પાસેથી રૂ. ૧)
પૌષ માસથી થનાર પાસેથી રૂ. ૧૧ સવા, પોસ્ટ ખર્ચ સાથે,
પરદેશમાં પોસ્ટ ખર્ચ સાથે રૂ. ૨૧૧ અઢી

માસિક દરેક અંગ્રેજી મહિનાની ૧૫ મી તારીખે નિયમિત
પ્રસિદ્ધ કરી મોકલવામાં આવે છે.

બીજા વર્ષનો ૧ લો અંક જ. ગુ. ગો. શ્રીગોકુલનાથજી મહોદય
(મુંબઈ)ના એકાવનમા વર્ષમાં પ્રવેશ કરતી વેળાએ “અભિનંદનાંક”
આસ દળદાર અંક પ્રકાશિત થયેલો. ત્રીજા વર્ષના ૧ લો-૨ નો
અંક સંયુક્ત અંક તરીકે “ચતુઃશ્લોકી-લાગવતાંક” તરીકે પ્રસિદ્ધ
થયા છે. ઉપરાંત દરમહિને અષ્ટુલાખ્ય-અંગ્રેજી ભાષાંતર અને ટિપ્પણ
અને ગૂજ. સાર સાથે અને રસિકરંજની-ગીતા ટીકા ગૂજરાતી
ભાષાંતર સાથે પ્રથમવાર જ પ્રસિદ્ધ થાય છે. ઉપરાંત બીજા ઉપયોગી
લેખો વાંચવાનો લાભ મેળવવો હોય તેઓ ગ્રાહક બની ચઢત અંકો
મેળવી લે. ૧લા વર્ષના પૂરા અંકોના સેટ નથી. ૨જા વર્ષના પૂરા
અંકો રૂ. ૧૧ સવાથી મળી શકશે.

લખો: (૧) વ્યવસ્થાપક.

“અનુગ્રહ-કાર્યાલય,” મીઠાખળી-અમદાવાદ

(૨) ગિરિધરલાલ જ. શાહ, સહતંત્રી,

“અનુગ્રહ-શાખા-કાર્યાલય”

ઠ. મોટીહવેલી, બુલેશ્વર, મુંબઈ, ૨

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
 ॥ श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः ॥
 ॥ श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ॥

श्रीमहाप्रभु-स्तुतिमुक्तावली

१. श्रीमद्वल्लभाचार्यचरित्र^१

भंगलाचरण

गोपीनाथांशसंभव श्रीविकृतशुरुने नमीने तेजोश्रीना
 पितानुं दिव्य चरित्र यथाश्रुत वल्लुं छुं.

प्राकट्यप्रयोजन અને અધ્યયન

કમલલોચન લક્ષ્મીસહાયવાન મજસીમન્તિનીકુચ-
 કુંકુમાંકિતવક્ષઃસ્થલવાન વનમાલાવિરાજિત નવધનશ્યામ
 નન્દરાજસૂનુ ભગવાન સ્વનિત્યલીલાદર્શનયોગ્ય પુષ્ટિમાર્ગીય
 જીવોને સ્વસેવામાર્ગમાં પ્રવેશ કરાવી પ્રેમભક્તિરસનિમગ્ન-
 ચિત્ત કરીને પુનઃ મુરલિકાનું શ્રવણ કરાવીને સ્વસમીપ-
 નયનાર્યં કલિમાં પણ ઉદ્ધુક્ત થઈને મહનગોપાલસ્વરૂપ-
 પૂજપરાયણ ભાવિકાર્યાર્થ પોતાથી જ ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવેશિત
 પૂર્વતપોયુક્ત આન્નદેશીય ક્ષાણુ લક્ષમણભટ્ટના ગૃહમાં
 પોતે જ વલ્લભાચાર્યસ્વરૂપે પ્રકટ થયા. તે પ્રકટેલા શ્રી-

૧. શ્રીશ્રીમુરલીધરદાસવિરચિત શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યચરિત્ર એ નામના
 સંસ્કૃત ગ્રંથનું આ ભાષાંતર છે. મૂલ ગ્રંથ શ્રી. વાડીલાલ ન. શાહ તરફથી
 પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો અને “પુષ્ટિભક્તિસુધા”ના ગ્રાહકોને ભેટ
 તરીકે પણ આપવામાં આવ્યો હતો.

વહ્નિભાગ્યાર્થશેખરને, કાશીમાર્ગમાં વિપિનમાં (વનમાં) અષ્ટમ માસે જન્મેલા જીવશે નહિ એમ પ્રાકૃતદૃષ્ટિથી ત્યજીને, માતાપિતા કાશી ગયાં. પાછાં ફરતાં ત્રણ વર્ષ પછી તે જ વિપિનદેશમાં આવીને સ્વતેજોન્નિમંડલથી પરિવેષિત કલ્પવૃક્ષવિનિર્ગતમકરંદપાન વડે પુષ્ટ અલૌકિક દિવ્યરૂપનાં દર્શન કરીને ભગવદ્વતારરૂપ છે એમ જાણીને સ્વચ્છામ પ્રતિ આજ્ઞા. તેઓએ આચાર્યશેખરનું લાલન કર્યું. વેદાત્મક દિવ્ય શરીરનું પિતાએ સપ્તમે વર્ષે ઉપનયન કર્યું. વસુદેવતનયવત્ આચાર્યવર્ચ્ય પણ માત્ર એક વખત નિગદિતમાત્રથી (કહેવા માત્રથી) સમગ્ર જ વેદશાસ્ત્રપુરાણાદિકનું પણ અષ્ટમે વર્ષે અધ્યયન કર્યું. સર્વજ્ઞ છે એમ પિતાદિએ સન્માન્યા. એટલા કાલથી ભગવાન શ્રીગોવર્ધનનાથજી પણ તે જ ગિરિવરમાં જાલરૂપે દેવદમનસંજ્ઞાથી પ્રકટ થયા. તે પ્રકાર પણ સ્પષ્ટ કરીએ છીએ.

શ્રીનાથજીનું પ્રાકટ્ય અને માતાપિતાનો વિયોગ

ગોવર્ધનસમીપચામવાસી કોઈ દિવ્યવરની એક ગાય પ્રતિદિન પર્વતોપરિભાગસ્થ તૃણભક્ષણ કરીને પુષ્ટ પણ ઘેર આવી ઠોહનસમયે કાંઈ પણ હુન્ધ દેતી નહિ. તે ગાય બહુ હુન્ધવતી અને નિર્દોષલક્ષણ હોવા છતાં હુન્ધ દેતી નથી એ જોઈને ગોરક્ષને પૂછ્યું: “આનું શું કારણ?” “હું જાણીને કહીશ” એમ વિપ્રવરને કહીને દ્વિતીય દિવસે પર્વતારોહણ કરીને તે ગાયની દૃષ્ટિથી અગોચર રહીને તે ગોરક્ષક શુભ ચાલ્યો. તેના દેખતાં તે ગાય, તે દિને પણ પ્રાતઃકાલે પર્વતારોહણલક્ષણે જ કોઈ ઉપરિતન પ્રદેશમાં શિલારન્ધ્રમાં પ્રેમપૂર્વક નિજ આધમાંથી સમ્પૂર્ણપણે હુન્ધ

વર્ષાવીને, યજ્ઞેષુ ચરવા લાગી. તેવી જ રીતિએ પુનઃ સાયંકાલે પણ ક્ષીરદાન કરીને પર્વતથી ભિતરી ઘેર આવી જીભી. વિપ્રવરે આ રહસ્ય પશુપાલકના મુખથી બાળીને પર્વતસમીપના સર્વ આમવાસીઓના પ્રમુખ મહાકુટુંબી એક શ્રીકૃષ્ણના જ આશ્રયી સ્વમિત્ર સન્ધુપાણ્ડ્યા નામના વિપ્રને કહ્યું. બન્નેએ પણ સ્વજનસહિત પર્વતારોહણ કરીને ગોક્ષીરવર્ષથી પરિશેષિત શિલાને ઉત્થાપી. ત્યાં અંતર્ગત ગુહામાં નીલોત્પલશ્યામલ કમલનયન પીતવસન નવરત્ન-લસિત દિવ્યમુરલીધર માણિક્યકુણ્ડલધર બાલવેષ ભગવાન નન્દરાજકુમાર એકાકી વિહાર કરતા શ્રીગોવર્ધનનાથજીનાં તેમને દર્શન થયાં. બન્નેએ ભગવાનનું સન્માન કર્યું. નિજ-પ્રાકટ્યહેતુ શ્રીવલ્લભદીક્ષિતદર્શનાર્થે છે એમ વર્ણુને સન્ધુ-પાણ્ડ્યાખ્ય ભક્તોત્તમ પાસેથી પ્રતિદિન બાલભોગરાજ-ભોગાદિક પ્રાપ્ત કરીને શ્રીગોવર્ધનનાથજી ત્યાં જ સુખે સ્થિતિ કરતા, અને સર્વ આમવાસીઓ સન્ધુપાણ્ડ્યાખ્ય ભક્તવરની આજ્ઞાથી રસખણ્ડેનવનીતક્ષીરદહ્યાદિક પ્રતિદિન ભક્તિથી તે ભગવાનને સમર્પી ભગવદર્શનાનન્દાનુભવ કરતા અને શ્રીગોવર્ધનનાથજીની આજ્ઞાથી સેવામાર્ગપ્રવર્તક શ્રીમદ્ભગવાદગીતા આગમનની પ્રતીક્ષા કર્યાં કરતા. દ્વાદશવાર્ષિક આચાર્યવર્ષ પિતાની સાથે શ્રીનિવાસદર્શનાર્થે વેંકટાદિ પધાર્યા. ત્યાં આચાર્યવર્ષના પિતા ન્યસ્તદેહ થઈ (દેહનો ત્યાગ કરી) ભગવત્પદને પ્રાપ્ત થયા. માતૃચરણે તેા પૂર્વે જ સ્વઆમમાં ન્યસ્તદેહા થઈ ભગવત્સમીપ પધાર્યા હતાં. નાનાદેશવર્તી પુષ્ટિજીવોના કલ્યાણાર્થે માતાપિતાનો વિચોચ

(આવશ્યક) છે એમ મનમાં વિચારી ભગવાન શ્રીગોવર્ધનનાથજીએ શ્રીઆચાર્યશેખરને માતાપિતાનો વિયોગ કરાવ્યો. તદનન્તર ભગવદ્ભિપ્રાયના પરિજ્ઞાનમાં કુશલ આચાર્ય-તરણિ લોકપર્યટનશીલ થયા.

સંગરાગ વિવર્ણને શુકશાસ્ત્રૈકપારગ^૨ ।

તદા આચાર્યમાર્તણ્ડ^૩ પ્રારંભી ભૂપરિકમા ॥ ૧ ॥

ભૂપરિકમા અને વિશાખાનગરમાં શાસ્ત્રાર્થ તેમજ
કનકાભિષેક

કોઈક નગરમાં હૃદ્યંતલ પર^૪ બેઠેલા વિભક્ત સ્વધનના દર્શનથી તુષ્ટ ચાર ભાઈમાંથી પુષ્ટિજીવ હોવાથી એકને રાજમાર્ગે પધારતા આચાર્યશેખરનાં શ્રીગોવર્ધનનાથ-સ્વપે જ દર્શન થયાં કે તરત જ હૃદ્યંતલથી જિતરી વીથિકામાં બાલકવેષ આચાર્યવર્ય પાસે આવી સવિનય પ્રણામ કરી પ્રેમાનન્દથી આનંદિત થયા. ‘આવ્યો?’ એમ આચાર્યવર્યે સાદર પૂછતાં, ‘ભગવન, હું આવ્યો’ એમ પ્રત્યુત્તર દઈ, જેમ રઘુરામચંદ્રનું અનુગમન સૌમિત્રિએ કર્યું હતું તેમ તેમણે શ્રીમદ્દાચાર્યનું અનુગમન કર્યું. તેમની સાથે આચાર્યશેખરે નગરથી બહાર કોશમાત્ર જઈને વૃક્ષખણ્ડથી મંડિત ધરણીતલ પર બિરાજી શ્રીકૃષ્ણગુણગાનનું સુખ અનુભવ્યું. “અનન્યપ્રયોજનભાવે” પ્રેમાનન્દપરવશ

૧. સૂર્ય.

૨. શ્રીભાગવતના જ અદિતીય પારંગતા.

૩. સૂર્ય. ૪. અગાશી.

૫. નિષ્કામભુક્તિએ અનન્યવૃત્તિથી.

અર્થ પ્રતિષ્ઠા 'શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ' એમ કીર્તન કર" એ પ્રકારે તેમને ઉપદેશી, શ્રીમદ્ભગવતનો રહસ્યાર્થ પણ વર્ણી તે પુષ્ટિમાર્ગરસિકનો પોતાના પ્રથમ શિષ્ય તરીકે અંગીકાર કર્યો. 'આહારશુદ્ધિથી સત્ત્વશુદ્ધિ' એ શ્રુતિના અર્થને વર્તેને કરીને પણ સ્પષ્ટ કરતા બાળક પણ આચાર્યવચન પિતૃવિયોગાનન્તર સ્વહસ્તપાક^૧ જ ગૃહાર્ચાર્ચ^૨ શ્રીમદ્ગોપાલને અને શાલગ્રામરૂપ શ્રીગોવર્ધનનાથજીને સેવામાર્ગના ક્રમથી પ્રતિદિન નિવેદન કરવા લાગ્યા. સ્વતેજોમહિમાએ કરીને ત્યક્તબન્ધુજન પરમવિરક્ત મહાભગવતશિષ્યામણિ સ્વશિષ્યવચનું સ્વસંપ્રદાયાનુસાર 'દામોદરદાસ' નામ પાડ્યું. 'દામોદરદાસ' નામ પ્રાપ્ત થયા પછી ભગવતિવેદનપાક પણ શ્રીમદ્દાચાર્યશેખર તદ્દ્વારા જ કરાવતા.^૩ દેહાનુરક્ત ગુરુશિષ્યને જાણવા. કદાચિત્ ભગવત્પ્રેરણાથી તે ઉભયે વિશાખાનગર^૪ પધાર્યા. ત્યાં આચાર્યવચનના મામા

૧. પોતાને હાથે કરેલી રસોઈ.

૨. પરંપરાપાત્ર ગૃહમાં સેવ્ય શ્રીમદનમોહનલાલજી, જે હાલ શ્રીકામ્યવનમાં વિરાજે છે.

૩. શ્રીકાકુરજી કેવલ દાસનો જ સ્વયંપાક અંગીકાર કરે છે, શ્રીદામોદરદાસજી પણ જ્યારથી દાસપદવીને પામી થયા ત્યારથી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણની આસાથી નિવેદનપાક સિદ્ધ કરતા, તત્પૂર્વ નહિ. અજ બહિર્મુખવત્ વર્ણાશ્રમધર્મભંગની આશંકા ન કરવી, કારણકે ભગવદ્ધર્મના અંગભૂત વર્ણાશ્રમધર્મને અનુકૂલ જ શ્રીમદ્દાચાર્યનું વર્તન અનુક્તસિદ્ધ છે, અને ગ્રંથકારે પણ પ્રથમ જ બાહ્યશુદ્ધિ સત્ત્વશુદ્ધિઃ ઇત્યાદિ પંક્તિમાં તે સ્પષ્ટ પણે કર્યું છે.

૪. આનું જ લોકપ્રસિદ્ધ નામ 'વિજયનગર' છે, કેટલાક એને 'વિદ્યાનગર' પણ કહે છે.

રહેતા. ‘દાનાધિકારી રાજનિકટવર્તી શાસ્ત્રજ્ઞ’ એમ અભિમાનયુક્ત પ્રવાહી જીવ મામાએ લોજનાર્થ નિમંત્રિત પણ હિમાલયવત્ ધૈર્યવાન શ્રીમદ્દાચાર્ય માતુલની દૃષ્ટિએ ખાલ દેખાતા પણ શ્રીમદ્દાચાર્યવર્યે વિચારપૂર્વક સ્વનિયમ-કથન વડે માતુલનું પ્રત્યાખ્યાન કરીને શ્રીદામોદરદાસજી સહ તે ગૃહમાં જ સુખે શયન કર્યું. તે મામા ભગવદ-વતારરૂપીને ન જાણીને અસૂયાવિષ્ટહૃદય થયા. રાત્રિએ દ્વિતીય પ્રહરે સુખસુપ્ત શ્રીમદ્દાચાર્યવર્યને શ્રીગોવર્ધનનાથજીએ સ્વયં જગાડીને આલિંગન કરીને અભય આપીને પ્રેમસંભાષ કરીને “અધુના જ પ્રવાહીજીવનું ગૃહ ત્યજીને અન્યત્ર પધારો; મારા અનુગ્રહથી આપ સર્વત્ર વિજયી થશો” એમ સંભાષીને (અથવા સન્માન કરીને) (શ્રી ગોવર્ધનનાથજી) તિરોધાન થયા. ભગવાનનું આગમનસંભાષણાદિક સર્વ શ્રીદામોદરદાસજીએ પ્રત્યક્ષ અનુભવ્યું છે, તંત્યાપિ આનંદ વડે ગુરુએ પણ વર્ણિતનું પુનઃ શ્રવણ કરીને શ્રીદામોદરદાસજી પ્રમુદિત થયા. આચાર્યશેખરે પણ ભગવદ્દાસોત્તરક્ષણે જ માતુલગૃહ ત્યજીને શિષ્યસહ અન્યત્ર પધારીને સ્થિતિ કરી. બીજે દિવસે પ્રાતઃકાલમાં નિત્યકર્મો-નુષ્ઠાનાનંતર શિષ્યસહ વિશાખાનગરની રાજસભામાં પ્રવેશ કર્યો; સનતકુમારશુકાદિવત્ સ્વતેજથી રાજસભાને પ્રકાશવા લાગ્યા. અસૂયાદગ્ધ માતુલે પણ સર્વ સભાસદ અને ભૂપાલની સાથે અવશ થઈને અભ્યુત્થાન કરીને શ્રીમદ્દાચાર્યને સન્માન આપ્યું. રાજથી બહુ માન પ્રાપ્ત કરીને રત્નાસન ઉપર બિરાજમાન થયા. તે પહેલાં વિદ્ધજન સહ થયેલી ચર્ચામાં અવૈષ્ણુવોનો જય સાંભળ્યો. શ્રીમદ્દાચાર્યથી તે

સહન થઈ શક્યો નહિ. રાજાની પ્રાર્થનાથી સાક્ષાદ્ બલદેવવત્ ભાગવતશાસ્ત્રાર્થની ચર્ચાએ કરીને રિપુસમૂહને જીતીને તે કૃષ્ણરાધ-નામના ભૂપાલથી કનકાભિષેક પ્રાપ્ત કરીને પશુ સ્વમતસ્થાપનમાત્ર એક જ પ્રયોજન હોવાથી ભગવાન વિના ઈતરમાં નિસ્પૃહતા સ્પષ્ટ કરતા શ્રીમદ્ભગવાદ તીર્થયાત્રાએ પધાર્યા. રાજાના પ્રમોદાર્થ ચારપાંચ જ નિષ્કમાત્રનો સ્વીકાર કર્યો. કૃષ્ણસેવામાર્ગવર્ધક વેદવ્યાસ-મત જ સ્વશિષ્યકોટિમાં પ્રખ્યાપન કરતા; માયાવાદપ્રભૃતિ નાના પાખણકમતરૂપશુષ્કતુલ્યમાં અગ્નિવત્ વિચરતા નિત્ય નિયમશઃ નિકટ રહેતા પરમાત્મતમ શ્રી. દામોદરદાસજીએ અનુગત, શ્રીગોવર્ધનનાથજીએ સ્વીય-ત્વથી ગર્ભમાં જ અનુગૃહીત, દેશદેશના પુષ્ટિજીવોને સેવામાર્ગનિરત અને 'શ્રીકૃષ્ણઃ શરણુ મમ'ના કીર્તનમાં નિરત કરતા શ્રીમદ્ભગવાદ મનમાં શ્રીગોકુલયાત્રાસંકલ્પ-ક્રમથી મારવાડનામના દેશમાં પધાર્યા. ત્યાં રાત્રિએ પર્વત-સમીપ વનમાં 'સત્વર મજ્જભૂમિમાં પધારો,' એમ શ્રી-ગોપીપતિની વાણી શ્રવણ કરી. શ્રીકૃષ્ણમુખનિર્ગત મેઘનાદ-ગંભીર વાણીનું શ્રવણ કરીને પોતાની સાથે પરમાનંદ-રસનિમગ્ન ભગવત્પ્રેમૈકસ્વભાવ સ્વદાસવર શ્રીદામોદરદાસ-જીને સંબોધીને (કહી સંભળાવીને) ક્રમશઃ ત્વરાથી દેશ-પર્યટન કરતા શ્રીમદ્ભગવાદ મજ્જભૂમિમાં પધાર્યા. શ્રાવણની શુદ્ધ એકાદશીના પ્રાતઃકાલમાં શ્રીગોકુલમાં પ્રવેશ કરી શ્રીચમુનાજીમાં સ્નાન કરી શ્રીગોવિંદઘાટ પર દિવ્યાભ્યુનવૃક્ષની છાયામાં સ્વશિષ્યવૃન્દપૂજિત મજ્જધિપનાં ગુણગાન કરતા સુખે બિરાજ્યા. તે દિવસે રાત્રિએ વિશતિ-ઘટિકાવેલાએ શ્રીમદ્ભગવાદર્ચવર્ચને પૂર્ણપુરુષોત્તમનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થયાં. પ્રાતઃકાલપર્યંત શ્રીનન્દરાજકુમારની સાથે

સંલાપસુખ શ્રીમદ્દાચાર્યચંદ્રે અનુભવ્યું. ત્યારે પણ સમી-
પથ્ય શ્રીદામોદરદાસજીએ એકે જ તેઓ બન્નેના (શ્રીમ-
દ્દાચાર્યશ્રી અને ગોવર્ધનનાથજીના) સંદર્શનસંલાપાદિ સુખનો
લોગ કર્યો તે અમે સ્પષ્ટ કરીએ છીએ.

બ્રહ્મસંબંધની આજ્ઞા અને શ્રીદામોદર- દાસજીને બ્રહ્મસંબંધ

ત્યારે સ્વાંશૂત શ્રીમદ્દાચાર્ય પ્રતિ શ્રીમજ્જનાથે આજ્ઞા
કરી: “આપ પુષ્ટિમાર્ગપ્રવર્તનાર્થ જ મારા સ્વરૂપાંશે અવતર્યા
તેથી તત્તદેશવર્તી જીવોને સમ્યક્ સમપ્રદાયપૂર્વક મારીસેવા-
નિરત કરે. ” એમ આજ્ઞા કરતા લગવાનું પ્રેમપૂર્વક
આલિંગી શ્રીકાલિન્દીકલ્લોલના પવનથી ચાલતા અલકવૃન્દથી
શોભિતસુખવાનું દિવ્ય કસ્તુરીતિલકથી પ્રકાશમાન, કોટિ-
ચન્દ્રસુશીતલ પીતાંબર, વંશીધર પુરુષોત્તમ પ્રતિ ત્યારે જ
આચાર્યશેખરે વિજ્ઞપ્તિ કરી, ‘ હે લગવનું સર્વ જીવો કલિ-
દુષ્ટ શૈયાચારવિહીન સન્માર્ગવિસુખ અને વિષયલંપટ
દેખાય છે. તેઓ કયા પ્રકારે આપની સેવાને યોગ્ય થાય ?
તેઓને કયે પ્રકારે ઉપદેશું ? ’ એ પ્રકારે વિજ્ઞપ્તિ કરતા
શ્રીમદ્દાચાર્યશેખરને સન્નિવૃત્ત આલિંગન કરીને શ્રીમજ્જ-
ન્તિનીના વિનોદપાત્ર મુરલીધરે આજ્ઞા કરી: ‘ આપ
ભયને માં પ્રાપ્ત થાઓ. સર્વ જીવો મારા જ અંશભૂત
છે. મારા વિયોગને મારી માયાથી નહિ જાણીને દેહદ્રિયા-
રામ થયા છે, તેઓને મારા સ્વરૂપાંશભૂત આપ જીવોનો
અને મારો અશાંશિરૂપથી અને સ્વામિદાસભાવથી નિત્યસિદ્ધ
સંબંધ કરીને ‘શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ’ એ અષ્ટાક્ષરના ઉપદેશ-
પ્રકાશથી પુષ્ટિમાર્ગીયતાથી આપને શરણ આવેલા

પ્રાદ્યુષી પ્રારંભી શીઘ્રપર્યંત ૧ નિર્વિશેષ સર્વજીવોના મારી પ્રાપ્તિમાં વિદ્યરૂપ તિમિરને દૂર કરી મત્સેવાનિરત શુશુગાનરત અને નામજપપર કરીને નિઃશંક મારા દાસ કરો. આપના વંશજોએ અને શિષ્યવર્ગોએ જેઓને અર્થનો ઉપદેશ કર્યો છે તે જીવોને હું જ પુરુષોત્તમ સાધનાકાંક્ષા કર્યા વિના મદીયવેલુગાનશ્રવણસુખમગ્નચિત્ત કરીને મારી ઇચ્છાનુરૂપ ગોગોપગોપીવૃક્ષગુહમલતાતૃષ્ટવિરુધાદિરૂપથી નિત્યલીલાન્તર્ગત અવશ્ય કરીશ. તેથી ભીતિ માં પ્રાપ્ત થાઓ ' એમ અભય પણ આપ્યું. દ્વાદશીએ અરુણોદય-વેલાએ રસખણકચૂર્ણમિશ્રિતનવનીતભોગસમર્પણપૂર્વક શ્રી-દામોદરદાસજી સહ શ્રીમદ્દાસ્યાર્યશેખરે સ્વયં ભગવાનની પૂજા કરી. પૂજાનંતર આચાર્યવર્ય અને મજનાથની વાર્તા શ્રવણ કર્યા છતાં પણ સંપ્રદાયસિદ્ધિને અર્થે પુનઃ શ્રી-દામોદરદાસજીએ પ્રશ્નપૂર્વક શુરુમુખથી સર્વ વૃત્ત શ્રવણ કર્યું. દ્વાદશીના પ્રાતઃકાલમાં શ્રીદામોદરદાસજીને પ્રદાસંબંધ (શ્રીમદ્દાસ્યાર્યશ્રીએ) કરાવ્યો. કોઈક સમયે ત્યાં જ વિરાજમાન ભગવદ્દીલારસનિમગ્નચિત્ત શ્રીમદ્દાસ્યાર્યવર્યને દધિપાનેચ્છા થઈ. તે (ઇચ્છા) શ્રીદામોદરદાસજીએ જ જાણીને મજમાં કોઈ સ્ત્રી પાસે જઈ દધિચાચના કરી. દધિ લાવતાં તે સ્ત્રીએ “ મને મુક્તિદાન કરો ” એમ કહ્યું. ‘તથા’ એમ કહીને તે સ્ત્રીને મુક્તિદાન કરી શુરુને દધિસમર્પણ કર્યું. જેઓએ શ્રીમજનાથને વશ કર્યા છે તેઓને કાંઈ પણ અદેય ન હોય એમ ‘મને મુક્તિ વડે વશ કરે છે’ એ ભગવદ્વચનથી માનવું.

૧. કાંઈ પણ તારતમ્ય વિના.

૨. વશે કુર્વન્તિ માં મહત્વા. શ્રીમદ્ભગવત.

નિજ માહાત્મ્ય

ત્યાં જ શ્રીગોવિંદઘાટ પર પ્રાતઃસન્ધ્યાવંદનરત ભગવાન શ્રીમદ્ભગવાદે શુભકીર્તનાનન્દનિમગ્ન સ્વશિષ્યોને કટાક્ષામૃતવૃષ્ટિથી સંતોષતા વિરાજતા હતા, તેવામાં આચાર્યશ્રિત અર્જુનવૃક્ષની શાખામાં અન્યસંપ્રદાયસ્થ કેાઈ વૈષ્ણવે શાલગ્રામયુક્ત વસ્ત્રપેશી? ખાંધી. શ્રીયમુનાસ્નાનનન્તર ત્યાં આવીને જોતાં તે (પેશી) ન દેખતાં ખિન્ન થઈ આચાર્યવચ્ચે વિજ્ઞાપના કરી: ‘હે ભગવન, આ આપના શિષ્યોએ શાલગ્રામપેશી ગ્રહણ કરી છે, તેમને આજ્ઞા કરીને અપાવો.’ શ્રીમદ્ભગવાદે સ્મિતમુખ થઈ તેને કહ્યું: ‘અમારા શિષ્યો ચોર્યપરાયણ ન થાય, તું પુનઃ સમ્યક્ વૃક્ષનું અવલોકન કર.’ તે ક્ષણે પ્રત્યેક શાખા ઉપર અનેક શાલગ્રામપેશીનાં દર્શન થવાથી મોહિત થતો તે આપશ્રીને શરણે આવ્યો. ત્યારપછી સ્વશાલગ્રામપેશી પ્રાપ્ત કરી શાંત થયો. તે પુષ્ટિજીવ ન હોવાથી, આ પ્રકારે માહાત્મ્યદર્શન થયાં છતાં પણ તેને સેવામાર્ગપ્રવેશપૂર્વક શરણગમનબુદ્ધિ ન થઈ. તેના ગયા પછી ભક્તવૃન્દસમેત શ્રીદામોદરદાસજીએ ‘આપશ્રીને અમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જ સમ્યક્ જાણીએ છીએ, વારંવાર જ અમને અલૌકિક માહાત્મ્યદર્શનની અપેક્ષા નથી, તેથી પ્રવાહી જીવોએ જ અવિજ્ઞાત છે માહાત્મ્ય જોયોશ્રીનું એવા આપશ્રી સ્વક્રીયોનું રક્ષણ કરો’ એમ સ્વચ્છરુને વિજ્ઞાપના કરી. “સારું”

૧. ચેત્રી.

૨. સારી રીતિએ.

એમ મન્દહાસથી તેમની યાચનાનો અંગીકાર કરીને યુષ્ઠ-
ગાનસુખ અનુભવવા લાગ્યા. વહી પુનઃ એક દિવસે કોઈક
વિરાગીએ શ્રીયમુનાજીમાં સ્નાન કરીને ગોવિન્દઘાટ ઉપર
ભગવત્પૂજા કરીને વિગ્રહસ્વપી? શ્રીપતિને પેટિકામાં શયન
કરાવીને તેમના વૃક્ષઃસ્થલ પર શાલગ્રામ મૂકીને બાંધ્યા.
તે જોઈને શ્રીમદ્ભગવાદચૂડામણિએ ‘હે ભક્તવર, આ પ્રકારે
માં કર’ એમ આજ્ઞા કરી. શ્રીમદ્ભગવાદચરણના વાક્યનો
અનાદર કરી તે ધીરેથી ચાલી ગયો. બીજે દિવસે પ્રાતઃ-
કાલે તેજ પ્રકારે શ્રીયમુનાજીના તીર પર પૂજા કરવાને
ઉદ્યુક્ત થતાં સ્વશાલગ્રામશિલાને તિલકઃ વિશીર્ણુ જોઈને
અત્યંત ખિન્ન થઈને આચાર્યવર્યને તે શાલગ્રામશિલા
દર્શાવીને રુદન કર્યું, ત્યારે આચાર્યવર્યે તેને ‘હવે પછી
વિગ્રહવૃક્ષઃસ્થલ પર શાલગ્રામ નહિ ધરું’ એમ પ્રતિજ્ઞા
કરીને શ્રીયમુનાજીના વડે શાલગ્રામચૂર્ણનું એકીકરણ કર, તે
પૂર્વવત્ થઈ જશે’ એમ આજ્ઞા કરી. તેણે આચાર્યવર્યને
પ્રણામ કરી તેમજ કર્યું, અને પૂર્વવત્ શાલગ્રામ જોઈને
પૂજન કર્યું, તથાપિ શ્રીગોવર્ધનનાથજીએ પુષ્ટિજીવત્વે
સંકલ્પિત નહિ હોવાથી, સેવામાર્ગપ્રવેશાર્થ આચાર્યવર્યને
શરણે આવ્યા વિના જ સ્વયં આત્માને વૈષ્ણવ માનતો તે
ધીરેથી જતો રહ્યો. ‘કહિયોઈ મુક્તિ આપે છે, પરંતુ
ભક્તિયોગ નહિ’ એ શ્રીશુકવચનથી સામાન્ય ભાગ્યવાનને
સેવામાર્ગોચાર્યદાસનું સુખ સિદ્ધ થતું નથી.

નજયાત્રા

આ પ્રકારે નાના પ્રકારની લીલા પ્રદર્શાવતા અને

શુભગાનના સુખનો અનુભવ કરતા શ્રીમદ્દાચાર્યે કેટલોક
 કાલ ગોવિંદઘાટ ઉપર સ્થિતિ કરીને ત્યાંથી શ્રીવૃન્દાવન-
 ગોવર્ધનાદ્વિયાત્રાર્થે ભગવદ્ભાવસંયુક્ત પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તસહ
 ગમન કર્યું. કમશઃ સન્ધુપાણ્ડ્યાખ્ય ભક્તરાજના મંદિરે
 આવી પહોંચ્યા. ભગવન્સુખથી જ રહસ્ય જાણી શ્રીમદ્દાચાર્ય-
 ચરણના માર્ગની પ્રતીક્ષા કરતા તેણે પ્રેમપૂર્વક સાદર
 શ્રીમદ્દાચાર્યને પધરાવ્યા. શ્રીમદ્દાચાર્ય ત્યાં જ કેટલોક કાલ
 વિરાજ્યા, તત્રત્યેને વૃન્દાવનચંદ્રાણાપ્રકારે બ્રહ્મસંબંધ
 કરાવીને પર્વતોપગ્રામવાસી સન્ધુપાણ્યાપ્રભૃતિ સર્વને પણ
 કોઈ અવશેષ ન રહે તેવી રીતિએ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે નિજ
 સેવક કર્યા; ત્યારથી જ તેઓ ભગવદ્દીય થયા. સ્વયં ગોવર્ધન-
 નાથાત્મક પણ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ ભક્તિસમ્પ્રદાય પ્રવર્તા-
 વવાને પોતે પણ ભગવદ્દીય થઈને અન્ય ભગવદ્દીય વિષે
 દંઠાનુરાગશીલ થયા. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે ભગવદ્ગુણગાન-
 નિરત સ્વશિષ્યોમાં ‘નયો, દૂધ લાવ’ એમ પર્વતથી
 વિનિર્ગત (નીકળેલી) વાણી શ્રવણ કરી. તે શ્રવણ કરીને
 પ્રતિદિનવત્ તે દિવસે પણ સન્ધુપાણ્ડ્યાની તે દેશની
 ભાષામાં જેનું નયો નામ પાડયું હતું તે કન્યા પર્વત પર
 આરોહ કરીને શ્રીગોવર્ધનનાથજીને પ્રીતિપૂર્વક દૂધ સમર્પી
 અવરોહણ કરીને પુનઃ ઘેર આવી. તેના આગમનપૂર્વે તો
 ‘મારવાડ દેશમાં રાત્રિએ પર્વતસમીપ શ્રવણ કરેલી જ
 વાણી આ છે’ એમ આચાર્યચંદ્રે શ્રીદામોદરદાસજીને કહ્યું.
 ‘તેમ જ છે’ એમ તે પણ વધા. નયો નામની ભગવદ્દીયાને
 દેખીને ‘મને ક્ષીર આપ’ એમ આચાર્યરાજે આજ્ઞા કરી.

‘ ઠીક આપુ છું ’ એમ કહી સવિનય ગૃહમાંથી ઈતર ક્ષીર લાવવાને ઉત્સુક થયેલી તેને ‘ અન્ય ક્ષીરની મને કામના નથી, શ્રીગોવર્ધનનાથજીનું પીતાવશિષ્ટ મને આપ ’ એમ (આચાર્યશ્રીએ) આજ્ઞા કરી. તે દિવસે શ્રીગોવર્ધનનાથજીએ પણ આચાર્યવર્યાર્થ જ ક્ષીર અવશિષ્ટ રાખ્યું હતું અને તેમ ‘ નયો ’ ને આજ્ઞા પણ કરી હતી. તે અવશિષ્ટ ક્ષીરપાત્રસહ આચાર્યવર્યને તેણે ભક્તિપૂર્વક આપ્યું. તેના પાનથી પરમાનંદ પામી તેને કહ્યું: ‘ આવતી કાલે પ્રાતઃકાલે ભક્તવૃંદસમેત હું ભગવદ્દર્શનાર્થે આવીશ ’ એમ સાચંકાલે ક્ષીરદાનાર્થગમનવેલાએ શ્રીગોવર્ધનનાથજીને જણાવજો. ’ ‘ ઠીક ભલે આવે ’ એમ તેના મુખથી ભગવદ્-નુસાર રાત્રિએ સાંભળી પ્રાતઃકાલે શ્રીગોવર્ધનસમીપ ગોવિન્દ-કુણ્ડમાં સ્નાન કરી સન્ધ્યાપાણ્ડ્યા-દામોદરદાસ—પ્રભૃતિ વૈષ્ણવવૃન્દથી પરિવેષિત શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પવંતારોહણ કરીને જયશ્રીકૃષ્ણકીર્તનપૂર્વક^૧ ચિરકાંક્ષિત ગોવર્ધનનાથજીના દર્શનનું મુખ પ્રાપ્ત કર્યું. ભગવાને પણ શ્રીનંદરાજનાં સુંદર દર્શનવત્ આનંદ પ્રાપ્ત કરીને, શૈશવભાવ પ્રકટ કરતાં સ્વયં આચાર્યશેખરપ્રતિ ગમન કરીને તેઓશ્રીની સાથે એકાસન પર બિરાજ પ્રેમસંલાપ કર્યો. આચાર્યવર્યે મુકટાભરણ સમર્પ્યું તેનાથી અલંકૃત ભગવાન અતિશય ચોભવા લાગ્યા. સર્વપ્રકારે પરિપૂર્ણ હોવા છતાં બાહ્ય-લીલાથી આચાર્યવર્યને મોહ પમાડતા શ્રીગોવર્ધનનાથજીએ

૧. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણેના શ્રીનાથજી સહ જયશ્રીકૃષ્ણોચ્ચારવ્યવહાર વૈષ્ણવોએ લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે.

નૃપુરાભરણ તથા ગોવૃંદની ચાચના કરી. પ્રેમભક્ત્યવતાર-
રૂપ આચાર્યચંદ્રમાએ પોતે પુષ્ટિમાર્ગીયભક્તના મોદાર્થ
ગૃહીત અને શ્રીહામોદરદાસજીના હસ્તમાં સ્થિત કિંચિત્
સુવર્ણ સન્ધુપાણ્ડચાખ્ય ભક્તરાજના હસ્તમાં અર્પાને
'નૃપુર કરાવ' એમ આજ્ઞા કરી. તેણે પણ મથુરામાં
નાનારતનાલંકૃત નૃપુર કરાવી લાવીને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના
હસ્તમાં આખ્યાં અને તેનાથી પણ લીલાથી શોભતા
ભગવાને વિહાર કર્યો. આચાર્યવર્યે સ્વહસ્તગત ચાર
સુવર્ણમહોર સન્ધુપાણ્ડચાના હસ્તમાં આપીને 'ગાય
લાવ' એમ આજ્ઞા કરી. 'ભગવન્, મારું ગૃહાદિક સર્વ
આપશ્રીનું જ છે, પ્રાણુધનાદિક સર્વ ગુરુભગવાનને મેં
નિવેદન કર્યું, તેથી મહીય સર્વ ગોધન શ્રીગોવર્ધનનાથજીને
અર્પણ કરું છું, તેથી નિષ્કચતુષ્ઠય ભલે અત્ર જ રહે'
એમ તેણે (સન્ધુપાણ્ડચાએ) ગુરુને વીનતી કરી. એતન્મૂલ્ય-
પરિમિત ક્યાર્થ મારા નામથી ગાય લાવીને પછી યથા-
શક્તિ પર્વતસમીપવર્તિત્રામવાસી મારા શિષ્યોએ ભગ-
વાનને ગોવૃંદનું સમર્પણ કરવું' એમ પુનઃ આચાર્યવર્યે
આજ્ઞા કરી. 'જે આજ્ઞા' એમ કહી સન્ધુપાણ્ડચાખ્ય
ભક્ત સ્વાચાર્યશ્રીને એક દિવ્ય ગાય આપીને નિષ્કચતુષ્ઠય-
નો પણ ભગત્સેવોપયોગ કર્યો. પોતે સહસ્રસંખ્યાપરિમિત
ગોવૃંદનું ભગવાન્ ગોવર્ધનનાથજીને સમર્પણ કર્યું, રક્ષકોને
પણ યોજ્યા. રાજભોગસ્વીકારાનન્તર કદાચિત્ શ્રીગોવર્ધન-
નાથજી સ્વયમ્ ગોપાલન કરતા. સન્ધુપાણ્ડચાપ્રભૃતિ-
ભક્તદ્વારા આચાર્યચંદ્રે શ્રીગોવર્ધનનાથાર્ય મંદિર પણ સિદ્ધ
કરાવ્યું. સન્ધુપાણ્ડચાપ્રભૃતિ સર્વને સમયોચિત ભોગ-

સામગ્રી લાવવામાં વ્યય કર્યો. શ્રીમદ્ભગવાદગીતા
આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન કરીને તેઓ સ્નેહપૂર્વક સેવા કરતા.
આચાર્યવચન સ્વયં સેવાવિધિ આચરતા રાત્રે રાસલીલા પ્રત્યક્ષ
અનુભવતા કેટલાંક કાલ ત્યાં જ આનંદથી ખિરાબ્યા.
ત્યારપછી ક્રમશઃ બહુ રાજાઓએ આચાર્યવંશના શિષ્યો
થઈને શ્રીગોવર્ધનનાથાચે બૃહન્નંદિરાદિક સિદ્ધ કર્યું.

તીર્થાટન

કેટલાંક વર્ષ પછી શ્રીગોવર્ધનનાથજીની આજ્ઞાથી
નાનાદેશસ્થિત પુષ્કિલવોના રક્ષણાર્થે પુનઃ તીર્થાટનાર્થે
પધારતાં ભગવત્સેવામાં ગોવિંદદાસપ્રભૃતિને નિયોજીને શ્રી-
ગોવર્ધનનાથજીની અનુજ્ઞા લઈને શ્રીમદ્ભગવાદગીતા કાંચી
પધાર્યા. ત્યાં નાનાપાખણકમતોના વિધ્વંસપૂર્વક સ્વમત-
સ્થાપન કરીને બહુ પુષ્કિલવોને ભગવદ્દીય કર્યો. મહા-
ધનવાન પુરુષોત્તમશેઠનામના વૈશ્યવરને સ્વદાસ સ્વીકારીને
તદ્વત્તબહુધનવ્યયથી જન્માષ્ટમ્યુત્સવ કરીને ક્રમશઃ શ્રી-
પુરુષોત્તમક્ષેત્ર પધાર્યા. ત્યાં કેાઈ કૌતૂહલાવિષ્ટચિત્તે પરી-
ક્ષાર્થે એકાદશીએ જ શ્રીહસ્તમાં મહાપ્રસાદ અપ્યો. તેને
હસ્તમાં રાખીને જ દ્વાદશીના અરુણોદયપર્યન્ત મંદિરદ્વારે
શુષ્કગાનનિરત થયા. તેના (શુષ્કગાનના) શ્રવણથી બહુપુષ્કિ-
લવો આચાર્યશેખરને શરણે જઈ સ્વમાર્ગનિરત થઈ
અરુણોદયે મહાપ્રસાદ સ્વીકારીને પુનઃ ભગવત્પૂજકથા-
વણનાદિનિરત થયા. આશ્ચર્યશ્રવણ કરીને તે નગરનો રાજા
શરણે આવ્યો. ત્યાં પુષ્કળ માધ્વાદિમતમસ્કરીઓએ તથા
અન્ય પંડિતોએ આવીને, તેઓ પ્રવાહી હોવાથી ચર્ચા

કરી, તે સર્વને વિજીતીને સેવામાર્ગ જ સ્થાપ્યો. તત્ર
 પુનરપિ કેટલાકનું સ્વમતાભિમાન જોધને તે રાજાની સંશય-
 નિવૃત્તિ કરવાને ‘અત્ર શ્રીજગન્નાથજી યાથાત્મ્ય લખી આપશે’
 કહી તે રાજાદ્વારા કાગલ વગેરે ભગવન્મંદિરના અન્તગૃહ-
 માં ભગવન્નિકટ મુકાવીને દ્વાર બંધ કરાવીને ‘દ્વારરક્ષક
 રાજા જ થાય’ એમ આજ્ઞા કરી. પુનઃ તે રાજાવરે
 આચાર્યચંદ્રની અનુજ્ઞા પ્રાપ્ત કરીને દ્વારોદ્ધાટનપૂર્વક
 ભગવત્સમીપ જોધને શ્રીજગન્નાથજીએ સ્વયંલિખિત કાકસી
 અખિલ વિદ્વજ્ઞન સમક્ષ આચાર્યવર્ય સન્નિધિમાં વાંચી.
 શ્રીજગન્નાથજીએ ‘એક શાસ્ત્ર’ દેવકીપુત્રગીત’ ઇત્યાદિ
 શ્લોક લખ્યો હતો. રાજા અને પુષ્ટિજીવો જયશાલી અસ્મદા-
 ચાર્યવર્યના પ્રસાદથી સેવામાર્ગનિરત થયા.

અજગરપ્રસંગ

કેટલોક કાલ ત્યાં બિરાજીને ત્યાંથી કમથ: યાત્રા
 કરતાં માર્ગમાં મરેલા અજગરને શતશઃ કીડીઓથી ભક્ષિત
 જોધને આચાર્યતરિણીએ સ્વશિષ્યો સાથે સંભાપવિનોદાદિક
 કથાં વિના મધ્યાહ્નપર્યન્ત મૌન રાખ્યું. કોઇ વનમાં સરો-
 વરસમીપ વૃક્ષચ્છાયમાં ભગવત્પ્રસાદ લીધા પછી એકાંતમાં
 સુખે વિરાજતા આચાર્યવર્યને પ્રણમી શ્રીદામોદરદાસજીએ
 સવિનય પૂછ્યું: ‘ભગવન્સુખારવિદમાંથી વિનિર્ગત પ્રશ્નકથા-
 મકરન્દની પાનપિપાસાથી ત્યક્તગૃહ અનન્યશરણીને
 (સ્વશિષ્યોને) સંભાળ્યા વિના આ પ્રકારે ઉપેક્ષા કેમ કરો
 છો?’ તેને આશ્વાસન હેતાં ગુરુએ આજ્ઞા કરી: ‘વત્સ, સવારે
 આગમનકાલે માર્ગમાં તને પણ મૃતાજગરવીક્ષણ નિશ્ચય
 થયું હતું. પૂર્વજન્મમાં તેણે રન્યસુખભરત્વથી શિષ્યાજન

કર્તું હતું, પણ તેણે તેઓની સદ્ગતિ પ્રદર્શાવી ન હતી. તે દોષથી તે અજગરતાને પ્રાપ્ત થયો, અને તે શિષ્યો પિપ્પીલિકારૂપે તેનું ભક્ષણ કરવા લાગ્યા. તેટલા જ માટે હું ઉદાસીન થયો છું.’ ‘આપશ્રી તેવા ગુરુ નથી, કિન્તુ પરમહિતાન્વેષી સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમાંશ જ છો, અને તેમની આજ્ઞાથી અમોને રક્ષવાને અવતર્યા છો, અગ્નિને નિશ્ચય કાંઈ દોષસંબંધ થતો નથી તેમ ભગવન્-મુખથી આવિર્ભૂત અગ્ન્યવતારૂપ આપશ્રીને પતિતજનને પાવન કરવામાં પણ દોષસંબંધ નથી’ એમ આચાર્યતરણિ પ્રતિ શ્રીદામોદર-દાસજીએ વાક્ય કહ્યું. તે સત્ય વાક્યથી હર્ષિત થઈ ભગ-વદ્ગુણવર્ણનમત્તહંસવત્ આચાર્યશેખર શોભ્યા.

વ્યાધ્યપ્રસંગ

કોઈક સમય શિષ્યો સહ પધારતાં માર્ગમાં આચાર્ય-વર્યે ‘શ્રીકૃષ્ણઃ શરણું મમ’ એ નામકીર્તન વિના નિમિષમાત્ર પણ અસ્મદીયોએ રહેવું નહિ એમ આજ્ઞા કરી. તેમાં શ્રીકૃષ્ણદાસમેઘન નામના ભક્તને કાંઈક સંશય થયો. તે દિવસે મધ્યાહ્ને વિપિનમાં સરોવરનિકટ આચાર્યવર્યે ભગ-વત્સેવાદિક કર્યું. શ્રીકૃષ્ણદાસમેઘન તો ભોજનપાત્રાનયનાર્થે વિપિનમાં કાંઈક દૂર ગયા. ત્યાં વ્યાધને દેખીને કાંઈક ભીત તેમણે ‘શ્રીકૃષ્ણઃ શરણું મમ’ એમ નામકીર્તન કર્યું અને ત્યારે જ ચિરપિપાસિત તે વ્યાધે જલપાન કર્યું. પુનઃ એકવાર એમણે નામકીર્તન કર્યું કે વ્યાધે પણ પુનઃ જલપાન કર્યું. પ્રસાદ લીધા પછી ‘વિપિનમાં શું આશ્ચર્ય જોયું ?’ એમ શ્રીકૃષ્ણદાસમેઘનને આચાર્યશેખરે પૂછતાં

તેમણે વ્યાઘ્રવૃત્તાન્ત વણ્યો, તથાપિ તેમણે તેનો અભિપ્રાય બણ્યો નહિ. પુનઃ આચાર્યચંદ્રે તેને કહ્યું: “ક્રોધક ભક્તવર વ્યાઘ્રસ્વરૂપે નિરન્તર નામકીર્તનનિરત થઈને વિચિનમાં વસતો હતો. આ જ દિવસે સજ્જનમુખોદ્ભૂત ભગવન્નામશ્રવણ પણ કરતાં તેણે ધેવાર જલપાન કર્યું, તેથી આમ જ અસ્મદ્દીયોએ ભાવના કરવી.” આ પ્રકારે આજ્ઞા કરીને પાણ્ડુરણ્ણક્ષેત્ર પધાર્યો.

ગૃહસ્થાશ્રમાર્થે શ્રીવિકૃલનાથાજ્ઞા

ત્યાં ભગવાનથી આલિંગન અને સંલાલન પ્રાપ્ત કરીને (શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે) સંલાપસુખ અનુભવ્યું. વિકૃલનામક ભગવાન યોદ્યા: ‘આપ ગૃહી-ગૃહસ્થ થાઓ અને વંશવૃદ્ધિ કરીને સેવામાર્ગ સ્થાપો, હું જ આપના વંશમાં અવતરીશ.’ ત્યારે આચાર્યચૂડામણિએ ભગવાનને વિજ્ઞાપિ કરી: ‘ભગવન, અમે નિસ્સંગ, ઉદાસીનસ્વભાવવાન, આપના શુણ્ણગૈક-પરાયણ છીએ, આપના વિના અન્યનું ઉપસર્પણ-સમીપ ગમન-કરવાને યોગ્ય નથી, આપ શામાટે અમને પ્રવૃત્તિ-માર્ગમાં નિયોજી છો?’ ભગવાન પુનઃ યોદ્યા: “મારા ભક્તોને પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એ ઉભયે માર્ગોનુષ્ઠાનમાં કાંઈ પણ પ્રયોજન હોતું નથી. ‘હે ઉદ્ભવ, તેથી તું વિધિ-પ્રતિવિધિ, પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ, શ્રોતવ્ય તથા શ્રુતને પણ ત્યજીને સર્વ દેહીના આત્માને મને એકને જ સર્વોત્તમાવથી શરણે આવ; મારા વડે નિશ્ચય અકુતોભય-નિર્ભય થા, એમ મેં જ આજ્ઞા કરી છે, તથાપિ મત્પ્રીત્યર્થ સેવામાર્ગની અભિવૃદ્ધિ-ધ્યર્થ કેટલોક કાલ ગાર્હસ્થ્યનું અનુષ્ઠાન કરો. હમણાં

આપ કાશી જાઓ, હું સર્વ સમ્પાદન કરીશ.” ‘તેમ જ કરીશ,’ એમ કહી ભગવદ્દાસનો અંગીકાર કરીને ત્યાં જ કેટલોક કાલ વિરાજીને શ્રીવિકૃલ્લસેવાસુખ અનુભવીને, ભગવાનની અનુગ્રા લઈને શ્રીદામોદરદાસપ્રભૃતિ મુખ્યશિષ્ય સહ કાશી પધાર્યા.

શ્રીમદ્દાચાર્યનો વિવાહ

કાશીમાં પંચાયતનપૂજાપર અને વિશેષે ગોપાલભક્ત આચાર્યજાતીય દોષક પ્રાક્ષણ હતો. તેને દેવતાપ્રતિમા-દેવતાતુલ્ય એક કન્યા હતી. પુણ્ડરીકને વર આપનાર ભગવાને તે વિપ્રને સ્વપ્નમાં આજ્ઞા કરી: ‘મહાત્મક શ્રીવલ્લભાચાર્યને કન્યાદાન કર, કાલે પ્રભાતે નગરથી બહાર જા. સ્વશિષ્ય સહ મારી કથાવાતાં કરતા પધારશે, તેમને મારા અંશભૂત શ્રીવલ્લભદીક્ષિત જાણજે.’ તેણે જીઠીને ભગવદ્દર્શનથી આનંદયુક્ત થઈ તેમ જ કર્યું. નગરથી બહાર સન્માનાર્થે ગયેલા તેણે આચાર્યવર્યને શિષ્ય સહ સ્વગૃહ પધરાવી સમ્યક્ પ્રકારે પૂજા કરી. તે મહાધનિક વિપ્રે ગૃહાદિસંહિત સર્વસ્વ ધન કન્યાદાનસમયકાલે જ આચાર્યવર્યને આપ્યું. વિવાહાનન્તર કેટલોક કાલ ત્યાં વિરાજી તત્પુરનિવાસી શ્રીપુરુષોત્તમદાસપ્રભૃતિ બહુ સ્વશિષ્યોથી પૂજાઈ, પત્નીસહ પ્રજાયાત્રા કરવાને ઉદ્યુક્ત થયા. અન્ય અપત્ય નહિ હોવાથી સ્વશુરે સ્વપૂજાદિક પણ જામાતાને આપીને જામાતાની કૃપાથી ભગવદ્દીય થઈને તપોવન પ્રતિ ગમન કર્યું. આચાર્ય-શેખર કાશીપુરીથી જો યોજન દૂર સ્વાભિમત દોષક શ્રામમાં પત્ની સહ માસમાત્ર વિરાજ્યા. કાશીથી નિર્ગમન

કરતી વેલાએ કેવલ ભગવદ્દીય આચાર્યવર્યે શાલગ્રામ વિના અન્ય ચાર દેવતાની મૂર્તિને (સ્વશુરની પંચાયતન પૂજાની ચંચ મૂર્તિમાંથી) ગંગામાં પધરાવી. તે શિવાદિ દેવોએ પ્રત્યક્ષ સ્વપથી આચાર્યતરણિને કહ્યું: ‘મજનાથાવતારસ્વપ, આપ જ્યારે અમારો ત્યાગ કરશો ત્યારે લોકમાં અમને કોણ માનશે?’ તેમના પ્રતિ આચાર્યચન્દ્ર બોલ્યા: ‘એકાન્ત ભક્તોએ નિશ્ચય સદ્દાર ઉપાસના કરવાની હોય નહિ, તથાપિ વિવાહોત્સવાદિમાં તમને ભગવદ્દીયોને (મારા સેવકો) બલે માને.’ ‘તેમ જ હો’ એમ આચાર્યશ્રીનું સન્માન કરીને શિવાદિ તિરોહિત થયા. ગંગાજી સર્વતીર્થોત્તમક હોવાથી ત્યાં જ શિવાદિનો નિત્ય નિવાસ હોવાથી તેના જલમાં દેવતાન્તરની મૂર્તિના પ્રક્ષેપણમાં હોપ નથી. તે દેવોના મનને પણ તાપ ન થાઓ, એમ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનો આશય હતો, તેથી જ તે દેવોએ પણ આચાર્યવર્યને માન્યા. ‘બ્રહ્માને નીલકંઠને’ ઇત્યાદિ ભગવદ્વચનથી આ પ્રકારે જ એકાન્ત ભક્તચર્યા બળવી.

પત્નીસહ મજયાત્રા

પછી આચાર્યચન્દ્રમા સ્વાનુસ્વપા પત્ની તથા શ્રી-દામોદરદાસપ્રભૃતિ શિષ્ય સહ મજ પધાર્યા. વૃન્દાવનગોકુલ-મધુરાનન્દવનખરસાનાપ્રભૃતિ લીલાભૂમિમાં સ્વસંપ્રદાયક્રમથી તત્રત્ય સ્વશિષ્યોએ આચરાતા ભગવત્સેવામાર્ગને અવલોકતા આનંદ પામ્યા. ક્રમે દ્વાદશવનયાત્રા પણ કરતા ચોરાશી-કોશમધ્યગત મજબૂબાગનાં પણ દર્શન કર્યા, લીલાસ્થાન-પરિજ્ઞાનમાં કુશલ તત્રત્ય સહ એકેક લીલાસ્થાનમાં ભગવદ્-

ભાવોદ્રેકે કરીને ગુણગાનસુખને અનુભવતા માસમાત્ર વિરાજ્યા. રાધાવિહારકુંજાદિમાં દીર્ઘ કાલ વિરાજી ગોવર્ધન-પર્વતપ્રાન્તમાં સન્ધુપાણ્ડયાના ગૃહમાં પધાર્યા, સર્વભક્તથી સન્માન પ્રાપ્ત કરી ત્યાં જ વિરાજ્યા. તેના ગૃહમાં સર્વ-જનમાન્ય શ્રીકૃષ્ણૈકપરાયણ પ્રતિદિન પ્રાતઃકાલ બાલોને નવનીતખંડના ભાગથી હર્ષકારિણી કોઇક વયોવૃદ્ધા હતી. વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે તેનું ચક્ષુરિન્દ્રિય પણ ક્ષીણપ્રાય હતું. તે કેવી રીતિએ પર્વતારોહણ કરવામાં સમર્થ થાય ? તેના શુભ ભાવ જોઇને શ્રીગોવર્ધનનાથ પણ પ્રતિદિન પ્રાતઃ કોઇ ન જાણે તે પ્રકારે પર્વતથી ઊતરીને ક્ષણમાત્રમાં તેની સમીપ આવીને સ્વયં બાલસ્વરૂપ ધરી બાલમધ્યગત થઈ નવનીતખંડ ગ્રહણ કરી તેનો ઉપભોગ કરી પુનઃ સ્વસ્થાને પધારતા. સર્વ બાલોને નવનીતદાનાવસરે કરથી ગ્રહીને ‘તારું નામ શું છે ?’ એમ પ્રતિદિન પૂછતી, તેમ ભગવાનને પણ તેણે પૂછ્યું. તેના પ્રતિ ભગવાને કહ્યું : ‘મારું નામ દેવદમન છે.’ ‘આપ ખરે પર્વતનિવાસી છો ?’ એમ તે તદ્દેશીય ભાષામાં પૂછતી. તેના પ્રતિ હરિએ કહ્યું : ‘હું આ જ પર્વતમાં રહું છું, મારાં બહુ નામ અને રૂપ છે, તારી ભક્તિથી વશ થઈ નવનીતગ્રહણાર્થે આવ્યો છું.’ પછી તેણે પુનઃ વિજ્ઞાપના કરી : ‘હે દેવદમન, હે વત્સ, આપ પ્રતિદિન અત્ર પધારીને નવનીતનું ગ્રહણ કરજો.’ ‘તેમ’ કહી તેને અભયનું દાન કરી પ્રતિદિન આ પ્રકારે જ લીલા કરે છે. નયો-દામોદરદાસ સહ આચાર્યવર્યે તે લીલા જાણીને દિવ્યાચાર્ય રૂપ શ્રીનવનીતપ્રિયાખ્યનું ભક્તિથી સંપૂર્ણ કર્તું.

કેટલાક દિન પછી ગોવિંદદાસને તે શ્રીનવનીતપ્રિયપ્રભુનું
 દાન કર્યું. પછી પર્વતારોહણ કરી ભક્ત સહ શ્રીગોવર્ધન-
 નાથનાં દર્શન કરી પ્રભુમી તેમનાથી આલિંગન પ્રાપ્ત કરીને
 શ્રીમદ્દાચાર્યે પ્રેમસંલાપ કર્યો. ત્યારે પાણ્ડુરંગેશ્વરની કાશી-
 ગમનાદિકાણા શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે નિવેદન કરી. વિવાહનું પણ
 શ્રવણ કરીને ભગવાને આજ્ઞા કરી: ‘હું અને બલદેવ સ્વયં
 અંશકલાથી આપના પુત્રરૂપે અવતરીશું.’ એ શ્રવણ કરી
 નિમિમહારાજ દશરથાદિવત્ (શ્રીમદ્દાચાર્યવચ્ચ) પરમમુદિત
 થયા. વિશેષે સન્ધુપાણ્ડુચાના ગૃહમાં વિરાજતા પ્રતિદિન
 પર્વતારોહણપૂર્વક શ્રીગોવર્ધનનાથ સહ સંલાપસુખ અનુભવતા
 (આચાર્યવચ્ચે) ભિન્ન ભિન્ન દેશમાંથી આવેલા પુષ્ટિજીવોને
 શ્રદ્ધાસંબંધ કરાવી ભગવદ્દીય કર્યો. બહુ રાજાઓએ શિષ્યો
 થઈને નિત્યોત્સવાચ્ચ શ્રીગોવર્ધનનાથજીને, શ્રીગોકુલચંદ્રમા-
 જીને અને શ્રીમદ્દનમોહનજીને ક્ષેત્રારામોદાનગ્રામાદિક સમ-
 પ્ત્યા. કદાચિત્ શ્રીમદ્દાચાર્યવચ્ચે સ્વદાસવર શ્રીદામોદર-
 દાસના અંકમાં શ્રીમસ્તક ધરીને સુખે પોઢયા હતા. તે અવસરે
 ભગવાન્ શ્રીગોવર્ધનનાથ જ સ્વયં પધાર્યો. સ્વાચાર્યભક્તિને
 લીધે તેમને શ્રીદામોદરદાસે હસ્તસંકેત કરીને વળ્યા.
 આચાર્યચંદ્રે જાહીને ભગવાનના સન્મુખ જઈને, તેમને
 આલિંગી, પ્રણામ કરી, આસન પર પધરાવ્યા. શ્રીગોવર્ધન-
 નાથે ‘આ તમારા દાસે મને રોક્યો’ એમ (આચાર્યવચ્ચને)
 કહ્યું. તેથી ગુરુએ (આચાર્યવચ્ચે) અતીવ રુદ્ધ થઈ (શ્રીદામો-
 દરદાસ પ્રતિ) ધક્કા કરી. પુનઃ ભગવાને આજ્ઞા કરી:
 ‘શ્રીદામોદરદાસે સ્વધર્મ જ આચર્યો છે, તેને ઠપકો માં

આપો, તેણે કરેલું મને અતીવ આનન્દજનક થયું, તેના ઉપર તમે ક્રોધ કરશો તે મને ઇષ્ટ નથી.’ પછી તેના ઉપર દેશિકચૂડામણિ પ્રસન્ન થયા. “ભગવાને પણ તને માન્યો છે, તારું ભાગ્ય અતુલ છે,” એમ શ્રીગોવર્ધનનાથના સમક્ષ જ તેની સ્લાધા કરી. તે સ્વશુરને જ શ્રીગોવર્ધનનાથભાવે જાણતા, ભગવત્સન્નિધિમાં પણ નિત્ય શુરસેવામાં દષ્ટિ રાખતા, તે હેતુથી શ્રીગોવર્ધનનાથ તેના ઉપર નિત્ય અધિક પ્રીતિ કરતા.

લીલોપસંહાર

હવે શ્રીગોવર્ધનનાથની આજ્ઞાથી આચાર્યશેખર પુનઃ કાશી પધાર્યા. ત્યાંના શ્રીપુરુષોત્તમદાસપ્રભૂતિ શિષ્યવૃંદે અર્ચન કરાતા શ્રીમદાચાર્ય જે યોજન દૂર ગામમાં પત્નીસહ આનંદપૂર્વક ભગવત્સેવાનિરત વિરાજ્યા. પછી પત્નીએ કેટલેક કાલે બલદેવશબૂત પુત્રને જન્મ આપ્યો. તેમનું આચાર્યશ્રીએ ‘ગોપીનાથ’ નામ પાડયું, બ્રાહ્મણોને બહુ ધન હીધું. પ્રતિદિન જ્ઞાનભક્તિવૈરાગ્યક્ષમાદિથી શોભતા ચંદ્રવત્ વૃદ્ધિ પામતા તે બાલક પણ પિતૃની આજ્ઞાથી ઉપનયન લઈ પછી ઝટ વેદશાસ્ત્રપારંગત થઈ ભગવત્સેવાપ્રધાનયજ્ઞદાનાદિશીલ થયા. તેમને બલદેવ જાણીને રાધિકાંશથી જ મુગ્ધતાએ પ્રકટેલા આ શ્રીમદાચાર્યવર્ચ અત્યન્ત આનંદને પ્રાપ્ત થયા. પછી કદાચિદ્દ યયુનાતીરે પર્વતસમીપે ગ્રામમાં શ્રીવલ્લભદીક્ષિત યજ્ઞદાનતપની અભિવૃદ્ધિએ કરીને નિષ્કામ એકાન્ત ભક્તિએ શ્રીગોકુલચંદ્રમાનું એકાગ્રચિત્તે ધ્યાન ધરતા કાષ્ઠવત્ અચલ સમાધિને પ્રાપ્ત

થયા હતા ત્યારે શ્રીનન્દસૂત્રીએ પધારી આલિંગીને મુરલિ-
 કારવથી સમાધિનેા વિરમ કરીને સ્વામિન્યંશથી સમુદ્ભૂત
 શ્રીમદ્દાચાર્યશેખરને કહ્યું: ‘વાસુદેવના સુતવત્ જ તમારા
 સુતત્વે પૂર્ણકલાથી સેવામાર્ગસ્થાપનાર્થે હું પ્રકટીશ. તદન-
 ન્તર આપ મજબૂમિમાં પધારો.’ એમ કહી, આલિંગન
 કરી, અનુજ્ઞા લઈ ગરુડ પર વિરાજી મજમાં પધાર્યા.
 સ્વપત્નીને ભગવદ્દત્ત નવનીત (શ્રીમદ્દાચાર્યે) આપ્યું.
 પછી તેણે (આચાર્યપત્નીએ) નવનીતવત્ મનોહર પિતૃ-
 ચરણમાં દહાનુરક્ત નન્દકુમારસદૃશ દિવ્યરૂપ સર્વલક્ષણ-
 લક્ષિત સહજકસ્તૂરીતિલકશેખિતમુખવાન્ દેવવૃન્દસમપિત-
 નાનાપુંપવૃદ્ધિવિષય આચાર્યતપઃફલરૂપ કુમારરત્નને
 યથાકાલ જન્મ આપ્યો. શ્રીમજનાથના જન્મસમયે શ્રી-
 નન્દરાજગૃહમાં જેવો મહોત્સવ થયો હતો તેવો જ મહો-
 ત્સવ આચાર્યગૃહમાં થયો, ત્યારે શ્રીમદ્દાચાર્યે દશરથવદ્
 દાન કર્યા. એકાદશમા દિવસે નામકરણોત્સવ હતો ત્યારે
 કોઈ ભક્ત સ્વાચાર્યવર્ચના દર્શનાર્થે આવ્યો. સ્વગુરુ શ્રી-
 મદ્દાચાર્યવર્ચને સ્વાચાર્યરૂપ શ્રીવિઠ્ઠલનાથસ્વરૂપ ભક્તિથી
 સમર્પ્યું. તે દિવસે વિઠ્ઠલવિગ્રહપ્રાપ્તિથી પણ ‘સ્વપુત્ર વિઠ્ઠલ-
 નાથ જ છે’ એમ જાણીને ‘વિઠ્ઠલનાથ’ એમ નામ ધર્યું.
 શ્રીવિઠ્ઠલનાથની સમીપ નારદશુકાદિએ પણ આવીને ‘ભક્તિ-
 માર્ગવર્ધક ભગવદ્વતારરૂપ છે’ એમ ખહુ માનથી દર્શન
 કર્યા. તે બાલ્યાવસ્થામાં જ પ્રહ્લાદવદ્ ભગવદ્ભાવયુક્ત
 શોભતા. તેમના દ્વિતીય વર્ષે પુનઃ ગોકુલ પધારી ત્યાં જ
 શ્રીમદ્દાચાર્યવર્ચે શ્રીગોકુલચંદ્રસેવાનિરત થયા. શ્રીવિઠ્ઠલનાથ

પણ ઉપનયન પ્રાપ્ત કરી પિતા પાસે વેદવેદાન્તનું અધ્યયન કરી વ્યાસતુલ્ય રાજ્યા. બાહ્યાવસ્થામાં જ ઇતરવિદ્બજનથી અજ્ઞેય થઈ પિતૃસિદ્ધાંતનું પ્રખ્યાપન કરતાં તેમણે ‘વિદ્-ન્મણ્ડન’ ગ્રંથ કયો. સ્વપિતા આચાર્યશ્રીએ કરેલા સૂત્ર-ભાષ્યદશમસ્કન્ધટીકાપ્રભૃતિ દિવ્યગ્રંથના અભિપ્રાયના વ્યંજક થઈ પૂણું ભગવદ્ભાવથી અલંકૃત થઈ સ્વામિનીદાસ્યની જ આકાંક્ષા કરતા, લીલાપરિજ્ઞાનકુશલ થયા, ભક્તિરસસર્વ-સ્વના એકભોક્તા થયા, ગાનનર્તનાદિથી હૃદયમાં અને બહિઃ પણ શ્રીગોકુલેશને પ્રકટ કર્યા. નન્દસૂનુની સાથે નિત્યદા વિહાર કરતા વિકૃલનાથે પણ સ્વાનુરૂપ પત્નીમાં સમ પુત્રને પ્રકટ કર્યા. તેઓ નવયોગિસદૃશ રાજ્યા. આચાર્ય-વયે પુનઃ શ્રીગોવિંદદાસપાસેથી શ્રીનવનીતપ્રિયને પદરાવવાને મનમાં ચિંતન કર્યું. શ્રીનવનીતપ્રિયજીએ જ શ્રીગોવિંદદાસને તેઓશ્રીનો અભિપ્રાય કહ્યો, અને તેણે ભક્તિથી શુરુને પુનઃ દિવ્યાચાર્યપ્રભુ સમખ્યા. શ્રીનવનીતપ્રિય જ ગોવિંદદાસ-નો વિરહ સહી શકતા નથી એમ આચાર્યવયે જાણીને ‘તમે સ્વતઃ લઈને અત્ર જ અમારા ભવનમાં ભગવન્મન્દિર-રક્ષક થઈને રહો’ એમ શ્રીગોવિંદદાસ પ્રતિ આજ્ઞા કરી. તે પણ પરમાહ્લાદનિર્ભર થઈ, પુત્રાદિમાં મમતા ત્યજી, તે જ પ્રકારે શ્રીનવનીતપ્રિયજીના સેવક થયા. શ્રી-નવનીતપ્રિયજી પણ કદાચિત્ સ્વસંકલ્પથી શ્રીગોવિંદદાસને અશ્વ કરી સ્વયં યુવાન થઈ તેના ઉપર આરોહણ કરી વનગમન કરતા, કદાચિત્ તેને ગજ વિરચી તેના ઉપર બાલરૂપે વિરાજી વિહાર કરતા. એ પ્રકારે તે ઉભય (શ્રી-

નવનીતપ્રિયપ્રભુ અને શ્રીગોવિંદદાસ) વિયોગ પ્રાપ્ત કથા વિના સદા સ્વછંદાનુકૂલ વિહાર કરતા. આ સર્વ શ્રીમદ્દા-
ચાર્યવર્ય જાણીને નિત્ય આનંદને પ્રાપ્ત થતા. શ્રીગોકુલમાં
સેવામાર્ગપ્રવર્તકાચાર્યના જૂઠામાં નિત્યા સ્વપૂજામાં શ્રી
નવનીતપ્રિય,^૧ શ્રીવિકૃલેશ્વર,^૨ શ્રીમધુરાનાથજી^૩ (મથુરા-
નાથજી), શ્રીનટવરલાલજી,^૪ શ્રીગોકુલચંદ્રમાજી,^૫ શ્રીદ્વારકા-
નાથજી,^૬ શ્રીમદનમોહનજી^૭ અને શ્રીગોવર્ધનનાથજી^૮
એમ અષ્ટ^૯ સ્વસ્થપની સ્નેહપૂર્વક સેવા થતી. એ પ્રકારે
નિત્યદા સેવામાર્ગનિરત શુણ્ણગાનશીલ ભગવાન્ શ્રીમદ્દા-

૧. આ નિધિસ્વરૂપ શ્રીનાથદ્વારમાં શ્રીતિલકાવિત શ્રીગોવિંદ-
રાયજીને માથે વિરાજે છે.

૨. આ નિધિસ્વરૂપ શ્રીનાથદ્વારમાં ખીજા ઘરમાં વિરાજે છે.

૩. આ નિધિસ્વરૂપ કોટામાં શ્રીરણુછોડલાલજીને માથે વિરાજે છે.

૪. વેણુગીતતા આશયપૂર્વક શ્રીનાથજીને નટવર માન્યા છે.

૫. આ નિધિસ્વરૂપ કામ્યવનમાં ગોંડ શ્રીવલ્લભલાલજીને માથે
વિરાજે છે.

૬. આ નિધિસ્વરૂપ કંકરપદ્મીમાં ગોંડ શ્રીદ્વારકેશલાલજીને માથે
વિરાજે છે.

૭. આ નિધિસ્વરૂપ કામ્યવનમાં વિરાજે છે.

૮. આ નિધિસ્વરૂપ શ્રીમદ્દગોકુલમાં શ્રીવલ્લભલાલજીને માથે
વિરાજે છે. શ્રીગોકુલનાથજીનું 'શ્રીગોવર્ધનનાથજી'નામ અતીવ સાર્થક છે.

૯. અષ્ટ શ્રીકૃષ્ણસ્વરૂપનાં નામ શ્રીઅન્યકારે આપ્યાં છે તે
વૈષ્ણુવોએ લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે. અત્રકૂટના પ્રાચીન ચિત્રમાં પણ
આ જ અષ્ટ સ્વરૂપનાં દર્શન થાય છે.

આચાર્યશ્રીશ્રીવિઠ્ઠલનાથ અને ગોપીનાથની અનુજ્ઞા લઈને તે ઉભયે પુત્રની અનુમતિથી જ કેટલાંક વર્ષ પછી કાશી જઈને સંન્યાસનિબંધગ્રન્થ કરીને ‘અમારા પુત્રોને તથા શિષ્યોને કાલમાં ભગવત્સેવાનુષ્ઠાનમાં વિદ્વદ્વેષ હોવાથી સંન્યાસ માં થાઓ’ એમ આજ્ઞા કરીને સ્વયં ‘શ્રીકૃષ્ણઃ શરણું મમ’ એમ વારંવાર ઉચ્ચાર કરતા, અન્ય વાર્તામાં મૈનમુદ્રા રક્ષીને, વેણુપત્રાકૃતિલસિત બ્રહ્મપુષ્પે વિરાજિત-મુખકમલ થઈને વ્યાસાનુમતથી સંન્યાસગ્રહણ કરીને વ્યાસમુખથી અલૌકિકગોપીપતિગુણકથાશ્રવણપર થઈને પંચદશદિન સ્થિતિ કરીને, શ્રીગોવર્ધનનાથજીના વિરહનું દુઃખ સહન ન થતાં પૂર્ણ ભગવદ્ભાવથી ગોપિકાસ્વપ્ન પ્રાપ્ત કરીને ક્ષણમાં ગોપીશરાસલીલામધ્યપાતી થઈને નિત્યદા સ્વામિનીજી સહ એકય પ્રાપ્ત કરીને મજામાં વિરાજે છે. સામાન્ય જનોને મધ્યાહ્નસ્નાનાવસરે ગંગામાં કોટિસૂર્ય-તેજમાં લીન થયા હોય એમ દર્શન આપ્યાં. શ્રીદામોદર-દાસપ્રભૃતિ ભક્તો સ્વાચાર્યપુત્ર શ્રીવિઠ્ઠલને સાક્ષાદ્ શ્રી-વૃન્દાવનચંદ્ર જાણીને સુખે કેટલોક સમય ભૂતલ પર વિરાજીને ક્રમે શ્રીમજનાથસામીપ્યને પ્રાપ્ત થયા. શ્રીવિઠ્ઠલનાથે તે પિતૃકૃતસિદ્ધાન્તમુક્તાવલીપ્રભૃતિનું વ્યાખ્યાન કરીને પિતાથી શતગુણ સેવામાર્ગનું અભિવર્ધન કર્યું. શતકોટિસંખ્ય પુષ્ટિ-જીવો શ્રીવિઠ્ઠલનાથચરણકમલનો જ સમાશ્રય કરીને અના-યાસે પુષ્ટિમુક્તિને પ્રાપ્ત થયા. અને મુરલીધરદાસનામના મેં શ્રીવિઠ્ઠલનાથચરણના ધ્યાનબલથી વિદ્વન્મણ્ડનનું અધ્ય-યન કરીને શ્રીગોપીશના નિત્યદાસૈકરસ આત્માનું અને

નિત્યસિદ્ધસ્વામિશ્રીવ્રજનાથને લીલાનિત્યજ્ઞાનપૂર્વક સમ્યક્
 બાણીને સ્વકૃતગીતાવિવરણાદિમાં શ્રીવિકૃલનાથ ગુરુના જ
 સિદ્ધાન્તનો યથામતિ પ્રકાશ કર્યો. શ્રીવિકૃલનાથે શ્રીગિરિ-
 ધરગોવિન્દબાલકૃષ્ણગોકુલપતિરઘુપતિપ્રભૃતિ સ્વસમ પુત્રોને
 શ્રીનાથજી સહ નવનીતપ્રિયાદિ અષ્ટસ્વરૂપ પણ પધરાવી
 આપ્યાં, વ્રજવાસી સ્વસંપ્રદાયભક્તોની દૃષ્ટિથી શ્રીવ્રજનાથ
 અને વિકૃલનાથમાં લેશ પણ ભેદનો અભાવ હોવાથી
 સુરદાસપ્રભૃતિ સર્વે પણ વિકૃલનાથશિષ્ય છે. નિત્યદા
 નારદસ્તુત સુરલીધર જ નારદસહ મને સ્વલીલાનો અવ-
 યોધ કરાવતા શ્રીવિકૃલનાથસ્વરૂપે વિરાજે છે. એટલે સર્વ
 સમંજસ છે.

પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તોનો દાસદાસ હું નિત્યદા ।
 વિકૃલેશાનુકંપાથી સેવામાર્ગ વિષે રત ॥ ૧ ॥
 ગોપીજનમનઃકાન્તનિત્યતા હૃદયે લસો ।
 પ્રેમભાવરસાનન્દારૂપદ શ્રીનન્દનન્દન ॥ ૨ ॥
 જય શ્રીવિકૃલાધીશ વલ્લભાચાર્યનન્દન ।
 પદ્મપત્રેક્ષણ શ્રીમાન કસ્તૂરીતિલકાંકિત ॥ ૩ ॥
 મંગલ શ્રીવિકૃલેશ પુણ્ડરીકપ્રિય પ્રીતિ ।
 વનમાલી હૃપીકેશ વિષ્ણુજિજ્ઞસુ સમગ્રના ॥ ૪ ॥

અનુ:-ગો. વા. શ્રીમગ્નલાલ ગ. શાસ્ત્રી

૨. શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યચરિત્ર

પુષ્ટિમાર્ગે સર્વે માર્ગોમાં ઉત્તમ છે. પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણમાં સુદૃઢ સર્વથી અધિક પ્રેમ પરમાનંદપ્રાપ્તિનું સાધન છે. આ માર્ગના દર્શક અથવા પ્રવર્તક કૌણ એ જાણવાની આકાંક્ષા થાય તે સ્વાભાવિક છે.

હાલમાં કલિકાલને લીધે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી વિદ્વાનોની દૃષ્ટિ પણ છવાઈ ગઈ છે તેથી તેઓને પણ પ્રાકૃત ધર્મ રહિત, અપ્રાકૃત સર્વ ધર્મના આધાર તરીકે વેદ જેનું નિરંતર ગાન કરે છે તેવા, શુદ્ધ સાકાર પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન નથી એમ જોઈ, પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણે દેવ એવા પર કથા કરી પોતાના શ્રીગુણવચનથી પોતાનું માહાત્મ્ય તેઓને જણાવવા આનંદમાત્ર આધિદેવિક અગ્નિરૂપ પોતાના સુખારવિહનો ભૂતલ ઉપર પ્રાદુર્ભાવ કર્યો.* આ ભગવન્સુખારવિહ અગ્નિસ્વરૂપ તે શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્ય. શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યનું ચરિત્ર ઘણા અંશેમાં આપેલું છે, અને તેમાં ઘણા ફેરફાર પણ જણાય છે. તેથી પ્રાચીન કલ્લોલ અંથને અનુસરી અહીં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું ચરિત્ર સંક્ષેપથી લખીએ છીએ.

આંધ્ર દેશમાં કાંકરકુંભ નામની નગરી છે. તેમાં ગંગાધર ભટ્ટ નામે વિદ્વાન બ્રાહ્મણ રહેતા હતા. તે સોમયજ્ઞ કરતા. તેમને ગણપતિભટ્ટ નામનો પુત્ર હતો. ગણપતિભટ્ટના પુત્ર લક્ષ્મણભટ્ટ થયા. લક્ષ્મણભટ્ટને સદ્ગુણી વિષ્ણુવ્રતપરાયણ ધર્મપરાયણ સાધ્વી પત્ની એલ્લમ્મા

નામની હતી. લક્ષ્મણભટ્ટ પોતાના સબ્જાતીય બ્રાહ્મણો સ
પ્રયાગમાં વાસ કરવાની ઇચ્છાથી કાંકરકુંભથી નીકળ
માર્ગમાં સંવત ૧૫૨૬ ના વૈશાખ (ગુજરાતી ચૈત્ર)
૧૧ શનિના રોજ ચંપારણ્ય દેશમાં ભીમરથી નદીના
ચૌડા ગામમાં લક્ષ્મણભટ્ટનાં પત્નીને પુત્રનો પ્રસવ થ
પછી લક્ષ્મણભટ્ટ પર્યટણ કરતાં ગંગા યમુનાના સં
ઉપર પ્રયાગ પહોંચ્યા અને ત્યાં પત્ની સાથે રહેવા લા
વખત જતાં તેમણે પોતાના પુત્ર શ્રીવલ્લભને ઉપનયન
પછી ચૌડા વખતે તેમણે દેહનો ત્યાગ કર્યો.

પછી શ્રીવલ્લભ કાશી ગયા અને ત્યાં વેદો, સ્મ
શાસ્ત્ર, આગમ, પુરાણ, ઇતિહાસ અને વિવિધ ભાષ્યે
અભ્યાસ કર્યો, અને પછી શ્રીગોકુલ પધાર્યા અને કા
ન્દીમાં સ્નાન કર્યું. પછી તે શ્રીગોવર્ધનનાથનાં દર્શન ક
શ્રીગોવર્ધન પધાર્યા અને ત્યાં આનૌર ગામમાં સધૂ બ્રાહ્મ
ઘેર જઈ શ્રીગોવર્ધનધરની તપાસ કરી. શ્રીગોવર્ધન
મળતાં ત્યાં તેમની સેવા કરતાં શ્રીવલ્લભ ચાર માસ ર
અને ત્યાંના લોકોને સેવાપ્રકાર શીખવ્યો. પછી તે
દ્વાદશાવની યાત્રા કરી, અને શ્રીગોકુલ જઈ જન્માષ્ટમ
મહોત્સવ કર્યો. કાર્તિક સુદિ ૧ ના રોજ શ્રીગોવર્ધન
અન્નકૂટ ઉત્સવ કર્યો અને શ્રીમદ્ભાગવતની પારાયણ
પછી તે અડેલ પધાર્યા અને સામાન્ય રીતે અડેલમાંજ રહે

પછી શ્રીવલ્લભ કુરુક્ષેત્ર પધાર્યા. ત્યાં ભાગવત પં
રામાનંદે ભાગવતનો અર્થ કર્યો તેનો નિરાસ કરી પુ
માર્ગ પ્રકટ કર્યો. શ્રીમદ્વલ્લભે નીચેના ગ્રંથો લખ્યા

૧ ચતુઃશ્લોકી	૧૨ નવરત્ન
૨ શ્રીકૃષ્ણાશ્રય	૧૩ ભક્તિસિદ્ધાંત
૩ વિવેકધૈયાશ્રય	૧૪ ભક્તિવધિની
૪ જલભેદ	૧૫ પુરુષોત્તમસહસ્રનામ
૫ પુષ્ટિપ્રવાહમયાદાભેદ	૧૬ આશુભાષ્ય
૬ સેવાફલ	૧૭ મધુરાષ્ટક
૭ સિદ્ધાન્તમુક્તાવલિ	૧૮ પંચશ્લોકી
૮ નિબંધ	૧૯ નામાવલી
૯ ચમુનાષ્ટક	૨૦ સુખોધિની
૧૦ નિરોધલક્ષણ	૨૧ અન્તઃકરણપ્રબોધ
૧૧ બાલપ્રોધ	૨૨ સંન્યાસનિષ્ઠ્ય વિગેરે

કાશીમાં પ્રભુની પ્રેરણાથી દેવનભટ્ટે શ્રીવલ્લભને “મારી કન્યાનું ગ્રહણ કરો,” એવી વિરસિ કરી. શ્રીવલ્લભે તે સ્વીકારી અને લગ્ન કર્યા, પછી પૃથ્વી પવિત્ર કરવા શ્રીવલ્લભે પરિક્રમા આરંભી. જુદાં જુદાં નગરોમાં જે વાદ કરવા આવ્યા તેમને વાદમાં જીત્યા, શંકરના માયાવાદનો નિરાસ કરી ઉત્તમ બ્રહ્મવાદનું સ્થાપન કર્યું, અને શ્રીકૃષ્ણની ઉત્તમ પુષ્ટિભક્તિના માર્ગમાં લોકોને પ્રવેશ કરાવ્યો. સર્વ વિદ્વાનોનો મહ દ્વર કરવા કાશી પધારી પત્રાવલંબન લખ્યું, ૨૭ દિવસ વાદ કરી સર્વ માયાવાદીઓને હરાવ્યા, અને શ્રુતિ યુક્તિ વિગેરે પ્રમાણથી સાકાર પુરુષોત્તમનું પ્રતિપાદન કર્યું.

પછી શ્રીવલ્લભ દક્ષિણમાં વિદ્યાનગર પધાર્યા. ત્યાં વિદ્યાનગરમાં માયાવાદીઓને સહેલથી હરાવ્યા. તેથી સંતુષ્ટ

થઈ ત્યાંના રાજા કૃષ્ણરાયે તેમનો સુવર્ણાભિષેક કર્યો. અભિષેકવાળું સુવર્ણ સ્નાનજલ તુલ્ય હોવાથી શ્રીવલ્લભે તેનો અંગીકાર ન કર્યો. તેથી રાજાએ વિશેષ પ્રસન્ન થઈ તેથી યજ્ઞ અધિક સુવર્ણ શ્રીવલ્લભના ચરણકમલમાં ધર્યું. ત્યાંથી પૃથ્વીપ્રદક્ષિણા કરતાં શ્રીરંગનાથ વિગેરે ધામમાં થઈ શ્રીવલ્લભ મથુરા થઈ શ્રીગોવર્ધન પધાર્યા. અને ત્યાં શ્રીગોવર્ધનનાથની સેવાનો પ્રકાર શીખવ્યો. ત્યાંથી શ્રીગોકુલ પધાર્યા. ત્યાં પ્રભુની ભક્તિ અને પુષ્ટિમાર્ગનો પ્રકાશ કરતાં કેટલાક દિવસ રહ્યા પછી શ્રાવણ સુદિ ૧૧ ના રોજ મધ્યરાત્રિએ સાક્ષાત્ ભગવાને પ્રગટ થઈ તેમને જે આજ્ઞા કરી તેનું નિરૂપણ શ્રીવલ્લભે ‘સિદ્ધાન્તરહસ્ય’ ગ્રંથમાં કર્યું છે. પછી શ્રીવલ્લભ કુરુક્ષેત્ર અને ધીન્ન તીર્થોમાં થઈ બહરી પધાર્યા. ત્યાં પુષ્ટિમાર્ગનો પ્રકાશ કર્યો. ત્યાં ઉદ્ભવ સાથે તેમનો સમાગમ થયો. પછી શ્રીવ્યાસાશ્રમમાં વ્યાસજી સાથે સમાગમ તથા કથા થઈ, ત્યાં શ્રીભાગવત ઉપર સુગોપિની લખ્યાનું શ્રીવલ્લભે વ્યાસજીને કહ્યું અને ઘામવાદુક્તવામ-કપોલો શ્લોક પરની સુગોપિની વ્યાસજીને સંભળાવી. તેથી વ્યાસજી ઘણું પ્રસન્ન થયા અને કહ્યું કે “પ્રભો ! આ ગ્રંથના પ્રકાશમાં હું નિમિત્તમાત્ર છું. પરંતુ તેના રસના દાતા તો આપ છો.” પછી શ્રીવલ્લભ ચક્રરક્ષેત્ર પધાર્યા. એ પ્રભાણે ત્રણ વર્ષ અને કેટલાક માસ પૃથ્વીપ્રદક્ષિણા કરી કાશી પધાર્યા અને પોતાના સસરાને ઘેર ગયા. ત્યાં કેટલાક દિવસ રહ્યા. પારિખર્ડ સાથે પોતાના પત્ની શ્રીમદ્દાલક્ષ્મી અથવા અક્ષાજીને લઈ પોતાના ઘેર અડેલ

પદ્માયાં. આ પ્રમાણે પૃથ્વીપ્રદક્ષિણના મિષથી શ્રીવલ્લભે સર્વ પંડિતોને હરાવી દિગ્વિજય કર્યો, પૃથ્વી પવિત્ર કરી, શ્રીકૃષ્ણની સદ્બલક્રિયા પુષ્ટિબલક્રિયા પ્રચાર કરી તેમાં જીવોનો પ્રવેશ કરાવ્યો, હુવાંદોને મૂલથી ઉપેક્ષી પ્રજાવાદનું સ્થાપન કર્યું.

શ્રીવલ્લભાચાર્યની પાઠકાને ન નમવું એ મોટો પ્રમાદ મોટો ભ્રમ છે. શ્રીસર્વોત્તમસ્તોત્રમાં શ્રીવિકૃલપ્રભુએ કહ્યું છે તેમ દેવ જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા શ્રીપુરુષોત્તમે પોતાના સુખારવિહનું પ્રાકટ્ય કર્યું તેજ શ્રીવલ્લભ છે. શ્રીવલ્લભે અલૌકિક સૂક્ષ્મ મધુર અર્થ પ્રકટ કર્યા તેથી કવિઓ તેમને ‘અગ્નિ’ * પણ કહે છે. શ્રીવલ્લભને આનંદમય લીલાના સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ પણ કહે છે. તેથીજ શ્રીવિકૃલે શ્રીવલ્લભા-દ્યકમાં કહ્યું છે કે ‘વસ્તુતઃ કૃષ્ણજ છે.’ શ્રીસુખોદિની, નિર્બંધ, ભક્તિવર્ધિની, અંતઃકરણપ્રેમ, નવરત્ન, વિવેકવૈયા-શ્રય, શ્રીકૃષ્ણાશ્રય અને બીજા શ્રીવલ્લભે કરેલા પ્રંથો સંસાર-સાગર તરવામાં નૌકારૂપ છે. વેદ, પુરાણ અને શ્રીમદ્ ભાગવતમાં જે પુષ્ટિમાર્ગ ગૂઢ હતો તે શ્રીવલ્લભે પ્રકટ કર્યો અને મર્યાદામાર્ગથી તેનું વૈલક્ષણ્ય સ્ફુટ કર્યું, અને પુષ્ટિમાર્ગનો મહિમા સ્પષ્ટ દેખાડ્યો.

પછી કેટલાક કાલે શ્રીઅઘ્નાજીને ચરણાદ્રિમાં ગર્ભ સ્થો. સંવત્ ૧૫૭૨ ના પોષ વદિ ૯ ના રોજ મધ્યાહ્ને (બીજા પુત્ર) શ્રીમદ્વિકૃલનાથનો પ્રાદુર્ભાવ થયો.

* શ્રીવલ્લભ પોતે અગ્નિ હોવાનું જણાવે છે. જુઓ તત્ત્વદીપ-પ્રકાશના પ્રારંભનો શ્લોક ૩, શ્રીમદ્ભાગવત પ્રથમ સ્કંધ સુખોદિની કારિકા પાંચમે.

ઉપર પ્રમાણે કલ્લોલમાં શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું જીવન-ચરિત છે. વ્યારાના ગોપાલદાસભાઈએ પ્રાકટયસિદ્ધાંત ગ્રંથ લખ્યો છે તેમાં કેટલુંક વિશેષ વર્ણન પણ કરેલું છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે કાશીમાં ભટ્ટાચાર્ય વિદ્યાવિલાસ પાસે વિદ્યાભ્યાસ કરેલો, અને પ્રથમ હરસરાણી ક્ષત્રાણીને (?) શરણે લીધેલાં. તેમના સેવક કૃષ્ણદાસમેઘન પોતાના જૂના ગુરુ પાસે ગયેલા તે વખતે જૂના ગુરુએ ‘તે’ બીજે ગુરુ કર્યો’ એમ ઠપકો આપ્યો. કૃષ્ણદાસે કહ્યું: “મારા ગુરુ તમેજ છો. અને તમે ગુરુના પ્રભાવથી હું પુરુષોત્તમ પામ્યો છું.” તેણે પૂછ્યું: ‘શ્રીવલ્લભાચાર્ય પુરુષોત્તમ છે એમ તે’ શાથી જાણ્યું?’ કૃષ્ણદાસે કહ્યું ‘દિવ્ય આપુ’. એમ કહી કૃષ્ણદાસે જાનવલ્લભાન અગ્નિ બંને હાથમાં લીધો અને તેને શીખંડ હોય તેમ બે ઘડી સુધી હાથમાં રાખ્યો. પછી તેના જૂના ગુરુએ તે મૂકી દેવાવ્યો.

શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના જ્યેષ્ઠ પુત્ર શ્રીગોપીનાથજીનો જન્મ સંવત્ ૧૫૭૦ના આસો સુદિ ૧૦ના રોજ થયો હતો. સંવત્ ૧૫૭૨ ના પોષ (ગુજરાતી માગશર) વદિ ૬ ના રોજ શુક્રવારે સૂર્યોદય પછી ૨૧ ઘડી ૨૫ પલે શ્રીવિકૃલ્નાથજીનું પ્રાકટય થયું. પછી તત્ત્વાર્થદીપનિબંધપ્રકાશ શ્રી-આચાર્યજીએ લખ્યો અને શ્રીમદ્દ્વાગવત સ્કંધ ૧-૨-૩ ઉપર શ્રીસુખોદિની લખ્યાં. પછી દશમસ્કંધ ઉપર શ્રીસુખોદિની લખી. નિકટ પધારવા આજ્ઞા થઇ, તેથી દશમસ્કંધ સુખો-દિનીનો પ્રારંભ કર્યો. શ્રીવિકૃલ્નાથજીનાં લગ્ન કરી શ્રીઆ-ચાર્યજી શ્રીગોકુળ થઇ મધુપુરી પધાયો. ત્યાં બીજીવાર નિકટ

ગમનની આજ્ઞા થઈ. પછી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે અડેલ પધારી દશમસ્કંધનાં શ્રીસુખોદિની પૂરાં કર્યાં, અને એકાદશસ્કંધનો પ્રારંભ કર્યો. એટલામાં ત્રીજીવાર નિકટ પધારવાની આજ્ઞા થઈ. પછી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે અંતઃકરણપ્રબોધ ગ્રંથ લખ્યો અને પોતાનું સર્વ સામર્થ્ય શ્રીવિકૃલપ્રભુને સોંપ્યું અને પોતે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો. સંવત્ ૧૫૮૭ના આષાઢ સુદિ ૩ ના રોજ ૫૮ વર્ષે ૨ માસ ૭ દિવસ જૂતલ ઉપર વિરાજી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પ્રભુ સમીપ વાસ કર્યો.

શ્રીમદ્વાચાર્યચરણને બે પુત્ર હતા: ૧ શ્રીગોપીનાથજી, ૨ શ્રીમદ્વિકૃલેશ. શ્રીગોપીનાથજી વિષે આ માર્ગમાં કાંઈ વિશેષ જણાયું નથી. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે શ્રીઠાકુરજી સમીપ વાસ કર્યો ત્યારે પણ આ ઉભય પુત્રો સમીપ હતા; પરંતુ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પોતાનું સર્વ સામર્થ્ય શ્રીમદ્વિકૃલેશપ્રભુને જ સોંપ્યું હતું.

લેખક:-શ્રી: નાનુલાલ ના. ગાંધી

૩. શ્રીશિક્ષાસાર્વશ્લોકત્રયી

શ્રીદારિકેશ્વરજીવિત ટીકાનેા ગુર્જરાનુવાદ

શ્રીમદ્વલ્લભવાક્યજ્ઞયં દ્વિ સુચીતલમ્ ।

નિધાય શિક્ષાપદ્યાનિ વિવરિષ્યે યથામતિ ॥ ૧ ॥

“અતિશીતલ શ્રીમદ્વલ્લભચરણકમલયુગ્મને હૃદયમાં
આરણ્ય કરી યથામતિ શિક્ષાપદ્યનું વિવરણ કરીશ.”

—શ્રીદારિકેશ્વરજીવિત

આજ એક આખ્યાયિકા છે. એક વખતે અડેલ ગામમાં
શ્રીમદાચાર્યચરણે ગણુ આજ્ઞા થયા પછી “જ્યારે કમંન્મ
ફલરૂપ લોકમાં નરકરૂપતા સમજાતાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન
આમ ત્યારે અગ્નિ વિગેરેને ત્યજીને સંન્યાસ ગ્રહણ કરે,” આ
શ્લોકોક્રાંત પ્રકારે સકલશાસ્ત્ર-અવિરોધી ત્રિદશકસંન્યાસ કર-
વાનો વિચાર કર્યો, આ સમયે પત્ની પાસે આજ્ઞા પુનઃ પુનઃ
માગી છતાં પણ, જ્યારે ના આપી ત્યારે આપે એક યુક્તિ કરીઃ
સ્વકીય પર્યુશાલા સળગાવી મૂકી. આ અગ્નિને ઉપદ્રવ દેખી
ભાયાંએ કહ્યું કે “નિર્ગચ્છત” “શિષ્ટં નિર્ગચ્છત” નીકળી
બાજો, જલદી નીકળી બાજો. આ આજ્ઞારૂપી વચન સ્વીકારી
આપશ્રી કમંડલુ કોપીન લેઇ સંવત્ ૧૫૮૭ના જ્યેષ્ઠ કૃષ્ણ
દશમીના દિને નીકળી ગયા, અગ્નિ પણ શાન્ત થયો. પુનઃ
અથાવિધિ સંન્યાસ લેઇને અડેલ ગામથી કાશીમાં પધાર્યો.
આપશ્રીથી દેહ અને દેશના પરિત્યાગ કરવાની આજ્ઞાનું
પાલન નહિ થયેલું તેથી પાશ્વિક દોષનો પરિહાર કરવાને
એક માસ સુધી અનશનવ્રત અને આઠ દિવસ મૌનવ્રત

ધારણ કર્યું. આ સમયમાં શ્રીગોપીનાથજી અને શ્રીગુસાંધજી સેવકો અને કુટુંબસહિત શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના દર્શનાર્થે અડેલ ગામમાંથી કાશીમાં પધાયા. શ્રીમદ્વાચાર્યનાં દર્શન કરી વીનતી કરી કે ‘અમારું શું કર્તવ્ય ?’ આ વીનતીના ઉત્તરમાં મૌનમત ધારણ કરેલું હોવાથી સાડાત્રણ શ્લોક લખીને શ્રીપ્રભુચરણને આપ્યા. તે સાડાત્રણ શ્લોક ‘શિક્ષા-સાર્થત્રયશ્લોકી’ આ નામથી પ્રસિદ્ધ છે, તેનું જ વિવરણ અત્રે કરીએ છીએ.

શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ શ્રીપ્રભુચરણને ઉદ્દેશીને નિજજનોને સ્વકીય અત્યન્ત શુભ સિદ્ધાન્ત શિખવવા ઉપદેશે છે :

યદા બહિર્મુખા યૂયં ભવિષ્યથ કથચ્ચન ।

તદા કાલપ્રવાહસ્થા દેહચિત્તાદયોપ્યુત ॥૧॥

સર્વથા ભક્ષયિષ્યન્તિ યુષ્માનિતિ મતિર્મમ ॥૧૩॥

• ભાવાર્થ :—જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારે તમે બહિર્મુખ થશો ત્યારે કાલ અને પ્રવાહમાં રહેલાં દેહચિત્ત વિગેરે પણ તમારું ભક્ષણ કરશે. અર્થાત્ તમારાં બૌદ્ધિકિક દેહ-ચિત્તાદિક બૌદ્ધિકિક થઈ જશે, માટે ભગવત્સન્મુખ રહેજો, એવો મારો અભિપ્રાય છે.

વિવેચન :—આ ભક્તિમાર્ગમાં બહિર્મુખતા એ મુખ્ય દોષ છે. તે દોષ અનેક પ્રકારે થાય છે, પરન્તુ તે બહિર્મુખતા ઉત્પન્ન થવામાં મુખ્ય ચાર કારણ છે :

૧. અન્માશય, ૨. અસંમપિતવસ્તુસોગ, ૩. અસદાલાપ-વૃથાલાપણું, ૪. કુઠુંસંગ. આ સર્વજે

વિચાર કરી આપે આજ્ઞા કરી કે ‘કેઈ પણ પ્રકારે જ્યારે તમે બહિર્મુખ થઈ જશો ત્યારે કાલ અને પ્રવાહમાં રહેલાં દેહચિત્ત વિગેરે તમોને સર્વથા ભક્ષણ કરી જશે, આ પ્રમાણે મારી મતિ-અભિપ્રાય છે. મારે તમારે ભગવત્સન્મુખ રહેવું, ભગવાનથી વિમુખ ન થવું, આ પ્રથમ શિક્ષાપદેશ થયો. જો ભગવાનથી વિમુખ થશો તો તેજ સમયે તમારું દેહચિત્તાદિક ભગવાનના ચરણામૃત અને ચરણકમલના રેણુથી ઉત્પન્ન થયેલું છતાં પણ કાલપ્રવાહી બની જશે, અને આ દેહચિત્ત કાલપ્રવાહસ્થ થાય તે મહત્ બાધક છે, એજ તમને મારો અભિપ્રાય છે. ૧૧

તમે કહ્યો કે—“સેવા તો અમે કરીએ છીએ. તો તે સેવાથી સર્વ સિદ્ધ થઈ જશે. પુનઃ બહિર્મુખતાનો ભય નહિ રહે;” પરન્તુ તેમ ન માનશો, કારણકે:—

ન લૌકિકઃ પ્રભુઃ કૃષ્ણો મનુતે નૈવ લૌકિકમ્ ॥૨॥

ભાવસ્ત્રાપ્યસ્મદીયઃ સર્વસ્વઐહિકચ સઃ ॥૨૩॥

ભાવાર્થ:—‘ફલરૂપ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર પ્રભુ લૌકિક નથી. તે લૌકિકને નહિ માને. લૌકિકે-બહિર્મુખે કરેલી સેવાને નહિ સ્વીકારે. અલૌકિક પ્રભુને પ્રસન્ન કરવામાં આપણો ભાવ જ સાધન છે. તે ભાવ: “આ સર્વ ભગવાનનું છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સર્વથી પર છે. આ લોકસંબંધિ અને પરલોકસંબંધિ સર્વ ભગવાનનું જ છે.” આવો ભાવ હોવો જોઈએ.’

વિવેચન:—‘ફલરૂપ સર્વકરણસમર્થ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર પ્રભુ લૌકિક નથી, અલૌકિક શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર લૌકિક-બહિર્

મુંખતાથી કરેલું—સેવન નહિ સ્વીકારે. બહિર્મુખે કરેલી સેવાની તેમને જરા પણ અપેક્ષા નથી.’

પ્રશ્ન:—ભાવ સહિત સેવા કરીશું તો બહિર્મુખ નહિ થવાય.

ઉત્તર:—‘પણ તે ભાવ કેવો હોવો જોઈએ તે સમજાવું. ભાવયુક્ત સેવા કરવામાં પણ ભગવત્કૃપા સંપાદન કરનાર આપણો અલૌકિક ભાવ જ છે. લૌકિકભાવ કૃપા-સંપાદન નથી કરી શકતો, પણ અલૌકિકભાવ કૃપાસંપાદન કરી શકે. તે ભાવ: ‘આ સર્વ ભગવાનનું છે, ભગવાન શ્રી-કૃષ્ણ સર્વથી પર છે. આ લોકસંખ્યાંધિ અને પરલોક-સંખ્યાંધિ સર્વ વસ્તુ ભગવાન જ છે.’ રૂ

પરલોકશ્ર; તેનાયં સર્વભાવેન સર્વથા ॥૩॥

સેવ્ય: સ એવ ગોપીશો વિધાસ્યત્યાશ્વિલં હિ ન: ॥૩૨॥

ભાવાર્થ:—‘પરલોક સ્વર્ગોદિ અને આ લોક પણ ભગવાનથી જ સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રકટ થયેલા—ગોપીશને સર્વાત્મભાવપૂર્વક સેવવા. તે જ ગોપીશ આપણું સર્વ શરણાદિ આશ્રયપર્યન્ત ફલ સિદ્ધ કરશે.’

વિવેચન:—‘પરલોક-સ્વર્ગ વિગેરે—અને આ લોક પણ ભગવાનથી જ ઉત્પન્ન થયેલ છે.’

(આટલો ઉપદેશ થતાં જ શ્રીકૃષ્ણ પ્રકટ થયા. તેમના તરફ દૃષ્ટિ કરી આપ કહેવા લાગ્યા:)

‘ઉપર જણાવ્યા મુજબ ભાવસહિત જો સેવા કરશો તો આ ભગવાન શરણથી આરંભી સ્વઆશ્રયસમ્પાદન-પર્યન્ત સર્વફલ સિદ્ધ કરશે. આ સન્મુખ બિરાજેલા

ભગવાન્ ગોપીશને જુઓ. ગોપીજનોને જ્યારે મદ અને માન થયાં ત્યારે આપે તિરોધાન થઈ ગોપીજનોને નિર્બલ કર્યાં. ગોપીજનોનાં મદમાન બિતરી ગયાં, દીનતાથી રુદન કરવા લાગ્યાં, ત્યારે ભગવાન પ્રકટ થઈ ગોપીના ઈશ-પાલનાર-થયા. માટે મદમાન ત્યજી સર્વ પ્રકારે* —એકાદશસ્કન્ધના ‘શ્રદ્ધામૃત’ શ્લોકોક્રાંત પ્રકારે-સર્વભાવથી —સર્વ પતિ પુત્રાદિકભાવથી વા સર્વ ઈન્દ્રિયભાવથી તિરોધ-લક્ષણમાં કહ્યા મુજબ ભાવભાવન અને ગુણગાન વડે ભગવાન્ શ્રીકૃષ્ણને સેવવા, કાયામનવાણીથી ભજવા. આવી રીતે સેવવાથી શરણાગત ભક્તોને આ ગોપીશ શરણથી આરંભી સ્વાશ્રયદાન પર્યંત અખિલ ફલ સિદ્ધ કરશે.’ ૩૬

સારાંશ:—આ પ્રમાણે ચાર શિક્ષા કરી:

પ્રથમ શિક્ષા:—કદાપિ બહિર્મુખ ન થવું, સદા ભગવત્સન્મુખ રહેવું.

દ્વિતીય શિક્ષા:—પ્રભુમાં લૌકિકભાવ ન કરવો.

તૃતીય શિક્ષા:—ભાવ પણ લૌકિક નહિ પણ અસ્મદ્ભાવિત અલૌકિક જ રાખવો.

* મારી અમૃતરૂપ કથામાં શ્રદ્ધા, શ્રવણ કરેલાનું કીર્તન, સેવામાં નિષ્ઠા, સ્તુતિ-સ્તવન, સેવાદર-સાષ્ટાંગ દંડવત્, ભગવદીયસેવા, સર્વ પ્રાણીમાં ભગવદ્ભાવ, મદર્થ અંગચેષ્ટા, વાણીથી ગુણગાન, મનનો મારામાં નિરોધ, તે પણ સર્વકામનારહિત, મારે માટે ભોગનો સુખનો અર્થનો પરિત્યાગ, ઇષ્ટ, દત્ત, હૃત, જમ, વ્રત, તપ, સર્વ મારેજ માટે કરે, આ પ્રમાણે ધર્મોથી આત્મનિવેદની ભક્તોને મારામાં ભક્તિ થાય છે. પુનઃ તેને કયો પુરુષાર્થ અવશિષ્ટ રહે છે? અર્થાત્ સર્વ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે. બા. ૨૬૦ ૧૧-૧૬-૨૦+૨૧+૨૨+૨૩+૨૪.

અતુર્થ શિક્ષા:—સર્વથા સર્વભાવથી સેવા કરવી.

આ પ્રમાણે શ્રીપ્રભુચરણને શ્રીઆચાર્યચરણે શિક્ષાપત્ર આપી તૃતીય લોક—અપ્રસિદ્ધ બાણા સિદ્ધ કરવાને આપાઠ શુકલ દ્વિતીયા (તૃતીયાયુક્ત)ને દિને આસુરોને બ્યામોહ કરવા ગંગાપ્રવેશ કર્યો, તે સમયે ત્યાં હાજર રહેલા સર્વેએ જલમાંથી નીકળી આકાશમાં જતો એક અગ્નિપુત્ર જોયો.

આ શ્રીઆચાર્યચરણે કથેલી ‘સાધર્મ્યલોકત્રયી’નું શ્રીમદ્-ગોસ્વામિવર્યોના સંતોષાર્થે શ્રીદારિકેશજીએ વિવરણ કર્યું.

શિક્ષાસાર્વશ્લોકત્રયી સમ્પૂર્ણ થઇ.

હવે ભગવાને પ્રકટ થઇ નીચેનો ઢોઢ શ્લોક કહ્યો:

મયિ चेदस्ति विश्वासः श्रीगोपीजनवल्लभे ।

तदा कृतार्था यूयं हि शोचनीयं न कर्हिषित् ॥૧॥

ભાવાર્થ:—જો મારામાં શ્રીગોપીજનવલ્લભસ્વરૂપમાં વિશ્વાસ હશે, તો તમે સર્વથા કૃતાર્થ છો; તમારા સર્વ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થઇ જશે; તમારે કોઈપણ પ્રકારનો શોક કરવાનું રહેશે નહિ.

(આ શ્લોક ઉપર શ્રીદારિકેશચરણનું વિવરણ નથી.)

અનુ.—શ્રી ચીમનલાલ હ. શાસ્ત્રી

૪. શ્રીમહાપ્રભુશિક્ષા*

પ્રથમ તો અન્યાશ્રય ન કરનો. સખ પ્રાણિમાત્ર ઉપર હયા રાખની. સદા પ્રસન્ન રહેનો. ક્રોધ ન કરનો. ક્રોધ હે સો ચાંડાલ-સ્વરૂપ હે. જહાં ક્રોધ રહે તહાં ધર્માદિક ન રહે. સેવાકે વિષે એકાગ્ર મન રાખનો. શ્રીઠાકુરુલ્લી રસો-છકો યથાશક્તિ બંધાન કરે. સેવકકે અપરાધ દેખે તો હું ક્રોધ ન કરે. સખહી સહી રહેનો. ભગવદ્દીયસો સાચેહી રહેનો. ક્રોધદુર્વાચન કહે સો સખ સહી રહેનો. શ્રીઠાકુરુલ્લી સેવા અપને ધરમે કરે સો સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ જાનીકે કરે. સ્વરૂપકે વિષે અન્યથાભાવ ન કરે. ગૃહસ્થાશ્રમ સો ભગવત્કાર્યાર્થ જાનનો. ગૃહાસક્તિ ન કરે. સખનસો નમ્ર હોયકે રહે. વૈષ્ણવમાત્રકી નિંદા ન કરની. તૃણા થોરી કરની. સદૈવ અપને મનમે ભય રાખનો, જો મતિ મોસો કધુ અપરાધ હોય આવે. રાજસેવાકો ભાવ સદૈવ જાનનો. લીલા હે સો અપને હૃદયમે નિત્ય કરીકે જાનની. અપની દેહ હે સો અનિત્ય કરીકે જાનની. પ્રસાદ વૈષ્ણવસો મિલીકે લેનો. ભગવત્સ્વરૂપ, ભગવદ્દીયસ્વરૂપમે લેદબુદ્ધિ ન કરની. ચિત્ત સ્થિર રાખનો. મન સર્વથા ડગાવનો નહિ. જહાં ભગવદ્દીય હોય તહાં ચાલીકે જાનો. દર્શનકો આલસ્ય ન કરનો. જો શ્રીઠાકુરુલ્લીકે દર્શનકો આલસ્ય કરે તો આસુરી

---

* આ લેખ પ્રાચીન સંવત્ ૧૮૨૯ વૈશાખ વદિ ૧૧ ના રોજ ઉતારેલા ગ્રંથ ઉપરથી ઉતારાવીને પાટણુસ્થ વૈષ્ણવ કેશવલાલ ઈશ્વર-દાસે પ્રુટિબક્તિસુધામાં પ્રસિદ્ધ કરવા મોકલી આપ્યો હતો.

બુદ્ધિ હોય. ભક્તિ કે વિષે ખરો મમત્વ રાખનો. ભગવદ્દી-
ય કે દેહ અલૌકિક કરી જાનને. અસમર્પિત વસ્તુ સર્વથા ન
લેની, જે અસમર્પિત વસ્તુ લે તો આસુરી બુદ્ધિ હોય.
અપને યથાશ્રમ ઉદ્યમ કરનો. યથાલાભ સંતોષ કરનો.
પ્રસાદ થોરોસો લેનો. નિદ્રા થોરી કરની. આલસ્ય ન
કરનો. સમય કે સમય શ્રીઠાકુરુજી કે કાર્ય કરનો. શ્રીઠાકુર-
ુજી કે કાર્ય અપને હાથસોં કરનો. ઓર કાહુસો ન કહેનો,
ન કરાવનો. દેહ કે વિષે સુખ થોરો કરનો. વિષયતે ભગ-
વદાવિર્ભાવમેં અંતરાય જાનનો. અંતઃકરણ વિષયમેં રહે
તો શ્રીઠાકુરુજી કે આવિર્ભાવ કળહુ ન હોય. જહાં બહિર્મુખ
લોક બેઠે હોય તહાં બોલનો નહિ. અવૈષ્ણવ કે સંગ ન
કરનો. શ્રીભાગવત ઓર ભગવદ્દીય વિષે સદા મન રાખનો,
ઈનમેં અંતર ન રાખનો. સેવ કે વિષે અંગ અંગ સ્વસ્વરૂપ
ભાવ તરીકે રહેનો. ચિત્ત કે અરણ્યારવિદ્વિષે રાખનો. ધીરજ
ન છોડે. ભગવદ્દીયસો સદા દીનતાહીમેં રહેનો. અપની
બડાઈ આપહુ ન કરની. દાસભાવ લીયેહી રહેનો. જ
વૈષ્ણવ કે અન્યાશ્રય અન્ય ઉપાસના હોય તાસોં કળહુ ન
મીલનો, વાકે ઘર કે કછુ ન લેનો. સેવાસમય મહાસ્થલવિષે
નિકટ રહેનો. જખ શ્રીઠાકુરુજી કે અનોસર હોય તખ
થોડીસી દૂર રહેનો. બહિર્મુખસો સંભાષણ ન કરનો. રસોઈ
એકત્ર કાહુકી ન કરની. સેવા મનસોં બુદ્ધિસોં કરની.
પાખંડ ન કરનો, પાખંડ કરે તો બહિર્મુખ હોય.
ઉત્તમ તે ઉત્તમ સામગ્રી હોય સો સમર્પીએ. નૂતન
શ્રીઠાકુરુજીકું વસ્તુ આવે તો તુરત શ્રી ઠાકુરુજીકું
સમર્પની. પહેલે ભગવત્સેવા, પાછે ભગવદ્વાતા. સેવા,
કથા, ભગવદ્દીયનસો મિલાપ, તાપાછે ઉદ્ધારથે લૌકિક

વ્યવહાર સખ કરનો, સોઉ અપને હૃદયમે' શ્રીઠાકુરલકે।
સ્મરણ કરત રહે. સખડી અનસખડી સખ બલી ભાંતીસો
જાને. આચાર સખડી જાનનો. સામગ્રીમે' મન સ્થિર રાખનો.
શ્રીઠાકુરલકે સમીપ મન ચલાવનો નહિ. ઉત્સવકે દિન
આનંદસો સત્સવ કરનો. ખડો લૌકિક કાર્ય હોય તોહું
પ્રથમ તો ઉત્સવ કરનો, વૈષ્ણવસો આજ્ઞા માગની. ઝોરહું
જે કછુ ખર્ચ કરનો હોય સો શ્રીઠાકુરલકી દષ્ટિપથ હોયકે
ખર્ચ કરે. જે કરે સો શ્રીઠાકુરલકે અર્થ કરે, અપને
હેહાર્થ ન કરે. જે અન્યવિનિયોગ કરે તો શ્રીઠાકુરલતે
ખહિરુખ હોય. નિવેદની વૈષ્ણવ સ્થિત હોય તાસો ખાન-
પાન કરનો. નામધારીસો મર્યાદાપૂર્વક રહેનો. સદાસર્વદા
ભગવદીયનકી ટહલ કરની. ભગવદીયનકે સંગ માર્ગ લીચે
રહેનો. શ્રીઠાકુરલકી સેવામે' સ્વરૂપભાવસંબંધ વિના અવૈષ્ણુ-
વકે પ્રવેશ ન કરન દેનો. અવૈષ્ણુવસો શ્રીઠાકુરલકી તથા
અપની ટહલ કરવાવની નહિ. જે જે વસ્તુ શ્રીમહાપ્રભુજીને
પ્રકટ કરી હે સો સો વસ્તુ ઉત્સવમે' શ્રીઠાકુરલકે સમર્પની.
મર્યાદા ઉદ્ધાન કરની નહિ. શ્રીભાગવતકે પાઠ નિત્ય
કરનો, ઝોર શ્રીસુખોધિનીજીયુક્ત ભાગવત સુને. શ્રીઆચાર્ય-
જીકે શ્રીગુસાંઇજીકે ગ્રંથકે પાઠ કરે. અવૈષ્ણુવસો કથા ન
સુને. ઝોર જે કીર્તન આવત હોય તો શ્રીઠાકુરલકે
સુનાવે. ચહ સર્વ વાત ગ્રંથોક્ત હે, અપને મનમે' નિશ્ચય
કરીકે રાખની, વાકે વિચાર નિત્ય કરે તો સખ સ્કૃતિ
હોય. ઝોર શ્રીઆચાર્યજીકે ગ્રંથ સુને તથા પાઠ કરે ઝોર
સર્વોત્તમકે પાઠ નિત્ય નિયમસો કરે, મન સ્થિર રાખીકે
કરે, તો શ્રીઆચાર્યજીકે સ્વરૂપ હૃદયમે' આબે, તખ
સકલ કલ્યાણ હોય.

૫. પ્રાકટય—પ્રયોજન*

અજ્ઞાનાઅન્યકાર એ શ્રીવલ્લભાદિકના શ્લોકનો ઉચ્ચાર કરીને, મંગલાચરણ કરતાં, સભાપરિષદ ધિરાજતા શ્રી-ગોસ્વામિયુગલને તથા સભાને સંબોધીને, શાસ્ત્રીજીએ ચૈત્ર વદ ૧૧ ના રોજ કરેલાં વ્યાખ્યાનનો નીચે મુજબ સાર કહ્યો હતો:—

વેદ પર પ્રહાર—ગદ્ય કાલે શ્રીમહાચાર્યચરણનાં પ્રાકટય—પ્રયોજન વિષે કેટલુંક વિવેચન કર્યું હતું. તેમાં જોમ નિરૂપણ કરેલું હતું કે, અસુક્ર.કાર્ય અન્ય સંપ્રદાયના આચાર્યોથી કદાપિ થઈ શક્યું ન હતું; તે કાર્ય શ્રીમહાચાર્ય-ચરણે કર્યું. આજે પ્રમેયનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું છે. ગદ્ય કાલે માત્ર પ્રમાણુદ્દિષ્ટજોન વિચાર કર્યો હતો. પ્રારંભમાં જોમ

* સંપ્રદાયમાં વયોવૃદ્ધ જ્ઞાનવૃદ્ધ અને સંપ્રદાય માટે સર્વસ્વાર્પણ કરી ચૂકેલા મહાન્ વિદ્વાન્ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી મગ્નલાલભાઈ.જેમ. જે. એ સુરતમાં પાંચ સાત વર્ષ ઉપર જે વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં. વ્યાખ્યાનો અપૂર્વ હતાં, અને વ્યાખ્યાતાના સાંપ્રદાયિક મહાસંયોના તક્ષરપરિશિ જ્ઞાનના પરિચાયક હતાં. આવાં સાંપ્રદાયિક વ્યાખ્યાનો કોઈ જ વિદ્વાનો કરતા હશે. ચૈત્ર વદ ૧૧ ના રોજ તેઓએ જે પ્રવચન કર્યું, તે સાંભળવાને હું ભાગ્યશાળી ન થયો, પણ ૧૨ ના રોજ તો એ વ્યાખ્યાનોનો ઉત્તમોત્તમ ઉત્તર વિભાગ સાંભળી શક્યો. છતાં આનંદની વાત છે કે શાસ્ત્રીજીએ પહેલા દિવસે કરેલા વ્યાખ્યાનનો સાર સવિસ્તર ફરી કહ્યો હતો, કેટલેક અંશે અસંતોષ થયો. આ અહેવાલમાં કોઈ ત્રુટિ લાગે તો તે માટે વક્તા પાસે હું ક્ષમા આપી લઉં છું. (“શુદ્ધદૈત”).

શાસ્ત્રી વા. જી.

જણાવ્યું હતું કે વેદ એ ભગવન્નિઃશ્વાસ હોઇને ભગવદ્રૂપજ છે. વેદ એ ઉત્તમોત્તમ પ્રમાણુભૂત પદાર્થ છે. એ વેદ ઉપર પણ પ્રહાર થવા લાગ્યો અને તેની ઉત્તમોત્તમતાને હાનિ પહોંચાડવાના પ્રયાસો થયા. ચાવીક, ઐશ્વ અને જૈન વગેરે દર્શનો વેદથી બાહ્ય અને નાસ્તિક છે. આ દર્શનો વેદ ઉપર પ્રહાર કરે તે સ્વાભાવિક ગણાય; પણ વેદમાં રહીને, પોતાને છ આસ્તિક દર્શનોમાં ગણાવીને, ભગવન્નિઃશ્વાસરૂપ વેદ ઉપર પ્રહાર કરે તો પછી આશ્ચર્યની સ્તીમા જ ન રહે. ખેદની વાત છે કે અંદર રહીને આવી રીતે વેદ પર પ્રહાર કરનાર દર્શનો અઘાવધિ છ આસ્તિક દર્શનોમાં ગણાય છે. આ પ્રમાણે વેદની અવ્યવસ્થા ઘટવાને બહલે વધતી ગઈ હતી. વેદાંત-દર્શનના ટીકાકારો પણ વેદની આ વ્યવસ્થાને દૂર કરી શક્યા ન હતા. વૈદિક વ્યવસ્થા એ રીતે મુશ્કેલીમાં આવી પડી હતી.

વૈદિક અવ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ—શ્રીમદ્દલ્લભાધીશ્વરના પાકટય પહેલાં વેદમાં કેવી અવ્યવસ્થા પ્રસરી હતી તેની એક સ્વલ્પ રૂપરેખા આ પ્રમાણે છે. વેદની સુવ્યવસ્થા કરનારા મહર્ષિ ંયાસના શિષ્ય જૈમિનિએ વેદના પૂર્વકાંડની વ્યવસ્થા કરવાનું કામ હાથ ધર્યું, પણ તેમ કરવા જતાં તેમણે જડ એવા કર્મનું પ્રાધાન્ય કરી નાંખ્યું અને એઓ ઇશ્વરનેય ભૂલી ગયા. એ પ્રમાણે વેદના પૂર્વકાંડમાં અવ્યવસ્થા પ્રસરી ગઈ. તે પછી ઉત્તર કાંડ-ઉત્તર ત્રીમાંસામાં પણ દુર્વ્યવસ્થા ઊભી થઈ, કારણ કે વેદના ઉત્તરકાંડની વ્યવસ્થા માટે રચાયેલાં બ્રહ્મસૂત્રો —વ્યાસ સૂત્રો—ના ટીકા-

કારણે વેદને ન્યાય આપ્યો નહિ અને તેથી તેઓ પણ વેદની અન્યવસ્થા દૂર કરી શક્યા નહિ. આનો એકજ ફાળો બસ છે. ભગવાન વેદવ્યાસે બ્રહ્મસૂત્રોના પ્રારંભમાં બ્રહ્મનો વિચાર પ્રારંભવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે; અને તે પછીના બીજા સૂત્રમાં બ્રહ્મનું સ્વરૂપ બતાવતાં કહે છે કે આ જગતની ઉત્પત્તિ-પ્રાદુર્ભાવ-વગેરે જેનાથી થાય છે તે આ જ બ્રહ્મ છે, કે જેને શાસ્ત્રો જગતના કારણ તરીકે ઓળખાવે છે. વેદવ્યાસજીના આ સ્પષ્ટ સૂત્રાર્થ ઉપર તર્કો કરીને તેના ટીકાકારો કલ્પિત મત ખડો કરે છે. તેઓ કહે છે કે, બ્રહ્મ જગતનું કારણ ન થાય, એ તો બ્રહ્મનું જગતકર્તૃત્વ અધ્યાસથી (મિથ્યા ભ્રમથી) આરોપમાત્ર છે, વસ્તુતઃ બ્રહ્મ જગતનું કર્તૃ હોઈજ ન શકે. અધ્યારોપાપવાદ નામનો નવો વાદ ઉત્પન્ન કરીને શુદ્ધ બ્રહ્મવાદને તેઓ કલંકિત કરે છે. વેદ તથા બ્રહ્મસૂત્રોમાં વર્ણવેલા શુદ્ધ અદ્વૈતને માયા અને અવિદ્યાના નામથી મલિન કરી નાંખે છે. આવી અન્યવસ્થા કરનાર આચાર્ય પછી પણ તેમના જે ટીકાકારો થયા તેમણે એજ મત પર મોટી ટીકાઓ લખીને બ્રહ્મવાદને વધારે મલિન બનાવવા ચત્ત્ર કયો. ત્યારબાદ બીજા આચાર્યો થયા. તેમને તો અદ્વૈત રુચુંજ નહિ. તેમને લાગ્યું કે ઉપાસના કરવામાં મુખ્ય દ્વૈતજ હોવું જોઈએ. ઉપાસનાથી આત્મશુદ્ધિ થાય છે અને ઉપાસના કરતાં જીવ અને બ્રહ્મ એ બંને જુદા છે, એમનું એકય સંભવતું નથી એમ ઉપદેશ્યું. તેમજ તેમણે અદ્વૈતનો સમન્વય અવતારાદિમાં કયો. મત્સ્ય કૃર્મે આદિ અવતારો

સાથે જ માત્ર પ્રહનું એકય માન્યું, એવ જગતની સાથે નહિ.

ઉક્તા અવ્યવસ્થા કેવી રીતે દૂર કરી?—શ્રીમહા-પ્રભુજીના પ્રાકટ્ય પહેલાં વેદના બે મહાન વિભાગો—કર્મ કાંડ તથા જ્ઞાનકાંડમાં કેવી અવ્યવસ્થા થઈ રહી હતી. તે આપ સમજ્યા હશે. હવે શ્રીમહાપ્રભુજીએ પ્રકટ થઈને કર્મ, જ્ઞાન તથા ભક્તિનો કેવો સમન્વય કર્યો તે બોધ્યો. શ્રીમહાચાર્યચરણે આ સિદ્ધાંત પોતે પ્રકટ કરેલા તત્ત્વાર્થ-હીનિબંધ અન્યના શાસ્ત્રાર્થપ્રકરણમાં સિદ્ધ કર્યો છે. આપશ્રીએ વેદ, ગીતા, સૂત્ર, અને શ્રીભાગવત, એ ચારે પ્રસ્થાનોનો ત્રિચાર, ભગવદ્દાશાપૂર્વક વિનિશ્ચિત કર્યો છે. એ નિશ્ચયનું સ્વરૂપ આ જે—શુદ્ધ અદ્વૈતપૂર્વક ભક્તિ—એ શાસ્ત્રાર્થ દર્શ કર્યો છે. કર્મમાર્ગમાં યજ્ઞાદિકને જડ કહીને અવ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી હતી. જ્ઞાનમાર્ગ માયા-વાદથી દૂષિત થયો હતો. શ્રીમહાપ્રભુજીએ સમન્વય કર્યો કે, ક્રિયાશક્તિ (કર્મકાંડ) તથા જ્ઞાનશક્તિ (જ્ઞાનકાંડ) એ બંને શક્તિઓ પ્રભુની—પ્રહાની જ છે. જૈમિનિસૂત્રો તથા વ્યાસસૂત્રો ઉપર બાધ્ય રચીને, કર્મકાંડ તથા જ્ઞાનકાંડ એ બંનેની સુવ્યવસ્થા કરીને શ્રીમહાપ્રભુજીએ વેદની વ્યાકુલતા દૂર કરી હીધી છે. કર્મ અને જ્ઞાનનો વિરોધ પણ દૂર કર્યો છે. વળી પ્રહરથ જ્ઞાન થયા પછી પણ પ્રહાની ક્રિયાશક્તિરૂપ કર્મનો આદર કરવો જ બોધ્યો, અકર્મણ્ય બનવાનું નથી નથી, આદિ સિદ્ધાંત સાબિત કર્યો છે. પ્રહરજ્ઞાન થયા પછી પ્રહરાર્પણ પ્રહર હવિઃ એ ભગવદ્

વાક્ય સુજળ કર્મ વેદાંતનિષ્ણાતોએ કરવાનાં છે. આથીજ આચાર્યશ્રીનું નામ ‘કર્મમાર્ગપ્રવર્તક’ છે. કર્મ અને જ્ઞાનનો આવો સુંદર સમન્વય કરીને બંનેની વ્યાકુલતા દૂર કરી. તેવી જ રીતે, પ્રભુનું માહાત્મ્યજ્ઞાન થયા પછી ભક્તિ ઉદ્ભવે છે અને એ ભક્તિથી અહંતા મમતાનો નાશ થતાં મોક્ષ થાય છે. વળી ભક્તિ અને ઉપાસના જુદાં જુદાં છે, બંને એક નથી. ઉપાસના તો મર્યાદામાર્ગમાં છે, અને કર્મનું તે અંગ છે. ભક્તિ તો જ્ઞાનના ફલરૂપ છે. દ્વૈતનું જ્ઞાન માહાત્મ્યજ્ઞાનમાં ઉપયુક્ત છે તેથી તેનો સમન્વય ત્યાં થાય છે. હવે માહાત્મ્યજ્ઞાન થયા પછી અદ્વૈત જ્ઞાન થતાં દ્વેષાત્મક ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી અદ્વૈતનો સમન્વય ભક્તિમાં થાય છે. આવો સમન્વય કોઈ આચાર્યથી થઈ શક્યો નથી. ૧૭ વર્ષ સુધી મેં કોલેજના એક પ્રોફેસર તરીકે બધા આચાર્યોનાં બાળ્યો વાંચ્યાં છે, આવો સુંદર સમન્વય કરીને, વેદની વ્યાકુલતા દૂર કરીને જગત્ સમક્ષ એક નિશ્ચિત સિદ્ધાંત મૂકવા માટે કોઈ પણ આચાર્ય ક્ષેત્ર-મંદ થયા નથી એમ મને લાગે છે.

દેવતાવાદ આ સંપ્રદાયમાં નથી—શ્રીમહાપ્રભુ-જીનાં પ્રાકટયનું એક પ્રયોજન વિચાર્યું. ગઈ કાલ મેં બીજી વાત પણ કરી હતી. તે એ કે બીજા વૈષ્ણવ આચાર્યોએ દેવતાવાદ બોલો કયો છે. જેમ શંભોએ શિવ એજ એક સહુથી મોટા દેવ છે એવો વાદ બોલો કયો છે તેમ વૈષ્ણવ આચાર્યોએ વિષ્ણુ એજ એક મોટા દેવ છે એવો મતાગ્રહ કયો છે. શ્રીમદાચાર્યચરણ આ દેવતાવાદ સ્વીકારતા

નથી. એઓશ્રી તો સ્વરૂપ આજ્ઞા કરે છે કે, પરબ્રહ્મ જુ
 કણ્ણો હિ પરબ્રહ્મ તો માત્ર શ્રીકૃષ્ણ જ છે. વેદ પરમતત્ત્વને
 રસો વૈ સઃ તે રસરૂપ છે એમ કહીને વર્ણવે છે. આ
 વાક્યમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ, અથવા તો અન્ય ડહ
 ઠાટિ દેવતાઓ, એમાંથી કોઈને ગણાવ્યા નથી, પણ
 પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ તો માત્ર રસરૂપે જ વર્ણવ્યું છે; અને એ
 રસ એટલે શ્રીકૃષ્ણ જ છે, કેમકે શ્રીકૃષ્ણ વિના રસરૂપ
 કોઈ છે જ નહિ. દેવતાવાદમાં શિવ મોટા કે વિષ્ણુ મોટા
 એવી ચર્ચા છે. વસ્તુતઃ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ એ ત્રણે
 ગુણાધિષ્ઠાતા દેવતા છે. સત્ત્વગુણાધિષ્ઠાતા વિષ્ણુ છે, રજો-
 ગુણના બ્રહ્મા અને તમોગુણના શિવ છે. વસ્તુતઃ એ ત્રણે
 ગુણ પ્રકૃતિના છે અને ક્રમશઃ તમોગુણ કરતાં રજોગુણ
 શ્રેષ્ઠ અને રજોગુણ કરતાં સત્ત્વગુણ શ્રેષ્ઠ એ તો સર્વમાન્ય
 સિદ્ધાંત જ છે, તેથી તે તે ગુણના અધિષ્ઠાતા દેવતા પણ
 તે તે દેવતાથી શ્રેષ્ઠ હોય જ; તેમાં દેવતાવાદ બીજો કરીને
 શિવજી મોટા, વિષ્ણુ મોટા એવો મતાગ્રહ બ્યર્થ જ છે.
 તમોગુણ મોટો નથી, નિકૃષ્ટ છે, તેથી તેના અધિષ્ઠાતા શિવ
 પોતે બ્રહ્માજી તથા વિષ્ણુ કરતાં શ્રેષ્ઠ કેમ ગણાય? શ્રીમદ્દામરુજી તો ત્રૈગુણ્યવિષયાઃ—એ શ્રીગીતાવાક્યાનુસાર
 ગુણથી આગળ વધીને નિર્ગુણ માર્ગને અનુસરવાની આજ્ઞા
 કરે છે. તેથી આ સંપ્રદાયમાં દેવતાવાદને સ્થાન જ નથી
 એ સિદ્ધ થાય છે. દેવતાવાદને દૂર કરવાનું પણ શ્રીમદ્દા-
 મરુજીનું એક પ્રાકટ્યપ્રયોજન ગણાય.

શ્રી શૂદ્રાને ઉદ્ધાર કેવી રીતે?—વેદ, ગીતા,

વ્યાસસૂત્ર અને શ્રીમદ્ભાગવત; એ ચારે પ્રસ્થાનોની એક-
વાક્યતા કરીને તેનો સમન્વય કર્યો અને એમાંથી એક
વિનિશ્ચય પ્રકટ કર્યો. પણ આ સર્વ પુરુષો માટે છે, કારણ
કે પ્રસ્થાનો અને તેનાં અવ્યાસ-મનનાદિનો અધિકાર તો
માત્ર પુરુષોનો છે, સ્ત્રીઓનો નથી; તો સ્ત્રીઓ માટે શું ?
પુરુષવર્ગ માટે ઉક્ત સિદ્ધાંત પ્રકટ કરીને સ્ત્રીવર્ગ માટે
આ પ્રમાણે સિદ્ધાંત પ્રકટ કર્યો છે. શ્રીમદ્દા પ્રભુજીએ વેદ-
વ્યવસ્થા કરીને, કર્મજ્ઞાન સહિત ભક્તિભાગે જેમ પ્રકટ
કર્યો છે તેમ સ્વતંત્ર પુષ્ટિભક્તિમાર્ગ પણ સ્ત્રીશુદ્ધાદિના
ઉદ્ધાર માટે પ્રકટ કર્યો છે. એ માર્ગને પ્રમેયમાર્ગ, ધર્મિ-
માર્ગ, રસમાર્ગ પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક કર્મમાં
સ્ત્રીશુદ્ધોનાં સ્થાન નથી. દ્વિજોમાં પણ માત્ર પુરુષોને જ
સ્થાન છે, સ્ત્રીઓને તો નહિ જ. સ્ત્રી તો પુરુષના એક
અંગરૂપે યજ્ઞયાગાદિમાં ભાગ લઈ શકે અને તેથી થતા
પુણ્યનો ભાગ મેળવી લે. શુદ્ધો પણ દ્વિજાતિના યજ્ઞોમાં
ગોદોહનાદિ (ગાયો દોહવા વગેરે) કાર્યમાં જોડાઈને
થોડુંક પુણ્ય પ્રાપ્ત કરી લે. એવી રીતે સ્ત્રીશુદ્ધો મુખ્યત્વે
યજ્ઞયાગ કરી શકે નહિ, પણ કોઈદ્વારા તેમાં જોડાઈને
પુણ્યભાગ મેળવી લે. વેદ આથી વધારે સ્ત્રીશુદ્ધો માટે
કંઈ પણ અધિકાર આપતો નથી. હવે જો યજ્ઞ જ ન હોય
તો સ્ત્રી શુદ્ધાદિનો ઉદ્ધાર જ કેમ થાય ? આ સમયમાં
યજ્ઞ, અગ્નિહોત્ર, વગેરે વૈદિક કર્મો ઉત્તિષ્ઠ (હ્રાપ્ત) થઈ
ગયાં છે, તો સ્ત્રીશુદ્ધાદિના ઉદ્ધારનો માર્ગ તો કાયમનો શું
અથવા જ થઈ ગયો સમજવો ? ના, નહિ. ભગવાન્ શ્રીકૃષ્ણે

ગીતાલમાં ઉપદેશ કરે છે કે—“ હે અર્જુન, મારો સંપૂર્ણ આશ્રય કરીને કોઈ પણ પાપયોનિ (ચાંડાળો) સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો, શૂદ્રો, પણ પરમગતિને પામે છે.” પરપ્રાપ્તિ એટલે પ્રભુની પ્રાપ્તિની તો જીવમાત્રને ઇચ્છા થાય છે. તો ભગવદાશ્રયરૂપ મહાત્મ વિશાળ ધર્મ જાણના સારી રીતે ઉદ્ધાર કરી શકે છે. ભગવાને આ માર્ગ જાંઘી આપ્યો છે. અર્જુન તથા ઉદ્ધવ પ્રતિના ઉપદેશોમાં આ માર્ગનું ખીજ-રોપણ ભગવાને કરી રાખ્યું હતું, અર્થાત્ આવા વિશાળ ધર્મનાં ખીજો વાવી રાખ્યાં હતાં. શ્રીમહાપ્રભુજીએ એનો વિકાસ કર્યો અને એ ભગવદુક્ત માર્ગનો પ્રકાશ કર્યો. આ માર્ગમાં સ્ત્રીશૂદ્રોનું પ્રાધાન્ય ગણાય, કારણ કે તે પ્રમેયમાર્ગ છે; પ્રમાણથી ભિન્ન છે. આ ખીજનું પ્રાકટ્યપ્રયોજન છે.

૩ જો ઉદ્દેશ-પ્રપત્તિમાર્ગ—શ્રીમહાપ્રભુજીએ ઉપરની જે વાતો ઉપરાંત ત્રીજી વાત આ કરી. મારા જેવા અધર્મોના ઉદ્ધાર માટે એક સ્વતંત્ર પ્રપત્તિ-શરણુ-માર્ગ પણ શ્રીમહાપ્રભુજીએ પ્રકટ કર્યો. મારા જેવા અંતઃકરણથી માને છે કે, આ સમય વૈદિક કર્મો માટેનો નથી. આ કાળ વેદકાળ નથી. વેદોક્ત કર્મો અત્યારે જીવથી અશક્ય છે. વેદોક્ત કર્મમાં તો અત્યારે મને ઇન્સલ્વન્સી-નાહારી લાગે છે. જ્યાં આ સ્થિતિ હોય ત્યાં દ્વિજદેહ છતાં વૈદિક માર્ગથી ઉદ્ધાર અશક્ય જ લાગે છે. વળી પુષ્ટિમાર્ગ તરફ જોતાં તેમાં પ્રવેશ કરવો પણ સરળ નથી. પુષ્ટિમાર્ગમાં તો સ્વાભાવિક-કુદરતી-સ્નેહ હોવો જોઈએ. તે અમારામાં કયાં છે? ભગવાને જ્યારે પૂતનાને મારી નાંખી ત્યારે

બધાં શ્રીગોપીજનો દોડતાં દોડતાં આન્યાં. તેમનો સ્નેહ સ્વાભાવિક હતો; શ્રવણ કીર્તન વગેરે નવ ભક્તિ કર્યા પછીથી થયેલો સ્નેહ ન હતો. એ સ્વાભાવિક સ્નેહથી શ્રીબાલકૃષ્ણલાલને ગોદમાં લઈ તેઓ રક્ષા કરવા લાગી ગયાં. આ પ્રભુ તો જગતના રક્ષણહાર છે એ વાત સ્વાભાવિક સ્નેહમાં શ્રીગોપીજનો ભૂલી જ ગયાં. શ્રીગોપીજનોમાં તો સ્નેહ, આસક્તિ અને વ્યસન, એ બધાં સહજ જ છે, સાધનજન્ય નથી. એ થવામાં કારણ ભગવદનુગ્રહ-પુષ્ટિ જ છે. એવી કૃપા પ્રાપ્ત કરવામાં તેવું સ્ત્રીત્વ હોતું જોઈએ, તેવું સ્ત્રીત્વ પણ અહીં નથી; તેથી જ શ્રીમહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી કે કલો ભક્ત્યાદિમાર્ગા દિવુઃસાધ્યાઃ “કલિયુગમાં ભક્તિ આદિ માર્ગ દુસાધ્ય જ છે એવી મારી મતિ છે.” તેથી જ અત્યારે તો મારા જેવા નિઃસાધન માટે તો આ માર્ગ-શરણમાર્ગ જ પ્રકાશી રહ્યો છે. કૃષ્ણ ઇવ ગતિર્મમ। આજ આશ્રયમાર્ગ છે. મારા જેવામાં શ્રીગોપીજનોની પેઠે નૈસર્ગિક સ્નેહ નથી, વૈદિકકર્મ નથી, બન્ને રીતે નાદારી છે, તેને અભય આપનાર સંસારબળમાંથી મુક્ત કરનાર તો માત્ર શ્રીમહાપ્રભુજીનાં ચરણકમલજ છે. આ જ પ્રપત્તિમાર્ગ છે. આમાં ઉદ્ધારણરૂપ શ્રીપુલિન્દીજી (બીલડીઓ) છે. તેમનામાં ન હતું વૈદિકકર્મ, ન હતો સહજ સ્નેહ, તેઓ કેવળ નિઃસાધન ગણાય. પ્રપત્તિમાર્ગથી તેમનો ઉદ્ધાર થયો. વેદમાર્ગે દિલ્લે જાય, સ્ત્રીશૂદ્રો નિઃસાધન શ્રીગોપીજનોના પુષ્ટિમાર્ગને સહજ સ્નેહે અનુસરે, પણ મારા જેવા દુષ્ટો માટે તો શ્રીમહા-

પ્રભુજીએ પ્રપત્તિમાર્ગજ પ્રકટ કર્યો છે. કશાં સાધનો નથી, સુરુપત્વ નથી, માત્ર પશ્ચાત્તાપપૂર્વક શરણાગતિ છે. આ સ્વતંત્ર પ્રપત્તિમાર્ગ પ્રકટ કરવો એ શ્રીમદ્દામરુજીનું ત્રીજું પ્રાકટ્યપ્રયોજન છે. વળી શ્રીમદ્દામરુજીએ રસમાર્ગ-યુષ્ઠિમાર્ગમાં વાત્સ્યાયનના કામશાસ્ત્રનો પણ અંગીકાર કર્યો છે. આટલું વિવેચન ગદ્ય કાલે થઈ ગયું.

સહજ સ્નેહમાર્ગમાં સ્ત્રીઓનું પ્રાધાન્ય—મારા મિત્ર મનમોહનદાસજીએ આજે પ્રમેય માર્ગનું નિરૂપણ કરવાની મને સૂચના કરી છે. તેમજ એ માર્ગમાં સ્ત્રીઓની સુખ્યતા કેમ, એનું પણ નિરૂપણ આજે કરવાનું છે. આ સિદ્ધાન્ત સિદ્ધ કરવા માટે એક જ પ્રમાણ બસ છે અને તે શ્રીમદ્દભાગવતના દશમા સ્કંધનાં શ્રીસુખોદિનીજી છે. શ્રીમદ્દામરુજીએ લખેલાં શ્રીસુખોદિનીજી પ્રથમ, દ્વિતીય, તૃતીય એ ત્રણે સ્કંધો તથા એકાદશના ચાર અધ્યાય પર મળે છે, પણ તે બધામાં આ રહસ્ય નથી. અરે સંપૂર્ણ દશમસ્કંધનાં શ્રીસુખોદિનીજીમાં પણ આ વાત નથી. આ રહસ્યના ઉઠેલ માટે તો દશમસ્કંધના પહેલા અધ્યાયથી ૩૨ મા અધ્યાય સુધીનાં શ્રી સુખોદિનીજીનું વારંવાર મનન કરવું જોઈએ. એ ભાગનું અવલોકન કરતાં સહજ સ્વાભાવિક, આર્ટિફિશ્યલ-કૃત્રિમ-નહિ એવા સ્નેહનાં દર્શન થશે. શ્રીગોપીજનો એવા સ્વાભાવિક સ્નેહમાર્ગે કેવી રીતે વિહરતાં તેનું નિરૂપણ ૧ થી ૩૨ મા અધ્યાય સુધીનાં શ્રીસુખોદિનીજીમાં છે. તેનું અદ્ય દર્શન કરાવું છું.

અસ્થાનમૂર્ધન્ય શ્રીમદ્દભાગવત—વેદ ભગવન્નિ:-

આસરૂં છે અને મુખ્ય પ્રમાણ છે. પ્રમાણ એટલે અનધિ-
ગતાર્થગન્તુ ॥ અર્થાત્ જે પદાર્થ આપણી બુદ્ધિમાં આવી શકે
નહિ તેને જણાવે તે પ્રમાણ કહેવાય. આલું પ્રમાણ તો માત્ર
વેદ જ છે; કેમકે મનુષ્યબુદ્ધિથી અગમ્ય એવા બ્રહ્મનું જ્ઞાન
વેદ જ કરાવે છે. વેદ પછીના પ્રસ્થાન તરીકે શ્રીગીતાજી
છે અને તે વેદમાંના સંદેહો દૂર કરે છે. તેમજ વેદ અને
ગીતાજીમાં સંદેહ થતાં તેનું નિરાકરણ વ્યાસસૂત્રો કરે છે.
આ સૂત્રો ઉપર ઘણા આચાર્યોએ મોટાં મોટાં ભાષ્યો
લખ્યાં છે. અન્ય આચાર્યો અહીં સુધી અટક્યા છે. શ્રી-
મદ્વલ્લભાધીશ્વર તો વેદ, ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્રો એ ત્રણ
પ્રસ્થાનોના સંદેહના નિવારણ માટે પ્રસ્થાનમધ્ય તરીકે
શ્રીભાગવતને સ્થાન આપે છે. સર્વસંદેહનિવારક શ્રીમદ્-
ભાગવત જ છે. તેમાં એવું સામર્થ્ય છે. શ્રીભાગવતના ૭
અર્થો આચાર્યશ્રીએ કરેલા છે. જેમ ગવૈયાઓ આરોહ
અવરોહના ૭ સ્વરથી (સા, રી, ગ, મ, પ, ધ, ની, એ
સાત સ્વરથી) સંગીતનો આનંદ લે છે અને નાદબ્રહ્મનો
આનંદ જગતમાં જમાવે છે તેમ શ્રીમદ્ભાગવતજી પણ સાત
અર્થોથી શ્રીભાગવતનું રહસ્ય પ્રકટ કરીને, રસરૂપતા-ફલ-
રૂપતાનો અનુભવ કરાવે છે. આ સાત અર્થ આ પ્રકારે
છે:-૧ શાસ્ત્રમાં, ૨ સ્કંધમાં, ૩ પ્રકરણમાં, ૪ અધ્યાયમાં,
એમ ચાર પ્રકારે જે અર્થો રહેલા છે તે તત્ત્વાર્થદીપ-
નિબંધના શ્રીભાગવતાર્થપ્રકરણમાં બતાવેલા છે, અને ૫
વાક્યમાં, ૬ પદમાં, ૭ અક્ષરમાં, એમ ત્રણ પ્રકારે જે
અર્થો રહેલા છે તે શ્રીભાગવત ઉપરનાં શ્રીસુખોદિનીજીમાં
પ્રકટ કરેલા છે.

ભગવત્પ્રાકટય—ઉપનિષદો પરમ તત્ત્વના વર્ણનમાં
 રસો વૈ સઃ એમ કહીને જ વિરમે છે. એ રસ તે શું ?
 જેને ઉપનિષદો રસ કહે છે તે રસરૂપ કૌણ ? ભગવાન
 એટલે શું ? પૂર્ણપુરુષોત્તમ તે કૌણ ? આ બધાનો એકજ
 પ્રત્યુત્તર, અને તે શ્રીકૃષ્ણ રસરૂપ. ભગવાન અને પૂર્ણ
 પુરુષોત્તમ એ છે. ભગવાન અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તે જ
 કહેવાય કે જે દશ પ્રકારની લીલા કરી શકે. ૧ સર્ગ,
 ૨ વિસર્ગ, ૩ સ્થાન, ૪ પોષણ, ૬ ક્રિતિ, ૫ મન્વં-
 તરકથા, ૭ ઇશાનુકથા, ૮ નિરોધ, ૯ સુક્તિ અને ૧૦
 આશ્રય, એ દશલીલા છે. એ દશલીલા ભગવાને શ્રીકૃષ્ણ-
 સ્વરૂપે પ્રકટ થઈને કરી છે. તેથી રસાત્મક પૂર્ણ પુરુષો-
 ત્તમ શ્રીનંદકુમાર જ છે આ દશે લીલાનું વર્ણન શ્રીમદ્-
 ભાગવતમાં ત્રીજા સ્કંધથી તે બારમા સુધી અનુક્રમે છે.
 પહેલા અને બીજા સ્કંધમાં તેા અધિકાર તથા જ્ઞાન છે.
 ૭ મી લીલા નવમસ્કંધમાં છે અને તે ઇશાનુકથા છે.
 આ સ્કંધમાં સોમવંશના (ચંદ્રવંશના) અને સૂર્યવંશના
 ભક્તોની કથા છે. સૂર્યવંશના ભક્તો મર્યાદાપુષ્ટિના છે.
 તેથી જ ભગવાન શ્રીરામચંદ્રજીનું તે વંશમાં મર્યાદા પુરુ-
 ષોત્તમરૂપે પ્રાકટય છે. ચંદ્રવંશ પુષ્ટિના હોવાથી તેમાં
 પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું પ્રાકટય છે. ભક્તિનું ફલ
 બીજું નજ હોય પણ પ્રભુનું પ્રાકટય. એજ મર્યાદા કે
 ભક્તિ કે પુષ્ટિભક્તિનું ફલ છે. આ વાત નવમ સ્કંધમાં
 શ્રીરામચંદ્રજીના અને ભગવાનના પ્રાકટયથી સિદ્ધ કરી
 છે. કર્મભાગમાં પ્રભુનું પ્રાકટય સિદ્ધ થઈ શકતું નથી.

શ્રાદ્ધમાં જે પિતૃઓને ઉદ્દેશીને પિંડદાનાદિ થાય છે, તે પિતૃઓજન કરતા કોઈ કર્મકાંડી પ્રત્યક્ષ રીતે શું બતાવી શકે છે ? નહિ, કદાપિ નહિ. હવે આવો જ્ઞાનમાર્ગમાં, ત્યાં પણ બ્રહ્મનો વિચાર ચાલે છે, પણ કોઈ કાન પકડી બતાવી શકે છે કે આ રહ્યું બ્રહ્મ ? જોઈ લો ! (હસાહસા) માત્ર બ્રહ્મનું હૃદયમાં ધ્યાન કરવાનું છે. પ્રભુના સાક્ષાત્ પ્રાકટયમાં ઉક્ત બન્ને માર્ગો નિષ્ફળ જ નીવડે છે. ભક્તિ-માર્ગમાં તો ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર પહેલાં જ થઈ જાય છે. આ માર્ગમાં આવો તો પહેલાં તમને એકવાર તો ભગવાનનાં દર્શન જ થઈ જશે. પછી તમને ઉચિત લાગે તેમ કરો. પુષ્ટિમાર્ગમાં તો ભગવાન તુરત જ પ્રકટ થાય છે. પુષ્ટિદૃષ્ટફલા યતઃ । પુષ્ટિનું અનુગ્રહ ફલ પ્રત્યક્ષ છે. પ્રત્યક્ષદર્શનવાળાઓ જ આ પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રવેશી શકે છે. એ પુષ્ટિજીવો માટે તો ભગવાન વ્યાપીવિકુંઠથી માત્ર એક જ વાર સારસ્વત કદંપમાં આ ભૂતલ ઉપર સાક્ષાત્ સ્વયં પ્રકટ થયા છે. આ વાત ભરતખંડના ઇતિહાસમાં નોંધવી પડશે.

જન્મપ્રકરણ—દશમસ્કંધના ૩૨મા અધ્યાયનાં શ્રીસુબોધિનીજી વિષે પહેલાં કહ્યું હતું. આ બત્રીસ અધ્યાયોમાંના પહેલા ચાર અધ્યાયોનું જન્મપ્રકરણ કહેવાય છે. આ ચાર અધ્યાયો કેમ ? કોઈ સ્માત્ તો કહેશે કે ભગવાન ત્રિમૂર્તિ છે તેથી ૩ અધ્યાયો હોવા જોઈએ. પણ આપણે કહીશું કે ભગવાન ત્રિમૂર્તિ નહિ પણ ચતુર્મૂર્તિ છે. તે ચાર મૂર્તિઓ આ છે: ૧ સંકર્ષણ, ૨ પ્રહુમ્ન, ૩ અનિરુદ્ધ,

૪ વાસુદેવ. આ ચાર વ્યૂહ કહેવાય છે. ભગવાન પોતે રસસ્વરૂપ છે, તેથી પોતાને પૃથ્વીનો ભાર દૂર કરવો વગેરે કાર્ય જ્યારે કરવાનાં હોય છે ત્યારે ઉક્તવ્યૂહદ્વારા તે કરે છે. અસુરોનો સંહાર કરીને પૃથ્વીનો ભાર હરવાનું કાર્ય ભગવાને સંકર્ષણ વ્યૂહને (દાઉલ-ખળદેવળને) સોંપ્યું છે. વંશનો વિસ્તાર કરીને સ્પષ્ટ રચવાનું કામ (પ્રભોત્પત્તિનું કામ) પ્રદુમ્નળને સોંપ્યું. ધર્મનું સ્થાપન કરવા માટેનું આયુ ડીપાર્ટમેન્ટ સોંપવા માટે અનિરુદ્ધળને કહ્યું કે તમે પ્રકટ થાઓ. દર્શનમાત્રથી અસુરને જેમ કે પૂતના વગેરેને પણ મોક્ષનું દાન કરવાનું કાર્ય વાસુદેવળને સ્વાધીન કર્યું. જ્યારે ઉપરનાં ચાર કાર્યો પૈકી કોઈપણ કાર્ય કરવું હોય છે ત્યારે વ્યૂહદ્વારા તે કાર્ય ભગવાન કરે છે. પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પોતે તો રસભોગજ કરે છે. તે તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે. ફલપ્રાપ્તિનું સ્વરૂપ પણ તેજ છે. અનેક રસવિલાસ કરીને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભજનાનંદનો અનુભવ કરે છે અને ભક્તોને કરાવે છે. કોઈ સમર્થ રાજા જેમ કરે તેમ. જન્મપ્રકરણમાં પ્રભુએ પ્રકટ થઈને ભક્તો માટે અભયદાનનો ડંકો વગાડ્યો છે. આ પ્રકટ સ્વરૂપ પણ ગુણાવતાર નથી. જેમ વિષ્ણુ સત્ત્વ-ગુણાધિષ્ઠાતા છે, તેમ પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ નથી, તે તો નિર્ગુણ રસાત્મક છે.

તામસ મજબકતો—દશમસ્કંધના પ્રારંભના ચાર અધ્યાય જન્મપ્રકરણના ગણાય છે. તે પછી તામસ પ્રકરણ શરૂ થાય છે. મજબકતો—શ્રીગોપીજનો અને સખા

ગોવાળિયાઓ બધા તામસ ગણાય છે. આ તમોશુષ્ પ્રકૃતિના સત્ત્વરજસ્તમઃ એ ત્રણમાંનો નથી, તેમજ એ પ્રાકૃત શુષ્ હોવાથી વ્રજભક્તો તામસ છે, એ વાત પણ અહીં સમજવાની નથી. આ સ્કંધમાં દર્શાવેલા ત્રણ શુણ્ણનાં નામ તેનાં તેજ છે, પણ એ શુણ્ણ પ્રકૃતિના-પ્રાકૃત નથી, પણ ભગવાનની લીલોપયોગિની અતરંગ માયાના છે. તેજ શુણ્ણને લઈને વ્રજભક્તો તામસ, રાજસ આદિ ગણાય છે. પ્રાકૃત ત્રણ શુણ્ણમાં સાત્ત્વિક મુખ્ય અને અહીં તામસ મુખ્ય છે. વ્રજભક્તો તામસ કહેવાય છે, તેનું કારણ આ છે: તેમને વેદનું જ્ઞાન નથી, તેથીજ વૈદિક કર્મ તેઓ કરતા નથી. એટલે કર્મમાર્ગની દૃષ્ટિએ તેમનો ઉદ્ધાર કેમ થઈ શકે? વળી કર્મમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ તો રજોશુષ્ ધરાવનારાઓની હોય છે. વ્રજભક્તો રજોશુષ્ નથી, એથી પણ તેઓ વૈદિક કર્મ કરતા નથી. તેમનામાં સત્ત્વશુષ્ પણ નથી. જો તે હોય તો સત્ત્વાત્ સંજાયતે જ્ઞાન એ ગીતાવાક્ય મુજબ તેમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, તેઓ જ્ઞાનમાર્ગીય બને. વ્રજભક્તો તો શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં કહીએ તો તામસી સૃષ્ટિ છે. તેનું મુખ્ય પ્રકટ લક્ષણ એ કે જે એક વસ્તુ પકડી તેને તેઓ કદાપિ છોડે નહિ. એ મહાન સદ્ગુણ છે. જે ધર્મ તેમણે લીધો તેનો એવો આગ્રહ રાખે કે, તેનો કદીપણ ત્યાગ નજ કરે. આવો આગ્રહ એજ તામસપણાનું લક્ષણ છે. આ સદ્ગુણ તે સદ્ગુણ જ નહિ, પણ ભગવદ્ધર્મ છે. અર્જુન પહેલાં રજોશુષ્ હોતો અને પછી તમોશુષ્ થયો. તેને માટે ધર્મ અને જ્ઞાનનો

ભગવાને ઉપદેશ કરી દીધો. અહીં તો તામસ મજબૂતો, કોઈ પણ સાધનથી રહિત છે. તેમનો ઉદ્ધાર પૂર્ણ પુરુષોત્તમે જ કરવાનો છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એટલે લોક-વેદની નજરે નાલાયકમાં નાલાયકનો જે સ્વસ્વરૂપથી ઉદ્ધાર કરી શકે. સર્વસાધનહીન મજબૂતોનો ઉદ્ધાર આ તામસ પ્રકરણમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમે કર્યો છે. આપણે ત્યાં જે સેવાપ્રકાર અત્યારે ચાલી રહ્યો છે, તે એ તામસ મજબૂતોના ભાવથી છે. મથુરાના ભક્તો, પાંડવો, ઉદ્ધવજી વગેરેનો સેવામાર્ગ આપણે ત્યાં નથી. કોઈપણ પ્રકારના સાધનની અપેક્ષા વિના માત્ર સ્વરૂપબલથીજ-પ્રમેય-બલથીજ નિજભક્તોનો જે ઉદ્ધાર કર્યો હોય તો સારસ્વત-કલ્પમાં માત્ર એકજવાર પૂર્ણ પુરુષોત્તમે કર્યો છે, એ જગતના ઇતિહાસમાં નોંધાયું છે.

બાળલીલા—જન્મપ્રકરણના ચાર અધ્યાયો પછી ૨૮ અધ્યાયનું તામસ પ્રકરણ છે. તેમાં ૭ અધ્યાયનું પહેલું પ્રમાણ પ્રકરણ છે, તેમાં ભગવાનની બાળલીલા છે. નંદરાયજી તથા યશોદાજી વાત્સલ્યભાવથી સેવા કરે છે. ભગવાન પણ નંદરાયજીને પિતા કહી બોલાવે છે. આજ સ્વરૂપ તે શ્રીબાલકૃષ્ણલાલજી છે. આ મંદિરમાં પ્રકટ બિરાજીને આપણને દર્શન આપે છે. ઉપરથી તો બાળલીલા છે, પણ એ છે તો મહા કામણગારા. દ્રષ્ટિમાત્રથી કેકેને વીધી નાખે છે. તોફાન વપુષિ તબ એમ શ્રીમત્પ્રભુચરણ આજ્ઞા કરે છે. નંદરાયશોદાજીમાં વાત્સલ્યભાવ છે. આ ઉપરાંત મજબૂતોમાં બીજો વર્ગ ગોપબાળકોનો છે. આ

બધા ભગવાનના સખા છે. ભગવાનની સાથે વનમાં જાય છે અને ગાયો ચરાવે છે. આથી વધારે મોટો વર્ગ શ્રીગોપી-જનોનો છે. શ્રીગોપીજનો બે પ્રકારનાં છે: એક પરિણીતા (પરણેલાં) કુટુંબકળીલાવાળાં છે; બીજાં કુમારિકા છે. કુમારિકાઓના આ યૂથને નંદરાયજી વંગ દેશમાંથી કંસને ભેટ કરવા માટે લઈ આવ્યા હતા. આ કુમારિકાઓ તો નંદરાયજીના ઘરમાંજ રહેતાં હતાં અને રાજસેવા કરતાં હતાં. આ સર્વ વ્રજભક્તો કુમારિકાઓ વગેરે બધાં કાંઈપણ સાધન કરતાં ન હતાં. સંક્યા, તર્પણ, ગાયત્રી વગેરે કાંઈ કરતાં નહિ; એ તો માત્ર ભગવાનના શ્રીમુખની લાવણ્યસુધાનું પાન કર્યા કરે; બીજાં કાંઈ પણ કરવું તેમને ગમે નહિ. કોઈ સાધનમાં તેમનું મન જ ન લાગે. શ્રીમદ્-ગોકુલમાં શ્રીગોપીજનો એવી રીતે અનુભવ કરતાં, અને ગોચારણાદિલીલા સમયે વૃન્દાવનમાં ગોપબાળકોને અનુ-ભવ થતો હતો. શ્રીગોપીજનો તો કાંઈનું કાંઈ બહાનું કાઢીને નંદરાયજીના ઘરમાં આવતાં હતાં અને શ્રીમુખ-સાદર્યનું પાન કરતાં હતાં. ગામડાંઓમાં તે વખતે બધા-ઓનાં ઘરમાં દીવા પ્રકટાવવાનાં સાધનો ન હતાં. મોટાઓના મહલમાં દીવા રહેતા, તે બધા ત્યાં જઈને દીવા પ્રકટાવી લાવતા. શ્રીગોપીજનો પણ દીવા પ્રકટાવવાના મિષથી પવનમાં દીવો હોલવાઈ ગયો એમ કહીને પાછાં બીજા-વાર, એમ વારંવાર કોઈપણ મિષથી નંદરાયજીને ઘેર જઈને પ્રભુને નિરખતાં હતાં. કોઈ પૂછે કે આમ કેમ વારંવાર કરો છો? તો તે કહી શકતાં ન હતાં. તેમને

આત્મવિલાસ નહતો, તેમને આત્મવિજ્ઞાન પણ નહતું; માત્ર ભગવાનને વારંવાર નિરખવાની તાલાવેલી લાગી હતી. પ્રભુ વિના રહેવાતું ન હતું. બાલલીલા પ્રમાણુલીલા છે. સાત અધ્યાયની પ્રમાણુલીલા પછી ૭ અધ્યાયની પ્રમેય-લીલા ગોપબાળકોનાં કલ્યાણ માટે પ્રભુ કરે છે. આ સ્વરૂપ ૨૧ થી ૫ વર્ષ સુધીનું છે. શ્રીમથુરેશજી, શ્રીદારિકા-ધીશજી એ આ લીલાનાં સ્વરૂપ છે. કુમારિકાઓ નંદરાયજીના ઘરમાં રહીને રાજસેવા કરે છે. તેમના અન્યાશ્રયે ભગ-વાન પોતે જ દૂર કરે છે. પરિણીતા (પરણેલાં) શ્રીગોપી-જનો સ્તુતિરૂપા છે અને તેનાં મુખ્ય યુથાધિપા શ્રીચંદ્રાવલીજી છે. ચીરહરણુથી નંદરાયજીના સ્નાન પર્યંતની લીલા આ લીલામાં છે. પ્રમાણુલીલાથી વ્રજભક્તોને પ્રેમનું દાન કરે છે. પ્રમેયલીલાથી આસક્તિનું દાન કરે છે. તે પછી વ્ય-સનનું દાન થાય છે. જ્ઞાન કરતાં પણ ફલતઃ ભક્તિની ઉત્તમતા છે. અર્થાત્ ભક્તિનું ફળ જ્ઞાનના કરતાં ઉત્તમો-ત્તમ છે. રાસલીલામાં સ્પષ્ટ છે કે, “બ્રહ્માનંદમાંથી ઉદ્ધાર કરીને ભજનાન્દમાં શ્રીગોપીજનોને યોજવામાં જે લીલા કરવાની છે તે (રાસલીલા) નિરૂપાય છે.” તામસ પ્રકરણનાં પ્રમાણુ, પ્રમેય, સાધન અને ફલનાં શ્રીસુખોદિની-જી અવશ્ય મનન કરવાં જોઈએ, તેમાંએ ફલપ્રકરણનો આનંદ તો ઓરજ છે. શ્રીગુસાંધજીએ પણ ૩૨ અધ્યાય સુધી ટિપ્પણીજી કર્યાં છે. આ ફળ પ્રકરણનાં શ્રીસુખોદિનીજી અને શ્રીટિપ્પણીજીનો આનંદ ત્રણ લોકમાં નથી.

સીજન્મની અધિકતા—જ્ઞાનીઓ કહે છે કે આત્મા

આથે આત્માનો વિલાસ થવો જોઈએ. અતતિ વ્યાખ્યાતીતિ
આત્મા એટલે વ્યાપક અને તે આત્મા એટલે બ્રહ્મ. અને તે
બ્રહ્મ તે નિરંજન, નિરાકાર, આમ જ્ઞાની કહે તો કહીશું
કે, અરે ના, ના. બ્રહ્મ નિરંજન નથી, નિરાકાર નથી; એ
તો જે ભક્તનો જેવી જેવી રીતે ઉદ્ધાર કરવાનો છે તેને
ઉચિત આનંદમાત્ર હસ્ત, ચરણ, મુખ આદિ અવયવોવાળું
સુંદર નિજ સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે. તે આનંદધન છે; આનંદથી
ધન એટલે-સોલિડ-નક્કર છે. પૃથ્વી પુરુષોત્તમને મુખ,
ઈન્દ્રિય, ચરણકમલ આદિ સર્વ આનંદધન છે. તેનો અનુભવ
તો સ્ત્રીજનોજ કરે. પુરુષદેહમાં પણ એવાં અલૌકિક
સ્ત્રીત્વનો પ્રાકુલોવ થાય તોજ અનુભવ થાય; તેમજ
સ્ત્રીજન્મમાં પણ તેલું સ્ત્રીત્વ પ્રગટ થવું જોઈએ. સ્ત્રીજન્મ
મલ્યો, છતાંએ જો પુરુષોત્તમમાં પ્રેમભાવ ન થયો તો
તે સ્ત્રીજન્મ શા કામનો? લૌકિક પતિ તો તેનો અંશ છે;
ભગવત્સેવામાં પ્રતિબંધ ન થાય તેટલા માટે છે; પણ અકુ-
તોભય ખરા પતિ તો ભગવાન જ છે. તેથીજ ભજનાનંદનું
પાન કરવાનું સામર્થ્ય તો સ્ત્રીઓમાં જ છે, ઈતરમાં નથી.
ગોપ લોકોને જો કાંઈ ભજનાનંદની કલ્પિકા મળતી હોય
તો તે શ્રીગોપીજનોની કૃપાથીજ મળે છે.

કૃષ્ણના પ્રકારો—ભજનાનંદરૂપ કૃષ્ણના પ્રકારો જો
છે: ૧. સ્વરૂપાત્મક અને ૨. નામાત્મક. રાસપંચાધ્યાયી
કેમ? આત્મા, મન, વાણી, ઈન્દ્રિય અને દેહ એ પાંચનો
નિરોધ સિદ્ધ થાય છે, માટે રાસપંચાધ્યાયી કહેવાય છે.
અચ્છીલાની પહેલાં તો શ્રીગોપીજનોને પ્રભુ આથેના સા-

જ્ઞાત રમણુનો-ભજનનંદનો-અનુભવ થાય છે, એટલે રસ જામે છે. આ લીલા અથવા ફળરૂપ લીલા ઉપર જણાવેલા પહેલા પ્રકારવાળી સ્વરૂપલીલા છે, ને બહાર પ્રકટ અનુભવાત્મિકા છે. ત્યાર પછી શ્રીગોપીજનોને સાંભાગ્યમદ થાય છે. આથી ભગવાન તિરોહિત થઈ જાય છે. તિરોહિત થઈને કાંઈ અન્ય સ્થળે પધારતા નથી, પણ શ્રીગોપીજનોનાં હૃદયમાં જ ધિરાજે છે, અર્થાત્ શ્રીગોપીજનોને બાદ અનુભવ થતો બંધ થઈ જાય છે. આ સમયે વિપ્રયોગરસ અનુભવાય છે. છેવટે સાધનાદિથી થાકી ગયેલાં શ્રીગોપીજનોને નિઃસાધનાત્મક રુદનરૂપ દૈન્યની પ્રાપ્તિ થતાં ભગવાન પ્રકટ થઈને ફરીને સ્વરૂપલીલાનો અનુભવ કરાવે છે. નામલીલાના બે પ્રકાર છે: ૧. પ્રવૃત્તિ અને ૨. નિવૃત્તિ. અત્યારે હું ગ્રંથસુદ્રણ, વ્યાખ્યાન આદિથી પ્રવૃત્તિરૂપ નામલીલાનો સ્વાદ લઈ રહ્યો છું. મારા મિત્રો ઘણીવાર કહે છે કે હવે ક્યાંસુધી આ પ્રવૃત્તિમાં પડી રહેશો ? જાઓ મજામાં, નિવૃત્તિરૂપ નામલીલાનો અનુભવ કરો. શ્રીગોપીજનોને તો સંયોગ-વિપ્રયોગ થયા જ કરતો હતો. પ્રભુ જાગે તે ગોચરણ લીલા કરવા વનમાં પધારે ત્યાંસુધી સંયોગાનુભવ થાય અને પછી ગોચરણ કરીને સંધ્યા આરતી સમે વનમાંથી શ્રીમદ્ગોકુલમાં પધારે ત્યાંસુધી વિરહાનુભવ થાય અને પછી રાત્રિભર સંયોગસુખ મળે. એ પ્રકારે નિરંતર થયા કરે એ ભજનનંદરૂપ ફલ કહેવાય. પણ આપણે માટે શું ? તો એજ કે એ લીલા શુકદેવજીએ કહી છે તે તથા શ્રીસુબોધિનીજી, ટિપ્પણીજી, પ્રકાશ,

(સુરતમાં જ બિરાજતા દશદિગંતવિજયી શ્રીપુરુષોત્તમજીએ લખેલો), કામવનવાળા શ્રીવલ્લભજીએ લખેલો લેખ તથા યોજના કારિકાથી આદિ ૩૨ આધ્યાય સુધીનું સાહિત્ય આપણા સર્વસ્વરૂપ છે. આપણી ફિલોસોફી-તત્ત્વજ્ઞાન પણ આજ છે.

ઉપસંહાર—સુરતમાં આપ વૈષ્ણવોએ ગઈ કાલે સમારંભ કર્યો અને ૩ દિન સુધી સભા ભરીને આ ઉત્સવ માન્યો તે સમયાનુસાર ઉચિત છે. ૪૫૩ વર્ષ પૂર્ણ થયાં અને આ ઉત્સવ ૪૫૪ મો છે. એટલાં વર્ષથી વૈષ્ણવોને ઘેરઘેર આ મહોત્સવ થાય છે. કોઈ સ્થળે એક માસથી વધાર્થ બેસે છે, અને કોઈ સ્થળે ૧૫ દિનથી વધાર્થ બેસે છે. આપણે ત્યાં આ ઉત્સવ માનવા મનાવવાની પ્રાચીન પરંપરા છે. અત્યારે આવી સભાઓ કરીને, બીલા રહીને બ્યાખ્યાનો કરવાની પદ્ધતિ શરૂ થઈ છે. આ પણ એક સમયાનુસરજી ગણાય.

પરાત્પર તત્ત્વ—શ્રીમહાપ્રભુજીને કેટલાક આધુનિક કેળવાયેલાઓ મહાપુરુષ ‘ગ્રેઈટ મેન’ તરીકે માને છે. કેટલાક આચાર્યરૂપે વર્ણવે છે. કેટલાક તો ગુરુ હોવાથી શ્રીકૃષ્ણરૂપ છે એમ કહે છે. પણ કોઈ તો શ્રીમહાપ્રભુજીને શ્રીકૃષ્ણના પણ આંતર કૃષ્ણ માને છે. એમનો નિકુંજ પણ એક સ્વતંત્ર બુદ્ધિ નિકુંજ છે. ભગવદ્ગીયો ગાય છે કે, “કોટિ ગોવર્ધનરાય” શ્રીમહાપ્રભુજીના રોમરોમ પ્રતિ કોટિ શ્રીનાથજી બિરાજે છે. આ શ્રીવલ્લભાધીશ્વરના, પરમ-

તત્ત્વરૂપ શ્રીમહાપ્રભુજીના નિકુંજમાં શ્રીદાસોરરદાસ બાદિ ભગવદીયો રસ તે શું, લીલા તે શું, તેનો વિચાર કરી રહ્યા છે. હજી પણ તેનો પાર આવ્યો નથી. આ પ્રકારનો સર્વવિલક્ષણ નિકુંજ છે. જો નિકુંજમાં બિરાજતા શ્રીમહા-પ્રભુજી શ્રીકૃષ્ણના પણ આંતર કૃષ્ણ છે. આ પરમકાળા-પન્ન સ્વરૂપનો અનુભવ પણ કૈાઈ વિરલ ભગવદીયને થાય છે. (અહીં વ્યાખ્યાન સમાપ્ત કરીને બે દિવસ સુધી શાંતિપૂર્વક વ્યાખ્યાન સાંભળવા માટે શ્રોતાઓનો શાસ્ત્રીજીએ ઉપકાર માન્યો હતો.)

૬. સૌંદર્ય પદ

ગોા૦ શ્રીગોકુલોત્સવકૃત ટીકાનો અનુવાદ
સૌન્દર્ય નિજહૃદ્ગતં પ્રકટિતં સ્ત્રીગૃહભાવાત્મકં

પુરુષપત્ન્ય પુનસ્તદન્તરગતં પ્રાવીવિશત્સ્વપ્રિયે ।

સંશ્લિષ્ટાવુભયોર્બંધૌ રસમયઃ કૃષ્ણો હિ, તત્સાક્ષિકં

રૂપં તત્ત્રિતયાત્મકં પરમભિધ્યેયં સદા વલ્લભમ્ ॥

ભાવાર્થ—(સ્ત્રીભાવરૂપી ગૃહભાવાત્મક સૌન્દર્ય અને પુરુષભાવરૂપી સૌન્દર્ય) શ્રીકાકુરળના હૃદયમાં ખિરાળે છે; તેમાંથી સ્ત્રીભાવાત્મક સૌન્દર્ય પ્રકટ કર્યું. શ્રીસ્વામિનીલના હૃદયમાં સ્ત્રીભાવ અને પુરુષભાવરૂપી સૌન્દર્ય ખિરાળે છે તેમાંથી પુરુષભાવ સૌન્દર્ય પ્રકટ કર્યું. આ (બન્ને પ્રકારનું સૌન્દર્ય) શ્રીવલ્લભમાં (શ્રીકૃષ્ણ) પ્રવેશ કરાવ્યું. (પ્રવેશ કરાવ્યા પછી) સ્ત્રીપુરુષાવનો સંયોગ થવાથી શૃંગારરસમય કૃષ્ણ શોભ્યા. આ રૂપદ્વયના સાક્ષિરૂપ તેમજ સ્ત્રીપુરુષાવાત્મક એમ ત્રણરૂપ સર્વથી ઉત્તમ શ્રીમદાચાર્યચરણસ્વરૂપનું વિરંતર ધ્યાન કરવું.

વિવેચન

ઉદ્દેશ—શ્રીપ્રભુચરણ પોતાના ભક્તોને માટે શ્રીમદાચાર્યચરણના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાનો ઉપદેશ આપે છે. આપણે સ્વરૂપ ન સમજીએ તો સ્વરૂપધ્યાન ન કરી શકીએ, તેથી ‘સૌન્દર્ય’ શ્લોકથી સ્વરૂપ દર્શાવ્યું. શ્રીમદાચાર્યચરણના સ્વરૂપનું વર્ણન આ જ પ્રકારે શ્રીવલ્લભાષ્ટક વિગેરેમાં દર્શાવ્યું છે. તથાપિ જીવદોષથી વખતે ન સમજાય.

આ દોષ દૂર કરવાની ખાતર કે અનહદ દયાની ખાતર આ સ્વરૂપનું ભાન કરાવ્યું.

ઉપોદ્ઘાત—સાક્ષાત્ પુષ્ટિરસામૃત મેળવવાની ઇચ્છા-વાળાં શ્રીગોપીજનોના યૂથને પોતાના લાવણ્યામૃતને આપવાની ઇચ્છાથી, જેનું વર્ણન પણ ન થઇ શકે એવા આનન્દરસમય શ્રીકૃષ્ણ પ્રકટ થયા. આ વાત નિબન્ધમાં પણ લખી છે.

૧ “કદાચિત્ સર્વોત્કૃષ્ટ મારામાં રહેલું પરમ સૌન્દર્ય પ્રકટ કરીશ. એ હેતુથી—સાકાર-આનન્દાકાર- સૌન્દર્ય પ્રકટ થયું, એજ શ્રીકૃષ્ણ.” આ ભગવાનમાં પુરુષોત્તમ અને સ્ત્રીભાવ એ બે ભાવ રહ્યા છે. શ્રીસ્વામિનીજીમાં પણ બન્ને ભાવ છે. શ્રીહરિરાયપ્રભુ પણ આજ્ઞા કરે છે કે, “જેમ સર્વભાવાત્મા શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર છે તેમ શ્રીસ્વામિનીજી પણ^૨ સર્વભાવાત્મક છે.” હવે અત્રે જો શ્રીકાકુરજીમાં અને શ્રીસ્વામિનીજીમાં રહેલા સ્ત્રીપુરુષભાવનું સ્થાયિત્વ થાય તો સંયોગરસ સમયે બે પુરુષોત્તમ અને બે સ્ત્રીભાવ જણાતાં રસાભાસ થઇ જાય, માટે સંયોગ સમયે ભગવાનમાંથી અને સ્વામિનીજીનામાંથી જે એકએક ભાવ જુદો પડે તો શ્રીમદ્દાચાર્યસ્વરૂપે થયા.

ભાવ મૂર્તિ કે અમૂર્ત ?

શંકા—અત્રે ભાવ તો ધર્મરૂપ હોવાથી મૂર્તિમાન

૧. તદેવ કદાચિત્ ‘પરમસૌન્દર્ય સ્વગતં પ્રકટીકરિષ્યામી’તિ સાકારં આદુર્ભૂતં સત્ શ્રીકૃષ્ણઃ । ત. નિ. મા. પ્ર. પ્ર. સ્કં. ૧ શ્લો. પ્રકાશઃ ।

૨. યથા હિ સર્વભાવાત્મા કૃષ્ણઃ સા વાપિ તાદૃશી ।

ન હોય, અતઃ ભાવ અમૂર્ત રહે તો ભક્તજનો ઇચ્છે છે તેવા સાકારસ્વરૂપની સિદ્ધિ કેમ થાય ? જ્યાંસુધી સાકાર-સ્વરૂપની સિદ્ધિ ન થાય ત્યાંસુધી ધ્યાન થઈ શકે જ નહિ.

ભાવ મૂર્ત છે

સમાધાન—અહિયાં આ પ્રમાણે વિચાર કરવો. ભગવાનના ધર્મો ભગવાનમાં લૌકિક જેવા પ્રતીત થાય તો પણ લોકથી વિલક્ષણ છે, નિત્ય છે, ભગવાનના સ્વરૂપથી અભિન્ન છે, (બુદ્ધા નથી.) આવા ગુણોનો વિચાર લૌકિક ન્યાયથી ન કરી શકીએ, જે લૌકિકદૃષ્ટાન્તથી વિચાર કરીએ તો ભલકું ભાન થાય. ભાવ (ભગવદ્ધર્મ) મૂર્તિમાન નથી, એવો ભાસ થઈ જાય. (એનો વિચાર આત્મવાક્યથી જ થાય.) ગીતામાં બ્રહ્મનું સ્વરૂપવર્ણન કરતાં કહ્યું છે કે “અક્ષુ વિગેરે સર્વ ઇન્દ્રિયના ગુણોમાં રૂપ વિગેરેથી શોભતું તથાપિ જેને પ્રાકૃત ઇન્દ્રિય નથી એવું બ્રહ્મ છે.” લોકમાં પણ જે કંઈ સૌન્દર્યોદ્દિક છે તે પણ ભગવાનના સંબંધથી જ છે.

સર્વ અક્ષુઃ વાગ્ વિગેરે ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયોથી અહણ થતા ગુણો અલૌકિકમાં છે, તેવા જ પ્રકારે પોતે બ્રહ્મ જ શુદ્ધ ભાસે છે, અર્થાત્ બ્રહ્મ જ કર્મેન્દ્રિયરૂપે પ્રકાશે છે. માટે ભગવાનસંબંધી જ્ઞાનાદિધર્મો પણ સચ્ચિદાનન્દરૂપ હોવાથી આનન્દમય હસ્ત પાદ મુખ ઉદરવાળું બ્રહ્મ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. “સર્વ તરફ રહસ્તપાદવાળું,

૧. સર્વેન્દ્રિયગુણાભાસં સર્વેન્દ્રિયવિવર્જિતમ્ । ગી. બ. ૧૩. શ્લો ૧૪

૨. ‘સર્વતઃ પાણિપાદાન્તં સર્વતોડક્ષિશિરોમુખમ્’ ગી. બ. ૧૩

શ્લો. ૧૩. ત. નિ. શા. પ્ર. શ્લો. ૨૫

સર્વ તરફ ચક્ષુઃ મસ્તક મુખવાણું પ્રદાં જ છે.” (અર્થાત્ આનન્દ એ આકારને આપનાર છે, ભગવાનના હસ્તપગ વિગેરે સર્વ આનન્દરૂપ છે. શર્કરાની પુત્તળી માફક સર્વત્ર આનન્દધન છે, ભગવાન અને ભગવદ્ધર્મો એક જ હોવાથી ભગવદ્ધર્મો પણ ભગવાનની માફક આનન્દધન રસપ્રચુર અને સાકાર છે.) માટે લોકમાં જો કે ભગવદ્ધર્મોનું મૂલ-મત્ત્વ પ્રસિદ્ધ નથી તો પણ આ પ્રસંગમાં જો ધર્મોનું વર્ણન છે તે ધર્મો સાકાર છે એમ વેદ કહે છે. શ્રુતિસિદ્ધ છે, અને તેથી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું શ્રીમત્પ્રભુચરણે સ્વીયુન્માવા-ત્મક સ્વરૂપ ઉપદેશ્યું તે બહુ સારું કર્યું છે.

ભાવ મૂર્ત છે તેમાં વેદનું દષ્ટાન્ત

લોકમાં વેદ શબ્દાત્મક હોવાથી વેદને અમૂર્ત માને, તથાપિ ખરી રીતે વેદ મૂર્તિમાન છે. ‘જેમ સ્વર્ગમાં મૂર્તિવાળા વેદો છે’ આ વાક્યના પ્રમાણથી શબ્દપ્રદા-ત્મક વેદ મૂર્તિમાન છે, એવું સ્પષ્ટ થાય છે. તેવી રીતે ભગવદ્ધર્મ પણ મૂર્તિમાન છે, સાકાર છે. શ્રીમત્પ્રભુચરણે આ વિષય ટિપ્પણીમાં અને તૃતીયાધ્યાય ભાગ્યમાં વર્ણુએ છે; વિશેષ જિજ્ઞાસાની ત્યાંથી તૃપ્તિ કરી લેવી.

અનુભવકર્તૃ સ્વરૂપની અપેક્ષા છે.

હવે આપણે ચાલતા પ્રસંગ ઉપર આવીએ. આ સર્વભાવાત્મક શ્રીસ્વામિનીજી અને શ્રીભગવત્સ્વરૂપને (સ્વલીલાના) અનુભવ કરનાર એક સ્વરૂપની અપેક્ષા છે. અનુભવ કરનાર વિના રસમાં ચમત્કાર ન આવે. આ અનુ-

ભવ કરનાર જે તૃતીય શ્રી વલ્લભસ્વરૂપ હતું, તેને જ આપણે સાક્ષિ સ્વરૂપ કહીએ છીએ. આ સાક્ષિસ્વરૂપ પુરુષોત્તમ-સ્વરૂપથી જુદું નથી, સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ જ છે. (જે કોઈ બીજું અનુભવકર્તા આવે તો રસાભાસ થઈ જાય. તેમજ ‘૧૬ પુરુષોત્તમ તમે આપના સ્વરૂપને આપથી જ જાણો છો.’ આ ગીતાવાક્યથી પણ નિશ્ચય થયો કે (રસપ્રચુર આનન્દધન શૃંગારકલ્પદ્રુમ) ભગવત્સ્વરૂપનો અનુભવ બીજાને ન થતાં આપના જ પ્રિય-વલ્લભ-સ્વરૂપને જ થયો. આ તૃતીય સ્વરૂપ શ્રીપુરુષોત્તમથી અભિન્ન જ જાણવું. આ જ ત્રિતયાત્મક શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું.

મ્લોકનો અન્વયાર્થ

શ્રીગૂઢભાવાત્મક સૌન્દર્ય અને પુમ્ભાવરૂપી સૌન્દર્ય ભગવાનના હૃદયમાં બિરાજે છે તે; તેમજ તે સ્ત્રીપુમ્ભાવાત્મક બન્ને પ્રકારનું સૌન્દર્ય શ્રીસ્વામિનીજીના હૃદયમાં બિરાજે છે તે; બન્ને સ્થલનું બન્ને પ્રકારનું સ્ત્રીભાવાત્મક અને પુમ્ભાવાત્મક સૌન્દર્ય શ્રીવલ્લભમાં શ્રીકૃષ્ણે પ્રવેશાવ્યું. પ્રવેશ કરાવ્યા બાદ ઉભય સ્ત્રીપુમ્ભાવનો સંયોગ થતાં શૃંગારરસમય શ્રીકૃષ્ણ શોભ્યા. અર્થાત્ સ્વપ્રિય સ્વરૂપ સાથે એકરસ થઈ શોભ્યા. આટલે સુધી તો જાણે બે રૂપની વાત થઈ, હવે તૃતીય રૂપનો વિચાર કરીએ. જે પૂર્વે કહેવામાં આવ્યાં બે રૂપ: એક શ્રીસ્વામિનીજીના હૃદયમાં અને બીજું શ્રીભગવાનના હૃદયમાં બિરાજતું સ્વરૂપ; આ

અન્ને સ્વરૂપના સાક્ષિરૂપ મધ્યસ્થ ત્રીણું રૂપ શ્રીવલ્લભ-સ્વરૂપ છે; તેનું હૃદયમાં ધ્યાન કરવું.

ત્રણ સ્વરૂપનો વિચાર

૧. આ ત્રણે સ્વરૂપ શ્રીવલ્લભાષ્ટક વિગેરેમાં વર્ણવ્યાં છે. ‘વસ્તુતઃ કૃષ્ણ ઈવ’ ‘શ્રીવલ્લભાચાર્યચરણને કવિલોકે। વૈશ્વાનર કહે છે પણ વસ્તુતસ્તુ સાક્ષાત્ કૃષ્ણ જ છે,’ આ વાક્યમાં પુરુષાવ દર્શાવ્યો છે.

૨. ‘રાસસ્ત્રીભાવપૂરિતવિગ્રહઃ, પ્રિયા ગોપીર્ભુઃ’ ‘રાસસ્ત્રી શ્રીગોપીજનોના ભાવથી જેમનું શ્રીઅંગ પૂરિત છે. અને શ્રીગોપીજનના ભક્તી શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પ્રિયા છે.’ આ વાક્યોમાં સ્ત્રીભાવ સ્પષ્ટ સમજાય છે.

૩. ‘રાધાવલ્લભસેવયા તદુચિતપ્રેમ્ણોપદેશૈરપિ’ ‘શ્રીરાધા-વલ્લભની સેવાથી અને તેને યોગ્ય પ્રેમના ઉપદેશથી પણ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ સમાન કોઈ થવાનું નથી અને થયું પણ નથી.’ આ વાક્યોથી સાક્ષિત્વ સિદ્ધ થયું. આ પ્રમાણે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું ત્રણસ્વરૂપપણું સિદ્ધ થયું.

લોકોના દરેક પદનું વિવેચન

નિજહૃદયગતમ્-પોતાના હૃદયમાં રહેલું અસાધારણ ધર્મરૂપી સૌન્દર્ય દર્શાવ્યું.

સ્ત્રીગૂઢભાવાત્મકમ્—સ્ત્રીત્વરૂપી જે ગૂઢભાવ છે તે ભાવયુક્ત એક સૌન્દર્ય છે. આ ભાવ લોકમાં પ્રસિદ્ધ નથી તેથી તેને ગૂઢ કહ્યો છે.

પુરુષમ્—જેનાથી પુરુષ ઓળખાવાય જણાવાય, તે પુસ્તવ. પુસ્તવ ધર્મ અને ધર્મીને અલોક છે, તેથી

પુસ્તવરૂપી સૌન્દર્ય એવો અર્થ થયો. ન્યાય છે કે, (બુદ્ધો સંસ્કૃત ટીકા) ‘ જે તેનાથી લેદ નહિ રહેવાથી અ-ભિન્ન રહેતું હોય તેને પણ અભિન્ન એટલે લેદ રહિત ગણવું (તેનાથી) સૌન્દર્યથી (લેદ વગર રહેતું) ધર્મિસ્વરૂપ, તેનાથી (અભિન્ન રહેતું) જે પુસ્તવ (તેને પણ) તેનાથી લેદ રહિત ગણવું. એટલે પુસ્તવને પણ સૌન્દર્યથી અભિન્ન ગણવું. ધર્મ અને ધર્મીના સૂર્યપ્રકાશવત્ અલેદ ગણ્યો છે. માટે પુસ્તવરૂપી સૌન્દર્ય એવો અન્વય આપણે કરી શક્યા.

તદન્તરગતમ્—શ્રીસ્વામિનીજીના હૃદયમાં બિરાજતું સૌન્દર્ય. શ્રીસ્વામિનીજીનું નામ નહિ કહેવાનું કારણ પરોક્ષવાદ છે. (વેદાદિવચનો અને દેવો પરોક્ષપ્રિય છે.)

પ્રાવીવિશત્—‘વિશ્’ ધાતુને ણિજ પ્રેરક વાચક પ્રત્યક્ષ લગાડી લુહ્માં (અદ્યતન ભૂતકાળમાં) આ રૂપ થાય છે.

સ્વપ્રિયે—શ્રીવદ્ધભનામ ભગવાનને પ્રિય જ છે, તેમાં.

સંસ્પિષ્ટો—પ્રવૃત્તિનિમિત્ત આ ક્રિયા છે. સ્પિષ્ ધાતુ આલિંગન અર્થમાં છે. તેને ભાવાર્થક ‘ક્તિન્’ પ્રત્યય લાગી આ રૂપ થયું. અર્થાત્ અહિંયાં કેવલ ચૂપચૂપ સંયોગ માત્ર જ થયો એટલું જ વક્તવ્ય નથી; પણ તે તે રસ સમયની તે તે લીલાનો અનુકૂલતાએ અનુભવ કર્યો; એમ સૂચવ્યું. લીલોપયોગિની તે તે સામગ્રીસહિત જ તે સંસ્લેષ થયો એમ ‘સમ્’ ઉપસર્ગ ઉપરથી સમજ્યા.

સમૌ રસમયઃ કૃષ્ણઃ—રસપ્રચુર શ્રીકૃષ્ણ શોભ્યા. અર્થાત્ નમामિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષીરાન્વિશાયિનમ્ । લક્ષ્મીસહસ્રલી-

લાભિઃ સેવ્યમાનં કલાનિધિમ્, હૃદયરૂપી શેષમાં લીલા-
રૂપી ક્ષીરસમુદ્રમાં શયન કરતા સહસ્રલક્ષ્મીરૂપી લીલાચી-
સેવાતા કલાનિધિ પ્રભુની સર્વલીલાનો પ્રકાર અત્ર વર્ણવ્યો.

તત્સાક્ષિકમ્—જેમ જીવાત્મા સંબંધી જ્ઞાન ઇચ્છા-
કૃતિ વગેરે અને જીવ જે ભોગ કરે છે તે ભોગ પણ
અંતર્યામીને અધીન છે, તેમ ભગવદ્લીલા અને રસભોગ
પણ ભગવદ્લીલાના સાક્ષી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણને અધીન
છે. શ્રીવેણુગીત સુબોધિનીજીના 'યતે દેવાઃ સાક્ષિણઃ' એ
સ્થલે ટિપ્પણીજીમાં સાક્ષિપદાર્થનું વિવરણ કર્યું છે. તે
અધિક જિજ્ઞાસાએ ત્યાંથી બાણી લેવું.

ધ્યેયમ્—આ આવશ્યક યત્ પ્રત્યયથી નિશ્ચય થયે-
કે ભગવદ્લીલારસાનુભવની ઇચ્છાવાળા ભક્તોએ આવશ્યક
શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું.

સદા—હમેશાં ધ્યાન કરવું. અત્ર કર્મનાર્ગની માફક
કાલનો નિયમ નથી. અહનિશ ધ્યાન કરવું.

વલ્લભમ્—ભગવાનને અતિપ્રિય શ્રીવલ્લભના સ્વરૂપનું
ધ્યાન કરવું. આ પ્રમાણે બહુ જ સુન્દર અર્થ થયો.

इति श्रीहरिरायणां कृपाबलमुपाश्रितः ।

श्रीकृष्णवल्लभं रूपं व्यावृणोद्भोक्तुलोत्सवः ॥१॥

શ્રીહરિરાયચરણના કૃપાબલના આશ્રિત શ્રીગોકુલોત્સવજી
મહારાજે શ્રીકૃષ્ણને બહુ જ પ્રિય શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના

સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું.

શ્રીગોકુલોત્સવવિરચિત વિવરણાનુવાદ સંપૂર્ણ.

અનુ.-શ્રી. શ્રીમનલાલ હ. શાસ્ત્રી

૭. શ્રીસર્વોત્તમસ્તોત્ર

પ્રાકૃતધર્માનાશ્રયમપ્રાકૃતનિખિલધર્મરૂપમિતિ ।

નિગમપ્રતિપાદ્યં યત્તચ્છુદ્ધં સાકૃતિ સ્તૌમિ ॥૧॥

અક્ષરાર્થ:—“પ્રાકૃત ધર્મના સંબંધથી રહિત ” અને “અપ્રાકૃત સર્વધર્મરૂપ ” એવું જેનું વેદમાં વર્ણન છે તે આકારવાળા શુદ્ધ (પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ)ની હું સ્તુતિ કરું છું. ૧

આ ગ્રંથમાં શ્રીમદ્વિકૃલેશ પ્રભુ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનાં અલૌકિક નામો પ્રકટ કરે છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનાં આવાં અલૌકિક નામો પ્રકટ કરવા, અને તેઓશ્રીના ભૂતલ પર પધારવાનો હેતુ શો હતો તે જણાવવા માટે તેઓશ્રી આરંભમાં મંગલ (શુભ) થાય તે માટે સ્તુતિ કરે છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે જે ભક્તિમાર્ગ પ્રકટ કરેલ છે તે ભક્તિમાર્ગમાં જે સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરેલ છે, જે સ્વરૂપ સર્વ વેદની શ્રુતિઓ શ્રીમદ્ભાગવત ગીતા વિગેરે અનેક અલૌકિક પ્રમાણોથી સિદ્ધ ઉપર જણાવેલા ભક્તિમાર્ગનું મૂલ પ્રમેય છે તે શ્રીપુરુષોત્તમના સ્વરૂપની સર્વના મૂલ તરીકે શ્રીમદ્વિકૃલેશ પ્રભુ આરંભમાં આ શ્લોકથી સ્તુતિ કરે છે.

શ્રીપુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ પ્રાકૃત એટલે પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલાં સત્ત્વ વિગેરે ધર્મોનું અનાશ્રય છે એટલે તે સ્વરૂપને પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલ સત્ત્વ વિગેરે ધર્મોનો જરાપણ સંબંધ નથી. પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલ સત્ત્વ વિગેરે ધર્મો સિવાય બીજા કોઈ ધર્મ લોકમાં પ્રસિદ્ધ

નથી અને પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલ ધર્મોનો શ્રીપુરુષોત્તમના સ્વરૂપને અદ્ય પશુ સંબંધ નથી, છતાં આ સ્વરૂપ નિર્ધર્મક એટલે ધર્મરહિત નથી, પરંતુ અપ્રાકૃત સર્વ-ધર્મસ્વરૂપ છે. પ્રકૃતિના સંબંધ વિનાના અલૌકિક આનંદમય દેહ ઇન્દ્રિય વિગેરે જે ધર્મો છે તે ધર્મોનું સ્વરૂપ આ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ છે. અહીં દેહ ઇન્દ્રિય વિગેરેને પશુ પુરુષોત્તમરૂપ કહ્યાં છે, તેથી તેઓ પશુ પુરુષોત્તમના સ્વરૂપ પેઠે આનંદસ્વરૂપ છે. જેમ લૌકિક જીવના દેહ અને આત્મા જુદા છે તેવા લેહ શ્રીપુરુષોત્તમના દેહ અને સ્વરૂપમાં નથી, પશુ પુરુષોત્તમનાં દેહ ઇન્દ્રિય વિગેરે પશુ સ્વરૂપ પેઠે આનંદ-સ્વરૂપ છે. આવું શ્રીપુરુષોત્તમના સ્વરૂપનું વર્ણન વેદમાં કરેલું છે. વળી આ સ્વરૂપ શુદ્ધ છે એટલે તેમના કર પાદ મુખ ઉદર વિગેરે સર્વ માત્ર આનંદસ્વરૂપ છે. વળી તે સ્વરૂપ આકૃતિવાળું છે, તેને આકાર છે. માયાવાદ વિગેરે બ્રાંત શાસ્ત્રોમાં ધ્રુવને નિરાકાર (આકારરહિત) વર્ણવ્યું છે તેવું આ સ્વરૂપ નથી. આવું જેનું વેદમાં વર્ણન છે તેવા શુદ્ધ સાકૃતિ પુરુષોત્તમસ્વરૂપની આરંભમાં શ્રીમદ્વિઠ્ઠેશપ્રભુ સ્તુતિ કરે છે. ૧

ઉપર જણાવેલ ધર્મવાળું પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ છે, એમ માત્ર તમેજ કહો છો, (આ માર્ગમાંજ કહેલું છે), બીજા કેઈ શાસ્ત્ર જાણનાર પંડિતોએ કયાંય એવા સ્વરૂપનું વર્ણન કરેલું નથી. તેનું શું કારણ ? વસ્તુતઃ શ્રીપુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ એવું હોય અને વેદમાં તેનું વર્ણન એ પ્રમાણે કરેલું હોય તો બીજા શાસ્ત્ર જાણનારા પંડિતોએ તે એવું

છે એમ કેમ કહેલ નથી ? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા
ખીન્ને શ્લોક કહે છે:—

કલિકાલતમદ્વચ્છદ્વષ્ટિત્વાદ્વિદુષામપિ ।

સંપ્રત્યવિષયસ્તસ્ય માહાત્મ્યં સમભૂદ્ભુવિ ॥૨॥

અક્ષરાર્થ:—હાલમાં ભૂતલ પર વિદ્વાનોને પણ,
તેઓની દૃષ્ટિ કલિકાલના તમ:થી ઢંકાયેલી હોવાથી,
તેમનું માહાત્મ્ય જણાયેલ નથી. ૨

વેદ શાસ્ત્ર વિગેરેનું જેમણે અધ્યયન કરેલું છે તેવા
વિદ્વાનોને પણ આ કલિકાલમાં શ્રુતિમાં વર્ણન કરેલ
શ્રીપુરુષોત્તમના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયેલ નથી અને થતું
નથી, કારણ કે (૧) તેઓની દૃષ્ટિ કલિકાલે ઉત્પન્ન કરેલ
તમ: અથવા અજ્ઞાન (અંધકાર)થી ઢંકાઈ રહેલી છે; વળી
(૨) તેઓ ભૂતલ પર રહેલા છે. જેઓ ભૂતલ પર રહેલ
નથી, પણ ભગવદ્શ્લોકમાં રહેલા છે તેમને શ્રીપુરુષોત્તમના
આ માહાત્મ્યનું જ્ઞાન થાય છેજ. તેથી હાલના વિદ્વાનોને
ચોતાને આ સ્વરૂપના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન થતું નથી. તેથી
તે બિચારાઓ તેનું વર્ણન ક્યાંથી કરી શકે ? ૨

શ્રીમદ્વિકૃલપ્રભુનું પ્રાકટ્ય પણ ભૂતલ પર થયેલું છે.
તેથી ખીન્ન પંડિતોને શ્રીપુરુષોત્તમના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન થતું
નથી તેમ તેમને પણ થતું ન ભેદ્યે; છતાં તેમને જ્ઞાન
કેમ થયું તે દર્શાવવા ત્રીન્ને શ્લોક કહે છે:—

દયયા નિજમાહાત્મ્યં કરિષ્યન્પ્રકટં હરિ: ।

વાળ્યા યદા તદા સ્વાસ્યં પ્રાદુર્ભૂતં ચકાર હિ ॥૩॥

અર્થ—જ્યારે હરિએ ક્યાથી વાણી વડે પોતાનું માહાત્મ્ય પ્રકટ કરવા ઇચ્છ્યું (વિચાર કર્યો) ત્યારે પોતાના સુખારવિંદનો પ્રાદુર્ભાવ કર્યો. ૩.

જ્યારે પુરુષોત્તમે ક્યાથી પોતાના ભક્તોનાં નિરુપધિ દુઃખ દૂર કરવાની ઇચ્છાથી ઉપર જણાવ્યું તેવી રીતે કોઇને પણ જેનું જ્ઞાન થતું નહતું તે પુષ્ટિમાર્ગીયત્રીલા-રસના ભાવરૂપ પોતાનું માહાત્મ્ય પોતાની વાણી વડે પોતાના ભક્તોને જણાવવાનો વિચાર કર્યો ત્યારે પોતાના આનંદમાત્ર આધિદૈવિક અભિરૂપ સુખારવિંદનો પ્રાદુર્ભાવ કર્યો.

અંશ, અવતાર અથવા કલા ભૂતલ પર પ્રકટ થાય છે ત્યારે ભગવાનના કાંઈક ધર્મો સાથે પ્રકટ થાય છે તેવી રીતે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણમાં પણ ભગવાનના વક્તા તરીકેના અમુક ધર્મો જ હશે એવી શંકા ન થાય તે માટે માત્ર “ સુખારવિંદનો પ્રાદુર્ભાવ કર્યો,” એમ નહિ કહેતાં “ પોતાના સુખારવિંદનો પ્રાદુર્ભાવ કર્યો ” એમ કહેલ છે. વસ્તુ જેવી રીતે રહેલી હોય તેવું જ તેનું દર્શન થાય તેને પ્રાદુર્ભાવ કહે છે; પણ જે ન હોય અને ઉત્પન્ન થતી હોય તેનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે એમ કહેવાતું નથી. શ્રીપુરુષોત્તમે પોતાના સુખારવિંદનો પ્રાદુર્ભાવ કર્યો છે. તેથી શ્રીપુરુષોત્તમનું સુખારવિંદ જેવું છે તેવાનો જ પ્રાદુર્ભાવ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ છે; કોઇ પણ અંશ મૂકીને સુખારવિંદનો પ્રાદુર્ભાવ થયો નથી. આ અર્થ કથાવચ્ચા જ “ પોતાના સુખારવિંદનો પ્રાદુર્ભાવ કર્યો,” એમ કહેલ છે.

ભગવાન પોતે સર્વે અર્થથી પૂર્ણ છે, છતાં તેમણે પોતાના સુખારવિંદનો પ્રાદુર્ભાવ કયો છે, કારણ કે તે પોતે હરિ છે. ભગવાન હરિ હોવાથી પોતાના ભક્તોનાં સર્વ દુઃખો હરણ કરનારા છે, જો ભગવાન પોતાના સુખારવિંદનો પ્રાદુર્ભાવ ન કરે તો તેમના સર્વ ભક્તો આ માર્ગના માહાત્મ્યના જ્ઞાનરહિત જ રહેત, અને તેથી માર્ગના માહાત્મ્યના અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલ તેમનું દુઃખ દૂર થાત નહિ, પણ કાયમ જ રહેત; અને જો ભક્તોનું દુઃખ દૂર ન થાય તો ભગવાન “હરિ” જ ન કહેવાય. તેથી પોતે વાસ્તવિક “હરિ” થાય તે માટે જ પુરુષોત્તમે પોતાના સુખારવિંદનો પ્રાદુર્ભાવ કરેલો છે એમ દર્શાવવા “હરિ” પદ યોજેલું છે. આવી રીતે હરિએ પોતાના સુખારવિંદનો પ્રાદુર્ભાવ કરવો યોગ્ય જ છે એમ દર્શાવવા “હિ” પદ યોજેલું છે. ભગવાન હરિ થઈ પોતાના સુખારવિંદનો પ્રાદુર્ભાવ ન કરે તો સાક્ષાત્ ભક્તિમાર્ગનું માહાત્મ્ય પ્રકટ થાય નહિ અને તેથી તેમના ભક્તોને સર્વપુરુષાર્થની સિદ્ધિ પણ થાય નહિ. તેથી ભગવાને સુખારવિંદનો પ્રાદુર્ભાવ કયો તે યોગ્ય જ છે. “હિ” ને અદલે “હ” પાઠ પણ કેટલાક ગ્રંથમાં છે. “હ” આશ્ચર્ય દર્શાવે છે. ભગવાને પોતાના ભક્તોને માટે પોતાના સુખારવિંદનો પ્રાદુર્ભાવ કરવાનું અલૌકિક કાર્ય કૃપાથી કર્યું; તેથી પ્રભુ ભક્તોને અત્યંત પરવશ છે જો આશ્ચર્ય “હ” પદ દર્શાવે છે.

ભગવાને પોતાનું માહાત્મ્ય દર્શાવવા પોતાના સુખાર-

રવિંદ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણુનો પ્રાદુર્ભાવ કર્યો તેથી શ્રીમદ્વિકૃલ-
પ્રભુને શ્રીપુરુષોત્તમના સ્વરૂપના માહાત્મ્યનું યથાર્થ
જ્ઞાન છે, પણ બીજા પંડિતોને તેવું જ્ઞાન થવાનું આવું
કાંઈ કારણ નહિ હોવાથી તેમને તેવું જ્ઞાન નથી. ૩

શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ભગવાનના સુખારવિંદનો પ્રાદુર્ભાવ
થવાથી શ્રીમદ્વિકૃલપ્રભુને સાક્ષાત્ ભક્તિમાર્ગીય માહાત્મ્યનું
જ્ઞાન થયું; છતાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે ભગવાનના સુખારવિંદસ્વરૂપે
પ્રકટ થઈ શ્રીસુબોધિની વિગેરે સિદ્ધાન્તના જે ગ્રંથો કર્યા
તેમનો અર્થ બહુ ગૂઢ હોવાથી, તેમના ભક્તોને પણ
તેઓનો અર્થ જરાજરા નહિ સમજવાથી તે બધા કૃતાર્થ
થાય નહિ; તેથી તે ગ્રંથોમાં કહેલા અર્થનું અને પુરુષો-
ત્તમસ્વરૂપના માહાત્મ્યનું તેઓને પણ જ્ઞાન થઈ શકે
તેવું સાધારણ સાધન હવે કહે છે:—

તદુક્તમપિ દુર્બોધં સુબોધં સ્યાચથા તથા ।

તન્નામાષ્ટોત્તરશતં પ્રવક્ષ્યામ્યશ્વિલાઘ્નહૃત્ ॥૪॥

અક્ષરાર્થ:—તેમનાં ન સમજી શકાય તેવાં વચન
પણ જેમ સુબોધ (સહેલાઈથી સમજાય તેવાં) થાય તેમ
તેમના સર્વ અધને હરનાર ૧૦૮ નામ કહીશ. ૪

ભગવાનના સ્વરૂપનું માહાત્મ્ય દર્શાવવા પ્રાદુર્ભાવ
પામેલ સુખારવિંદસ્વરૂપ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના અનુગ્રહથી
શ્રીમદ્વિકૃલપ્રભુને તેઓશ્રીએ રચેલ સુબોધિની વિગેરે ગ્રંથો-
ના અર્થોનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે; છતાં હાલના શ્રીમદ્વાચાર્ય-
ચરણના ભક્તો જીવ હોવાથી અવપ્રબુદ્ધિવાળા હોઈ,
તેમને સુબોધિની વિગેરે ગ્રંથોના તાત્પર્યનું જ્ઞાન નહિ

હોવાથી તે બધા અકૃતાર્થજ રહે. તેથી તેમને પણ આ બધા ગ્રંથોના તાત્પર્યનું જ્ઞાન થાય તે માટે કેઇ ઉપાય નહિ હોવાથી, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનાંજ ૧૦૮ નામો કહેવાની શ્રીમદ્વિકૃલેશ્વર પ્રતિજ્ઞા કરે છે.

અહીં મૂલમાં ‘પ્રવક્ષ્યામિ’ છે, તેને બદલે ‘વક્ષ્યામિ’ શબ્દ ચોજ્યો હોત તોપણ તેનો અર્થ “કહીશ” થાત; છતાં આ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનાં ૧૦૮ નામો નિત્ય છે તેથી પહેલાં હતાં તેજ ૧૦૮ નામો હું પ્રકટ કરીશ; એમ દર્શાવવા “પ્ર” ઉપસર્ગ ચોજેલો છે. આ ૧૦૮ નામો નિત્ય હોવાથી જ શ્રીસુબોધિની વિગેરે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે લખેલ કઠિન ગ્રંથોના અર્થ સમજવામાં જે જે વિઘ્ન અથવા અડચણ થતી હોય તે સર્વ તેમનાથી દૂર થાય છે. “અધ” શબ્દનો અર્થ લોકમાં પાપ થાય છે, પણ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પ્રકટ કરેલ ભક્તિમાર્ગના અનુયાયીઓમાં તો પાપની સંભાવના પણ હોતી નથી; તેથી શ્રીસુબોધિની વિગેરે ગ્રંથોના અર્થ સમજવામાં જે જે પ્રતિબંધ અથવા વિઘ્ન હોય તેજ અહીં “અધ” કહેલ છે, અને તે અધ હરનાર આ ૧૦૮ નામો જ છે. તેથી તેમને અહીં “સર્વ અધ હરનાર” કહેલા છે. ૪

આવી રીતે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું સ્વરૂપ અને તેઓ-શ્રીનાં નામો અલૌકિક છે એમ સિદ્ધ કરી, જ્યાં જ્યાં નામો પ્રકટ કરવામાં આવ્યાં છે ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર ઋષિ છંદ દેવતા વિગેરે કહેલાં છે, તેથી તે અહીં કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનાં નામો આનંદમય હોવાથી અલૌકિક

છે; તેથી તે નામોના દ્રષ્ટા ઋષિ પણ અલૌકિકજ હોવા બ્રહ્મ. તેથી તે ઋષિનું સ્વરૂપ જણાવે છે:—

ઋષિરગ્નિકુમારસ્તુ નામ્નાં છન્દો જગત્યસૌ ।

શ્રીકૃષ્ણાસ્યં દેવતા ચ બીજં કારુણિકઃ પ્રમુઃ ॥૬॥

અક્ષરાર્થ:—(આ) નામોના ઋષિ તો અગ્નિકુમાર (છે). છંદ જગતમાં જે પ્રસિદ્ધ છે તે છે. પ્રસિદ્ધ શ્રીકૃષ્ણાસ્ય દેવતા (છે). અને કારુણિક પ્રભુ બીજ છે. ૫.

સહસ્રનામ વિગેરે નામોના દ્રષ્ટા ઋષિ હતા. તેથી આ ૧૦૮ નામોના દ્રષ્ટા પણ તેમના સરખાજ ઋષિ હશે એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા ‘તુ’ શબ્દ યોજેલો છે. આ શબ્દથી આ નામોનો દ્રષ્ટા ઋષિ બીજાં નામોના દ્રષ્ટા ઋષિ કરતાં જુદા પ્રકારના અલૌકિક છે. બીજાં નામોના દ્રષ્ટા ઋષિઓની ઋષિઓમાં ગણતરી થાય છે અને તેમને જે નામોનાં દર્શન થયાં તે સહસ્રનામ વિગેરે વેદ પુરાણમાં પ્રસિદ્ધ હોવાથી તેમને જે નામોનાં દર્શન થયાં તે “અપૂર્વ” નહતાં તેથી અપૂર્વ નામના દ્રષ્ટા નહિ હોવાથી તેઓ અલૌકિક ઋષિ ન ગણાય. આ શ્રીમદ્દા-આચંચરણનાં ૧૦૮ નામો તો વેદ પુરાણ વિગેરેમાં કયાંય પ્રસિદ્ધ નથી અને તે બીજું કેાઇ જાણતું પણ નહતું. તેથી તે જાણનાર ઋષિ બીજા બધા કરતાં ઉત્તમ છે તેમને અગ્નિકુમાર કહે છે. આનો બાવાર્થ એવો છે કે બીજા દ્રષ્ટા ઋષિઓને જેનાં દર્શન થયાં તે નામો વેદ પુરાણ વિગેરેના મંત્રોમાં પ્રસિદ્ધ હોવાથી તે ઋષિઓ શુદ્ધ મયોદામાર્ગના છે, તેવી રીતે આ નામોના દ્રષ્ટા ઋષિને

‘અગ્નિકુમાર’ કહેલ હોવાથી તે શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય છે.

ગોપકન્યાઓએ કાત્યાયનીનું વ્રત કર્યું અને ભગવાને તેમના ભાવથી પ્રસન્ન થઈ તેમને વરદાન આપ્યું એ કથા શ્રીમદ્ ભાગવત દશમ સ્કંધના ઓગણીસમા અધ્યાયમાં છે. વ્રત કરતાં વેદ અથવા પુરાણમાં કયાંય પ્રસિદ્ધ નથી અને જેનું કોઈને જ્ઞાન નહતું તેવા “હે માહામાયે, મહાયોગિનિ, અધીશ્વરિ, દેવિ કાત્યાયનિ, નંદગોપના સુતને મારો પતિ કર. તેને નમસ્કાર છે” મંત્રનું તેના દેવતા સહિત તેઓને જ જ્ઞાન થયું, તેવીજ રીતે વેદ પુરાણ વિગેરેમાં પ્રસિદ્ધ નહિ હોવાથી બીજા કોઈએ બજેલાં નહિ તેવાં આચાર્યશ્રીનાં આ નામો શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વરેજ પ્રસિદ્ધ કરેલ છે; તેથી આ નામ પ્રકટ કરનાર અગ્નિકુમારજ તેના ઋષિ છે. જેમ ગોપકન્યાઓએ જ પ્રકટ કરેલા મંત્રથી કરેલી પૂજાથી તેમને કમે કમે અવાંતર ફલ તથા પરમફલની પ્રાપ્તિ થઈ, તેમ શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વરે પ્રકટ કરેલાં આ નામોના પાઠથી (વૈષ્ણવોને) કમે કમે આ માર્ગમાં કહેલ અવાંતર તથા પરમફલની પ્રાપ્તિ થશે, એમ આ શબ્દોથી સૂચવેલું છે.

અથવા શ્રીમદ્વિઠ્ઠલેશ્વર “અગ્નિકુમાર” શબ્દથી સૂચવાતો અર્થ પોતામાં છે તે ગુપ્ત રાખવા માટે, શ્રીમદાચાર્યચરણ “અગ્નિ” તરીકે પ્રસિદ્ધ હોવાથી અને પોતે તેમના પુત્ર હોવાથી, પોતે “અગ્નિકુમાર” છે એમ કહે છે. તેથી આ મંત્રના ઋષિ (દ્રષ્ટા) અગ્નિકુમાર છે એમ કહે છે.

પુરુષોત્તમસહસ્રનામ, અષ્ટોત્તરશતનામ, વિગેરે જે છંદમાં લખાયેલ હોવાનું જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે તેજ છંદમાં આ સર્વોત્તમસ્તોત્ર પણ લખેલું છે.^૧

પ્રસિદ્ધ શ્રીકૃષ્ણાસ્ય આ સ્તોત્રના દેવતા છે. અહીં “શ્રીકૃષ્ણ” પદ યોજ્યું છે તેથી એમ સૂચવેલું છે કે ભગવાન ભક્તો સહિત છે, અને તે લીલારસમાં રહેલા છે. તે ભગવાનનું આસ્ય (મુખારવિંદ) આ માર્ગનું અલૌકિક આધિદેવિક આનંદમય અગ્નિસ્વરૂપ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ છે. તેમને દેવતા કહ્યા છે તેથી આ સ્તોત્રના તે અધિષ્ઠાતા છે અને આ સ્તોત્રનું જે ફલ કહેલું છે (શ્રીકૃષ્ણના અધરામૃતનું આસ્વાદન) તેના તે દાતા છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ માત્ર આ સ્તોત્રના ફલના દાતાજ છે એમ નહિ, પણ તે પોતે પણ એ ફલના લોકતા પણ છે, એમ દર્શાવવા મૂલ સ્તોત્રમાં “જ” “અને” શબ્દ યોજેલો છે.

ભગવાનના અધરામૃતનું આસ્વાદન એ ફલ બ્રહ્મા વિગેરે દેવાને પણ હુલંબ છે, અને મર્યાદામાગીય શ્રુતિઓને પણ તેની પ્રાપ્તિ નથી. એવું ફલ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પોતાના સેવકોનેજ આપે છે, કારણ કે પોતાના સેવકો પ્રતિ તેઓશ્રીની નિરુપધિ અસાધારણ કરુણા (કૃપા) છે. જે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ બીજા ભક્તિમાર્ગના આચાર્યો ચેઠ પોતાના ભક્તોને મુક્તિનું જ દાન કરે તે તેઓશ્રીએ પ્રકટ કરેલ પુષ્ટિમાર્ગના ફલનો કેાઇ અધિકારી નહિ

૧. શ્રીરધુનાથજીની ટીકામાં “છંદ અહીં અનુકુપ્” છે એવો ખાદ છે. તેમાં છંદનું નામ આપેલ છે.

રહેવાથી તે માર્ગ શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગ જ ન રહે. તેથી શ્રીમદ્દા-
ચાર્યચરણ પોતાના સેવકોને બીજા બધાથી છૂટા પાડી
પોતે પ્રકટ કરેલ શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગના ફલનું દાન કરી
તેમને ઉત્તમ બનાવે છે. એમ કરવાનું કારણ તે પોતે
બહુ કરુણાવાળા છે એજ છે. આ માર્ગનું ફલ બ્રહ્મા
વિગેરેને પણ ગમ્ય નથી અને ભગવાન પણ પોતાના
અંતરંગ ભક્તોમાં જ પ્રકટ કરે છે. આવું ઉત્તમ ફલ પણ
શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પોતાના સેવકોને આપવા સમર્થ છે,
કારણ કે તે પ્રભુ છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પ્રભુ હોવાથી
અસાધારણ સામર્થ્યવાળા છે અને તેથી આવા ઉત્તમ ફલનું
પોતાના સેવકોને દાન કરવાની શક્તિવાળા છે. ૫

વિનિયોગો ભક્તિયોગપ્રતિબંધવિનાશને ।

કૃષ્ણાધરામૃતાસ્વાદસિદ્ધિરત્ર ન સંશયઃ ॥ ૬ ॥

અક્ષરાર્થઃ—(આનો) વિનિયોગ ભક્તિયોગના પ્રતિબંધો
નાશ કરવામાં છે. શ્રીકૃષ્ણના અધરામૃતનો આસ્વાદ (આની)
સિદ્ધિ (ફલ) છે. (તેમાં) સંશય નથી. ભક્તિયોગમાં દૃષ્ટ
અથવા અદૃષ્ટ હરકોઈ પ્રતિબંધ (વિધ) હોય તેનો નાશ
કરવામાં એટલે તેનો મૂલથી ઉત્તેજ કરવામાં આ
સ્તોત્રનો વિનિયોગ છે. ભક્તિયોગમાં વિધ આવે તે સર્વ
મૂલથી ઉજેડી તેનો નાશ કરી શકાય એ આ સ્તોત્રનું
પ્રયોજન છે. ભક્તિ અનેક પ્રકારની છે અને તેથી અનેક
પ્રકારનાં ફલ પ્રાપ્ત થાય છે; તેથી ભક્તિનાં વિધો નહિ
પણ ભક્તિયોગનાં એટલે સર્વ પ્રકારની ભક્તિનાં વિધોનો
ઉત્તેજ કરવો એ સ્તોત્રનું પ્રયોજન કહેલ છે. અથવા

ભગવાન સાથે યોગ જોડે ભગવાનનો સાક્ષાત્ સંબંધ. તેમાં જે જે પ્રતિબંધક હોય તેઓનો ઉચ્છેદ એ આ સ્તોત્રનું પ્રયોજન છે. “શ્રીકૃષ્ણના અધરામૃતનો આસ્વાદ” એ આ સ્તોત્રનું ફલ છે. શ્રીકૃષ્ણનું અધરામૃત અતિ દુર્લભ છે અને તેનું બધાને દાન થઈ શકે તેમ નથી. તેથી અહીં “આસ્વાદ” કહેલ છે. “આ” જોડેલ અદ્ય, થાડું, અદ્ય સ્વાદ. શ્રીકૃષ્ણાધરામૃતનો અદ્ય સ્વાદ એ આ સ્તોત્રનું ફલ છે. જેમ વેણુનાદના શ્રવણથી ગાયો વિગેરેને ભગવાનના અધરામૃતનો જરા જરા અનુભવ થયો, તેમ આ સ્તોત્રનો પાઠ કરનારાઓને પણ મુખ્ય અધિકારીઓ સિવાયના બીજા મજવાસીઓ પેઠે પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે આ સ્તોત્રના ફલની સિદ્ધિ થશે. આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી ફલસિદ્ધિ જરૂર થવાની જ, તેમાં કાંઈ સંશય નથી. ૬.

આનન્દઃ પરમાનન્દઃ શ્રીકૃષ્ણાસ્ય કૃપાનિધિઃ ।

દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્માઃસ્મૃતિમાત્રાર્તિનાશનઃ ॥ ૭ ॥

(૧) આનંદઃ, એ પ્રમાણે સ્તોત્રના ફલ સુધી બધાનું નિરૂપણ કરી હવે નામો કહેવાનો પ્રારંભ કરે છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના નામનું નિરૂપણ કરતાં, તેના કારણરૂપ સ્વરૂપનું સ્મરણ થતાં, તેનાથી ઉત્પન્ન થતા ઘણા આનંદથી સ્વરૂપમાં માત્ર આનંદપણું સ્ફુરવાથી પ્રથમ નામ “આનંદ” કહે છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ આનંદરૂપ છે.

(૨) પરમાનંદઃ, નામોનું વર્ણન કરતાં પ્રારંભમાં ઘણું આનંદ થવાથી, પુરુષોત્તમનો આનંદ અને અક્ષરનો

આનંદ એ બેના લેહનું બાન રહ્યું નથી તેથી પહેલું નામ “આનંદ” કહ્યું, પણ બીજા નામનો વિચાર કરતાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પુરુષોત્તમનું સુખારવિંદ હોવાથી અગણિત આનંદવાળા છે એવું બાન થયું. અક્ષરમાં પણ આનંદ છેજ, પણ તે ગણિત (અમુક, હદવાળો) આનંદ છે, જ્યારે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ શ્રીપુરુષોત્તમના સુખારવિંદ હોવાથી અગણિત (હદ રહિત) આનંદવાળા છે. તેથી આ લેહ દર્શાવવા બીજું નામ “પરમાનંદ” કહ્યું, પરમ એટલે અગણિત, “જ્યાંથી વાણી મન સહિત પહોંચ્યા વિના પાછી ફરે છે” એ શ્રુતિએ જણાવેલ પુરુષોત્તમાનંદ એ પરમાનંદ. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પુરુષોત્તમાનંદરૂપ છે; માત્ર અક્ષરાનંદરૂપ નથી.

(૩) શ્રીકૃષ્ણાસ્યમ્, લોકમાં પ્રકટ થયેલ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પુરુષોત્તમ છે, એમ માનવામાં પ્રમાણ શું ? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ ત્રીજું નામ કહેલ છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ શ્રીકૃષ્ણનું સુખારવિંદ છે. શ્રીકૃષ્ણ શુદ્ધભક્તિ-માર્ગીય રસાત્મક સ્વરૂપ છે તેથી તેમના સુખારવિંદરૂપ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પણ તેમના જેવાજ હોય તે યોગ્ય જ છે. આ બાબતમાં કાંઈ શંકા કરવી યોગ્ય નથી.

(૪) કૃપાનિધિઃ, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ શ્રીકૃષ્ણના સુખારવિંદ હોય તો પણ શ્રીકૃષ્ણ એલૌકિક યજ્ઞભૂમિમાં પ્રકટ થયા તેમ તેમના સુખારવિંદનું પણ અલૌકિકમાં જ પ્રકટ થવું જોઈએ, પણ લૌકિકમાં પ્રકટ થવું જોઈએ નહિ; તેવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ આખું નામ “કૃપાનિધિ”

કહેલું છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ કૃપાના નિધિ, કૃપાનું ધામ છે, નિરુપધિ અલૌકિક કૃપાવાળા છે. જેઓના ઉપર કૃપા કરવાની છે તે લૌકિકમાં જ પ્રકટ થયેલા છે. અને જે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પોતે લૌકિકથી બિન્ન સ્થલે પ્રકટ થાય તે તેઓ ઉપર કૃપા કરવાનું સંભવી શકે નહિ, તેથી પોતે “કૃપાનિધિ” જ ન રહે. તેથી લૌકિકમાં પ્રાકટ્ય કરવાનો હેતુ જણાવવા આ નામ કહેલું છે. લૌકિકમાં પ્રકટ થવા છતાં પોતે અંગીકાર કરેલ ભક્તોને પોતે પ્રકટ કરેલ ભક્તિમાર્ગીય સાક્ષાત્ ભગવાનના સંબંધરૂપ ફલનું દાન કેવી રીતે તેઓ કરી શકે એવી શંકા થાય તે “નિધિ” પદથી દૂર થાય છે. તેનો ભાવાર્થ એવો છે કે જેમ સમુદ્ર જલનિધિ હોવાથી તેમાં અગાધ જલ છે અને તેથી તેમાં પડેલ મોટું અથવા નાનું વાસણ જલથી ભરાઈ ગયેલું જ હોય છે તેમ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ કૃપાનિધિ હોવાથી તેમણે પ્રકટ કરેલ ભક્તિમાર્ગમાં અંગીકાર કરેલા ભક્તોને પોત-પોતાના અધિકાર પ્રમાણે ભજનાનંદ થાય છે જ.

(૫) દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા, એવા કયા જીવો છે કે જેમના ઉપર કૃપા કરવા શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે અલૌકિકમાં પોતાનું પ્રાકટ્ય નહિ કરતાં લૌકિકમાં પ્રાકટ્ય કર્યું; એ દર્શાવવા આ પાંચમું નામ કહે છે. ભગવાને વર્ણવેલી દૈવી સૃષ્ટિમાં જેઓનો પ્રાદુર્ભાવ થયેલો છે તેવા દૈવ જીવોના ઉદ્ધાર માટે પ્રયત્ન કરવામાં જેમનો આત્મા એટલે અંતઃકરણ લાગેલું છે તેવા શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ ‘દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા’ છે. દૈવસૃષ્ટિમાં ઉત્પન્ન થયેલ જીવોને મુક્તિરૂપી ફલ પ્રાપ્ત

થાય તે માટે વેદ પુરાણ વિગેરેમાં સાધનો કહેલાં છે; તેથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના પ્રાકટયનું પ્રયોજન નથી એમ માનવું નહિ, કારણ કે ભગવાને જીવોનો એ પ્રકારે અંગીકાર કરેલો છે, પુષ્ટિમાર્ગમાં અને મર્યાદામાર્ગમાં. જેઓને મર્યાદામાર્ગમાં અંગીકાર કરેલો છે તેઓને મર્યાદામાર્ગમાં કહેલ ફલ પ્રાપ્ત થાય, તે માટે વેદ પુરાણ વિગેરેમાં સાધનો કહેલાં છે. પણ જેઓનો શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગમાં અંગીકાર છે તેઓને સુક્ષ્મ ફલરૂપ નથી, પણ ભગવાનનો સાક્ષાત્ સંબંધ જ ફલરૂપ છે અને તે ફલ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન કયાંય બીજે પ્રસિદ્ધ નથી, માત્ર શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગમાં જ તે જાણાયેલ છે અને તે માર્ગ બહારનું કોઈ તે જાણતું નથી; તેથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું પ્રાકટય થયું ન હોત તો પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોનો ઉદ્ધારજ ન થાત, અને આ માર્ગ પ્રકટ કરવાનું કોઈ પ્રયોજન પણ રહેત નહિ; તેથી શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય જીવોને આ માર્ગનું ફલ પ્રાપ્ત થાય, તેમને ઉદ્ધાર થાય, તે માટે જ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું પ્રાકટય થયેલું છે. આ નામમાં “દૈવ” શબ્દનો અર્થ “પુષ્ટિમાર્ગીય દૈવી જીવો” થાય છે.

(૬) સ્મૃતિમાત્રાતિનાશનઃ; શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગમાં જે જીવોનો અંગીકાર કરેલો છે તેઓને આ માર્ગમાંના અંગીકારના બલના સ્વભાવથી બીજા (મર્યાદા વિગેરે) માર્ગનું ફલ જ જાણતું નથી. તેઓને પોતાના (શુદ્ધપુષ્ટિ-) માર્ગનું સાધન અને ફલ શું છે તેનું જ્ઞાન હોવાથી તેઓનો ઉદ્ધાર કયારે અને કેવી રીતે થશે, એની આતિ સદા

રહેજ. જ્યારે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે પ્રકટ થઈ શુદ્ધપુષ્ટિ-
માર્ગ પ્રકટ કર્યો ત્યારે તેઓશ્રીના સેવકોને તેઓશ્રીનાં
ચરણાવિંદના કેવલ સ્મરણથી જ પોતાના માર્ગનું ફલ
નિશ્ચય મળશે એવું જ્ઞાન થયું. તે પહેલાં પોતાના માર્ગનું
ફલ પોતાને મળશે કે નહિ તેનો નિશ્ચય કરી શકતા
નથી અને તેથી “અમે અકૃતાર્થ રહેશું” એવી તેમને
આતિ (ચિંતા) રહેતી. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે પ્રકટ થઈ શુદ્ધ-
પુષ્ટિમાર્ગ પ્રકટ કર્યો ત્યારે તેઓને સ્વમાર્ગીય ફલ તેઓ-
શ્રીના ચરણારવિંદના સ્મરણમાત્રથી મળશે એવો તેમને
ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે નિશ્ચય થયો; ત્યારે આ તેઓની
બધી આતિ મૂલ સહિત નાશ પામી, એમ જણાવવા
શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ “સ્મરણમાત્રથી આતિનો નાશ કર-
નાર છે,” એવું આ નામ યોજ્યું છે.

અથવા શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પોતાના સેવકોની સ્વ-
માર્ગસંબંધી અસાધારણ આતિનો નાશ કરનાર છે એમ
જણાવી, તેઓશ્રીના ચરણારવિંદનું સ્મરણ સાધારણ ભક્તોની
પણ તેઓના મનમાં રહેલી આતિનો નાશ કરવા સમર્થ
છે એમ આ નામથી જણાવે છે. ૭.

શ્રીમાગવતગૂઢાર્થપ્રકાશનપરાયણઃ ।

સાકારબ્રહ્મવાદૈકસ્થાપકો વેદપારગઃ ॥૮॥

(૭) શ્રીમાગવતગૂઢાર્થપ્રકાશનપરાયણઃ, શ્રીમદ્દાચાર્ય-
ચરણે પ્રકટ કરેલ શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગના ફલનો અનુભવ તેઓ-
શ્રીના સેવકોને હોવાથી તે માર્ગ સર્વથા પ્રમાણ છે એવું
તેઓને તો જ્ઞાન છેજ, પરંતુ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના સ્વસ્થપને

જાણુતા નથી તેવા પંડિતોને પણ શુદ્ધપુણિમાર્ગના મૂલનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી આ માર્ગ અપ્રમાણુ છે એવી શંકા થાય; તેથી આ માર્ગ પ્રમાણુ છે એમ સિદ્ધ કરવા, આ માર્ગ મૂલવાળો છે એમ દર્શાવવા તેના મૂલનું જ્ઞાન કરાવનાર આ સાતમું નામ યોજ્યું છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણુ શ્રીભાગવતના ગૂઢાર્થનો પ્રકાશ કરવામાં તત્પર છે. અહીં “શ્રીભાગવત” કહેલ છે તેથી તેજ આ માર્ગમાં મૂલ છે.

શ્રીભાગવતની વ્યાખ્યાઓ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણુ સિવાય શ્રીધર વિગેરે ઘણાઓએ કરેલી છેજ, તેથી જો તે પુસ્તકમાં આ માર્ગ પ્રકટ હોત તો તેઓને પણ તેનું જ્ઞાન થાત, એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા “ગૂઢાર્થ” પદ યોજ્યું છે. શ્રીમદ્ ભાગવતની ટીકાઓ બીજા ઘણાઓએ લખી છે એ ખરું, પરંતુ તેમાં જે ગૂઢ એટલે બીજા સર્વને નહિ જણાયેલો, ફલમાર્ગીય શુદ્ધપુણિમાર્ગીય ફલરૂપ જે અર્થ છે તે અર્થ પ્રકટ કરવામાં વિચારનિષ્ઠ કેવલ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણુજ છે. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણુજ શ્રીભાગવતના ગૂઢ અર્થનો વિચાર કરનાર હોવાથી સાક્ષાત્ ફલમાર્ગીય પુણિમાર્ગ પ્રકટ કરવાનું સામર્થ્ય તેઓશ્રીમાંજ છે. બીજાઓને તો આ માર્ગનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી આ ગૂઢાર્થનો તે વિચાર કરી શકતા નથી અને તેથી આ પુણિમાર્ગ પ્રકટ કરવાનું સામર્થ્ય તેમનામાં નથીજ.

શ્રીભાગવતમાં સુક્તિ વિગેરે ફલનું પણ નિરૂપણુ કરેલું છે, છતાં શુદ્ધપુણિમાર્ગીય ફલનેજ તેમાં ફલ કહેલું

છે, તેથી તેજ તેનું ફલ છે, બીજું કંઈ ફલ નથી. શ્રી-
શુકદેવજીએ પણ “ નિગમકલ્પતરોગલિત ”^૧ શ્લોકમાં
શ્રીમદ્ભાગવતના ફલનું નિરૂપણ કરતાં “ પિબત ભાગવતં
રસમાલયમ્ ” “ ભાગવત આલય રસનું પાન કરો ” એમ
કહેલું છે. તેથી શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય ફલજ તેનું વાસ્તવિક
ફલ છે એમ સિદ્ધ થાય છે, કારણ કે ભાગવત ગ્રંથ
શબ્દાત્મક છે. શબ્દાત્મક હોય તેનું શ્રવણ થાય, પાન
નહિ; છતાં અહીં શ્રીશુકે “ તેનું શ્રવણ કરો ” એમ
નહિ કહેતાં તેના રસનું પાન કરો એમ કહેલું છે તેથી
એમ સિદ્ધ થાય છે કે શ્રીભાગવતમાં શબ્દોથી જણાવેલો
કોઈ અસાધારણ રસ છે. આ રસ કયો તેનો વિચાર કરતાં,
“ તસ્યૈવ હેતોઃ પ્રયતેત કોવિદઃ ”^૨ શ્લોકમાં કહેલું છે કે
પુરુષે પ્રયત્ન ભક્તિ માટેજ કરવો, બીજા કોઈ અર્થ માટે
કરવો નહિ. તેથી આ શ્રીભાગવતમાં શબ્દોથી જણાવેલો
અસાધારણ રસ ભક્તિરસજ છે એવો નિશ્ચય થાય છે. આ
રસનું પાન કરવાનું છે એટલે તેને આપણા દેહમાં પ્રવેશ
કરાવવાનો છે. જેમ દૂધ વિગેરે બહાર રહેલ પદાર્થોનો
સુખદારા દેહમાં પ્રવેશ કરાવવો તે પાન કહેવાય છે, તેમ
શ્રીભાગવતમાં જણાવેલા ભક્તિરસને પણ દેહમાં પ્રવેશ
કરાવવો તેજ તેનું પાન કર્યું કહેવાય.

“ ભક્તિયોગો बहुविधः ”^૩ શ્લોકમાં ભક્તિયોગ ઘણા

૧ શ્રીમદ્ ભાગવત. ૧-૧-૩

૨ “ ૧-૫-૧૮

૩ “ ૩-૨૬-૭

પ્રકારનો છે એમ કહેલું છે અને જુદા જુદા ભક્તિયોગનું જુદું જુદું ફલ પણ કહેલું છે, છતાં શુદ્ધપુષ્ટિભક્તિ સિવાયના બીજા ભક્તિયોગ શ્રીભાગવતમાં મુખ્ય નથી, કારણ કે તેઓનું ફલ અધિકમાં અધિક મુક્તિ છે, અને શ્રીભાગવતમાં જણાવેલ ભક્તિરસને “આલય”^૧ કહેલો છે. ‘આ’ એટલે ધષ્ટ્ર અથવા ન્યૂન, ઓછું, અને ‘લય’ એટલે મુક્તિ અથવા મોક્ષ. જે રસથી મુક્તિ અથવા મોક્ષ ન્યૂન છે તે રસ ‘આલય.’ તેથી ભાગવતમાં જણાવેલ અસાધારણ રસ મુક્તિથી પણ અધિક છે. આ રસ શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય ફલજ હોવાથી શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય ફલજ શ્રીભાગવતમાં જણાવેલ ફલ છે, બીજું કંઈ ફલ ફલ નથી. આવી રીતે પ્રમાણ સહિત શ્રીભાગવતના અર્થ કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણજ સમર્થ છે; બીજું કંઈ એવો શ્રીભાગવતનો અર્થ કરવા સમર્થ નથી, એમ દર્શાવવા આ નામ ચોજેલું છે.

(૮) સાકારબ્રહ્મવાદૈકસ્થાપકઃ, પુષ્ટિમાર્ગીય ફલ મુક્તિથી પણ અધિક છે એમ કહ્યું; તેથી તે સ્વસ્થપાનંદ-રૂપ હોવું જોઈએ, એવા ફલનો અનુભવ કેવી રીતે થઈ શકે, એવી જિજ્ઞાસા થાય તે માટે આ આઠમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સાકાર બ્રહ્મવાદના મુખ્ય સ્થાપક છે. સાકાર એટલે આકારવાળું જે બ્રહ્મ, તેનો વાદ એટલે ઉપપત્તિ સહિત તેનું નિસ્થપણ, તેના એક એટલે મુખ્ય સ્થાપક શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ છે. સાકાર કહીને બ્રહ્મપણાનું નિરૂપણ કરેલું છે. તેથી જેમ બ્રહ્મ માત્ર આનંદમય છે

તેમ તેના કર ચરણ વગેરે પણ આનંદમય છે, એમ જણાવ્યું છે. પ્રજ્ઞ સાકાર કહ્યું તેથી પુષ્ટિમાગીય ફલનો સર્વ ઈદ્રિયોથી અનુભવ થઈ શકે છે એમ જણાવ્યું, કારણકે સાકાર હોય તેનો ઈદ્રિયોથી અનુભવ થઈ શકે. આવી રીતે સર્વ ઈદ્રિયોથી પ્રજ્ઞનો અનુભવ કરવો એ ફલના અનુભવનો પ્રકાર કહેલ છે. તેથી સ્વરૂપાનંદ-રૂપ ફલનો અનુભવ થાય એમાં કાંઈ અયોગ્ય નથી.

(૬) વૈકૃપારગઃ, શ્રીમદ્દાત્યાર્યચરણના સમય સુધી કોઈ શાસ્ત્રાર્થના વિચારકોએ પ્રજ્ઞ સાકાર છે એવું નિરૂપણ કર્યું નથી, છતાં શ્રીમદ્દાત્યાર્યચરણે જ પ્રજ્ઞ સાકાર છે એવું શામાટે નિરૂપણ કર્યું, એવી શંકા થાય તે માટે આ નવમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્દાત્યાર્યચરણ વેદનો પાર પામેલા છે. આનો ભાવાર્થ એવો છે કે, પ્રજ્ઞ અલૌકિક છે, અને આપણી ચક્ષુ વિગેરે ઈદ્રિયોથી તેનું જ્ઞાન થઈ શકે નહિ. શ્રુતિઓ અલૌકિક પ્રમાણ છે તેથી પ્રજ્ઞનું જ્ઞાન તેમનાથી જ થઈ શકે. તેથી શ્રુતિઓ જેવું પ્રજ્ઞનું નિરૂપણ કરે છે તેવું જ પ્રજ્ઞ છે. “તેણે ઇચ્છ્યું” “એકલા રમતા નથી, તેણે બીજાની ઇચ્છા કરી” વિગેરે શ્રુતિઓ પ્રજ્ઞને સાકાર જ વર્ણવે છે. ગીતા પણ “સર્વ તરફથી પાણિ અને પાદના અંતવાળું” વિગેરેમાં પ્રજ્ઞને સાકાર જ કહે છે. તેથી પ્રજ્ઞ સાકાર જ છે.

“પ્રજ્ઞ નિરાકાર છે” એમ કહેનારાઓ પણ “સ્થૂલ નથી, અણુ નથી, હ્રસ્વ નથી” વિગેરે શ્રુતિઓને પ્રમાણ તરીકે ગ્રહણ કરી તે નિરાકાર છે એમ કહે છે, પણ આ શ્રુતિઓ પ્રજ્ઞ નિરાકાર છે એમ કહેતી નથી,

પરંતુ એમજ કહે છે કે દેવો વિગેરેના આકાર જેવો પ્રાકૃત આકાર બ્રહ્મમાં નથી. આ શ્રુતિઓ બ્રહ્મમાં પ્રાકૃત આકાર નથી એમ જ કહે છે, પણ તે આનંદમાત્ર કર પાદ મુખ ઉદર વગેરેવાળું નથી એમ કહેતી નથી. બે આ શ્રુતિઓનો અભિપ્રાય એવો હોત કે બ્રહ્મ સર્વથા નિરાકાર જ છે તો એ રીતે તેને નિરાકાર જણાવી પછી “ તેણે ઇચ્છા કરી ” વિગેરેથી તે સાકાર છે એમ નિરૂપણ કરત નહિ. તેથી જ “પ્રકૃતૈતાવત્ત્વં હિ પ્રતિષેષતિ તતો ब्रवीति च भूयः”^૧ એ સૂત્ર વ્યાસજીએ યોજ્યું છે. આનો અર્થ એવો છે કે નિરાકારશ્રુતિ પ્રાકૃત આટલાપણું અથવા આકાર બ્રહ્મમાં નથીજ, એમ કહે છે, પણ બ્રહ્મના માત્ર આનંદાકારપણાનો નિષેધ કરતી નથી. “ તતો ब्रवीति च भूयः ” “ તેથી ફરી પણ કહે છે ” એ શબ્દો તેનો હેતુ કહે છે. તેથીજ તે શ્રુતિ ફરીથી પણ “ તેણે ઇચ્છા કરી ” વિગેરેથી બ્રહ્મ સાકાર જ છે એમ કહે છે. નિરાકારવાદીઓને થોડી થોડી શ્રુતિઓનું જ્ઞાન હોવા છતાં સર્વશાખાઓના ઉપનિષદના તત્ત્વનું જ્ઞાન નથી. અને જુદી જુદી શાખાના ઉપનિષદમાં જુદા જુદા પ્રકારથી બ્રહ્મનું નિરૂપણ કરેલું હોવાથી, પરસ્પર વિરોધ મટે તેવી રીતે વિષયની વ્યવસ્થા કરતાં બ્રહ્મ જેવું સિદ્ધ થાય તેવું જ તે છે એમ માનવું જોઈએ. નિરાકારવાદીઓને સર્વ શાખાના ઉપનિષદના તાત્પર્યનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી તેઓ પોતાની યુદ્ધિ પ્રમાણે પોતાના સિદ્ધાન્તને અનુસરી કોઈ કોઈ શ્રુતિના તાત્પર્યની કલ્પના

કરી “બ્રહ્મ નિરાકાર છે” એમ કહે છે. તેથી તેઓ કહે છે તે પ્રમાણ નથી. શ્રીમદ્દાત્યાર્યચરણે તેા સર્વ શાખાઓનાં ઉપનિષદોમાં વિરોધ મટાડી સર્વનું તાત્પર્ય બાણે છે. અને તે બધામાં બ્રહ્મને સાકાર નિરૂપિત કરેલું હોવાથી, તે બધું બાણી “બ્રહ્મ સાકાર છે” એમ કહે છે; તેથી શ્રીમદ્દાત્યાર્યચરણે વેદનો પાર પામેલા છે. ૮

માયાવાદનિરાકર્તા સર્વવાદિનિરાસકૃત્ ।

મક્તિમાર્ગાન્જમાર્તળ્લઃ સ્ત્રીશૂદ્રાદ્યુદ્ધૃતિક્ષમઃ ॥૧॥

(૧૦) માયાવાદનિરાકર્તા, શ્રીમદ્દાત્યાર્યચરણે માયાવાદનો નિરાસ કરનાર છે. પાછળ આઠમું અને નવમું નામો આપ્યાં તેથી પણ શ્રીમદ્દાત્યાર્યચરણે માયાવાદનો નિરાસ કર્યો છે, એમ સિદ્ધ થાય છે; છતાં ફરી આ નામ કહેલું છે તેનો હેતુ એવો છે કે માયાના આશ્રયને લીધે આ સર્વ જગત્ મિથ્યા છે અને અસત્ છે એવો જે વાદ છે, તે વાદ સર્વ શ્રુતિઓથી વિરુદ્ધ હોવાથી શ્રીમદ્દાત્યાર્યચરણે તેનો નિરાસ કરેલો છે. “તે સર્વ” તેમાં જ પછી પ્રવેશ કર્યો; તેમાં પ્રવેશ કરી સત્ અને તત્ થયું,” “આ બધું ખરે બ્રહ્મ છે” વગેરે શ્રુતિઓથી માયાવાદ વિરુદ્ધ હોવાથી, શ્રીમદ્દાત્યાર્યચરણે તે વાદનો નિરાસ કર્યો છે, એમ જણાવવા આ દશમું નામ કહેલ છે.

(૧૧) સર્વવાદિનિરાસકૃત્, એવી રીતે શ્રીમદ્દાત્યાર્યચરણે માયાવાદનો નિરાસ કર્યો એમ કહી દીધા પછી તે સિવાયનાં બીજાં શ્રુતિવિરુદ્ધ શાસ્ત્રો હોવાથી તે તે શાસ્ત્રો

રચક્ષર જુદા જુદા મતને અનુસરનારા વાદીઓનો પણ શ્રુતિના મતને અનુસરી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે નિરાસ કર્યો છે એમ જણાવવા આ અગિયારમું નામ કહેલ છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સર્વ વાદીઓનો નિરાસ કરનાર છે. આ બધા વાદીઓ માયાવાદી પેઠે સર્વ જગત્ મિથ્યા છે એમ માનતા નથી, છતાં તેઓના મત શ્રુતિઓથી વિરુદ્ધ છે; જેમકે નૈયાયિકો ઇશ્વરમાં જ્ઞાન પ્રયત્ન અને ઇચ્છા છે, એમ માને છે પણ તે સિવાયના શ્રુતિમાં કહેલા આનંદમયપણું વિગેરે ધર્મો છે એમ માનતા નથી. મીમાંસકો તો ઇશ્વર છે એમજ માનતા નથી. સાંખ્યમતવાળા પણ તેમની પેઠે ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ માનતા નથી. આ સર્વ મતો શ્રુતિથી વિરુદ્ધ હોવાથી તેનું નિવારણ કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે તે બધાનો નિરાસ કરેલ હોવાથી આ અગિયારમું નામ કહેલ છે.

(૧૨) ભક્તિમાર્ગાઙ્ગમાર્તેણ્ડઃ. લોકમાં પ્રસિદ્ધ કર્મ જ્ઞાન વિગેરેનું પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્રો વેદથી વિરુદ્ધ હોવાથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે તે બધાનો નિરાસ કર્યો; ત્યારે તેઓશ્રીની કયાં શાસ્ત્રમાં અને કયા ધર્મમાં નિષ્ઠા છે એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે; તેથી આ બારમું નામ કહેલું છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ભક્તિમાર્ગસ્વપી કમલના માર્તંડ છે; ભક્તિમાર્ગસ્વપી કમલનો પ્રકાશ કરનાર સૂર્ય છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ભક્તિમાર્ગના પ્રકાશક હોવાથી, ભક્તિમાર્ગનાં ગીતા શ્રીભાગવત વિગેરે શાસ્ત્રો છે તેમાં તેઓશ્રીની નિષ્ઠા છે અને તેમાં કહેલા ધર્મોનું તેઓશ્રી આચરણ કરે છે. આ શાસ્ત્રોમાં પણ કર્મજ્ઞાન વિગેરેનું પણ પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે;

પણુ સુખ્ય રીતે ફલ તરીકે તેઓનું નિરૂપણ તેમાં નથી. “નાહં વેદૈઃ”^૧ “યોગિનામપિ સર્વેષામ્”^૨ “બ્રહ્મભૂતઃ પ્રસન્નાત્મા”^૩ વિગેરે સ્થલે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં બ્રહ્મભાવ થયા પછી પણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય તેનેજ સુખ્ય કહેલી છે. “અનિમિષ્ણા ભાગવતી”^૪ “ભગવાન્ મજતાં મુકુન્દો”^૫ “સાષ્ટિસામિ-
પ્ય...” “સાલોક્ય”^૬ “સ ષ્વ ભક્તિયોગાશ્ચ”^૭ “તસ્મા-
ન્મમ્ભક્તિયુક્તસ્ય”^૮ વિગેરે સ્થલે શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ સુખ્ય રીતે ભક્તિનું પ્રતિપાદન કરેલું છે. તેથી શ્રીમદ્-
ભગવદ્ગીતા, શ્રીમદ્ ભાગવત વિગેરે ભક્તિશાસ્ત્રજ છે. અહીં ભક્તિમાર્ગને કમલ કહેલું છે તેથી ખીન્ન બધા માર્ગ કરતાં આ માર્ગ સુખ આપનાર છે એમ જણાવેલું છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુ ભક્તિમાર્ગસ્વપી કમલના માર્તંડ છે એમ કહ્યું છે, તેથી જેમ કમલનો વિકાસ કરનાર સૂર્ય એકજ છે તેમ પુષ્ટિભક્તિમાર્ગના પ્રકાશક એક શ્રીમદ્દા-
ચાર્યચરણુજ છે, ખીન્નું કોઈ નથી એમ જણાવેલું છે. વળી જેમ ખીલેલા કમલના રસના લોક્તા ભ્રમરોજ હોય છે તેમ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુ પ્રકટ કરેલ આ પુષ્ટિમાર્ગના રસના લોક્તા તેઓશ્રીએ જેમનો અંગીકાર કરેલો છે તેવા તેઓશ્રીના સેવકોજ છે, ખીન્ન કોઈ નથી એમ પણ જણાવેલું છે. વળી જેમ સૂર્ય ખીન્ન બધાને તાપ કરે છે, પણ કમલોનેજ સુખ ઉત્પન્ન કરે છે તેમ શ્રીમદ્દા-

૧. ગીતા. ૧૧-૫૩-૫૪. ૨. ગીતા ૬-૪૭. ૩. ગીતા. ૧૮.૫૪-૫૫
૪. શ્રીમદ્ ભાગવત ૩-૨૫-૩૩. ૫. શ્રીમદ્ ભાગવત ૫-૬-૧૮.
૬. શ્રીમદ્ ભાગવત ૩-૨૬-૧૩. ૭. શ્રીમદ્ભાગવત ૩-૨૬-૧૪
૮. શ્રીમદ્ભાગવત ૧૧-૨૧-૩૧.

આર્યચરણ પશુ ભક્તિમાર્ગ સિવાયના બીજા માર્ગવાળાઓને તાપ ઉત્પન્ન કરે છે, (તેઓના મતનું ખંડન કરી તેઓને તાપ ઉત્પન્ન કરે છે) પશુ ભક્તિમાર્ગવાળાઓને ભક્તિનો પ્રકાશ કરી બહુજ સુખ આપે છે. આ ભાવાર્થ જણાવવા આ નામ યોજેલું છે.

(૧૩) સ્ત્રીશૂદ્રાણુદ્ધતિક્ષમઃ, મર્યાદાભક્તિમાર્ગના અનુયાયીઓને પશુ મર્યાદામાર્ગનું ફલ મળે અને તેથી તેઓ પશુ કૃતાર્થ થાય, છતાં મર્યાદામાર્ગમાં તો માત્ર પુરુષોને અને બ્રાહ્મણોનેજ સુક્તિનો અધિકાર છે. સ્ત્રીશૂદ્રોને મર્યાદામાર્ગમાં સુક્તિનો અધિકાર જ નથી. સુચુકુંદ મર્યાદામાર્ગીય હોવાથી તેને ભગવાનનાં દર્શન થયા પછી ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છતાં તે બ્રાહ્મણ નહિ હોવાથી ભગવાને તેને તે જન્મમાં સુક્તિ આપી નહિ, પણ ત્યારપછીના ભવમાં બ્રાહ્મણને ઘેર જન્મ આપી પછી સુક્તિ આપી.^૧ તેથી મર્યાદામાર્ગમાં સર્વને ફલ પ્રાપ્તિ થતી નથી. સ્ત્રી અને શૂદ્રોને એ માર્ગમાં ફલ પ્રાપ્ત થતું નથી, પણ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પ્રકટ કરેલ પુષ્ટિમાર્ગમાં તો તેઓશ્રી જે જે જીવોનો અંગીકાર કરે તે સર્વ જીવોને એ માર્ગનું ઉત્તમ ફલ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ દર્શાવવા આ તેમનું નામ કહેલ છે કે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સ્ત્રીઓ, શૂદ્રો વિગેરેનો ઉદ્ધાર કરવા પણ સમર્થ છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પોતાજ પોતાના સામર્થ્યથી પોતાના સેવકોને ફલની પ્રાપ્તિ કરાવવાની શક્તિવાળા છે. ૬

અંગીકૃત્યૈવ ગોપીશવલ્લભીકૃતમાનવઃ ।

અંગીકૃતૌ સમર્પાદો મહાકારુણિકો વિશુઃ ॥૧૦॥

(૧૪) અંગીકૃત્યૈવ ગોપીશવલ્લભીકૃતમાનવઃ, પુષ્ટિ-
માર્ગીય ફલ પ્રાપ્ત કરવા માટે સર્વનો ત્યાગ કરી સર્વાત્મ-
ભાવ રાખવો જોઈએ, એટલે પુષ્ટિમાર્ગીય ફલ પ્રાપ્ત
કરવાનું પણ સર્વાત્મભાવ સાધન છે એમ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે,
છતાં સર્વાત્મભાવ પ્રાપ્ત કર્યા વિના માત્ર શ્રીમદ્દાચાર્ય-
ચરણ અંગીકાર કરે તેથીજ તેઓશ્રીના માર્ગમાં ફલની
સિદ્ધિ કેવી રીતે થાય, એ શંકા દૂર કરવા આ ચૈાદમું
નામ કહે છે. સર્વાત્મભાવ ફલસિદ્ધિનું સાધન છે એમ
કહેનારે પણ એટલું તો કબૂલ કરવું જ પડશે કે ભક્તને
ફલની સિદ્ધિ થવાનું મુખ્ય કારણ તે ભગવાનને પ્રિય છે
એજ છે. ભગવાનની પ્રીતિ જેનાઉપર હોય તેને જ ફલ
પ્રાપ્ત થાય; આમ હોવાથી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ અંગીકાર
કરે તેથીજ જો ભગવાનની પ્રીતિ થતી હોય તો પછી
સર્વાત્મભાવ કે એવા બીજા સાધનની અપેક્ષા ક્યાં રહી ?
તેથી આ ચૈાદમું નામ કહ્યું છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ માત્ર અંગી-
કાર કરવાથી હરકોઈ માણસને ગોપીશના પ્રિય બનાવે છે.
અહીં ભગવાનનું બીજું કોઈ નામ ન યોજતાં ‘ગોપીશ’
ષદ યોજ્યું છે તેનું કારણ એ છે કે ભગવાન ગોપીઓ
સાથેની લીલામાં પરવશ રહે છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પણ
આ લીલામાં રહેલા છે અને આ લીલામાં પરવશ રહે
છે તેથી તેઓશ્રી ગોપીશને બહુ પ્રિય છે. તેઓશ્રી ઉપર
ગોપીશની ઘણી કૃપા હોવાથી તેઓશ્રી જે જે જીવોનો

અંગીકાર કરે છે તેમના ઉપર પણ ગોપીશની પ્રીતિ થાય છે એમ જણાવવા આ નામ કહેલું છે,

(૧૫) અંગોઠ્ઠતૌ સમર્થાદિઃ, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ માત્ર અંગીકાર કરે તેથીજ શ્રીગોપીશની કૃપા થાય છે. તેથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કયા પ્રકારે અંગીકાર કરે છે એ જાણવાની ઇચ્છા થાય તે માટે આ પંદરમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ અંગીકાર કરવામાં પોતાના માર્ગની મર્યાદા રાખે છે. આ મર્યાદા એવી છે કેઃ—પ્રથમ જીવને એવી બુદ્ધિ થાય કે મુકિતથી પણ અધિક સાક્ષાત્ ભગવાનનો સંબંધ છે તે પ્રાપ્ત કરી હું કૃતાર્થ થાઉં. આવી બુદ્ધિ થયા પછી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સાક્ષાત્ ફલસ્વપ ભક્તિ-માર્ગના પ્રવર્તક છે એમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું સ્વસ્વપ તેના જાણવામાં આવે. પછી તેને જ્ઞાન થાય કે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનો હું સેવક થઈશિ તોજ મારો મનોરથ સિદ્ધ થશે. ત્યારપછી “ મને આપનો બનાવો ” એવી તે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પાસે વીનતી કરે. ત્યારપછી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પોતાના માર્ગની મર્યાદા પ્રમાણે તેને પોતાની સમીપ રાખી, પોતાના માર્ગના ઉપદેશ પ્રમાણે તેને ઉપદેશ આપે, પછી તેને ભગવાનને નિવેદન કરે; ત્યાર પછી તેઓશ્રી તેનો પોતાના સેવક તરીકે અંગીકાર કરે છે. આ માર્ગમાં અંગીકાર કરવાનો આવો પ્રકાર છે એ જાણાવવા આ નામ કહેલ છે.

(૧૬) મદ્વાકાઠણિકઃ, જીવ પોતે કૃતાર્થ થાય તે માટે પ્રપન્તિ કયાં કરે છે, છતાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ મુકિતથી પણ

અધિક સ્વમાર્ગીય સાક્ષાત્ ભગવત્સંબંધ તેને પ્રાપ્ત કરાવે છે તેમાં શા હેતુ છે તે દર્શાવવા આ સોળમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્ભાગવત્સંબંધ બહુ જ કૃપાવાળા છે. મર્યાદા-માર્ગના આચાર્યો મહામુક્તિનું દાન કરતા હોવાથી કરુણાવાળા છે; પરંતુ શ્રીમદ્ભાગવત્સંબંધ તો મુક્તિથી પણ અધિક પુષ્ટિમાર્ગીય ભગવત્સંબંધ પ્રાપ્ત કરાવતા હોવાથી બહુ જ કરુણાવાળા છે.

(૧૭) વિષ્ણુઃ, મર્યાદામાર્ગીય ફલથી અધિક પુષ્ટિ-ફલ શ્રીમદ્ભાગવત્સંબંધ પ્રાપ્ત કરાવે છે તેથી તેઓશ્રી બહુ કરુણાવાળા છે એમ કહ્યું, પરંતુ શ્રીમદ્ભાગવત્સંબંધના સમય સુધી એવું ફલ કોઈએ પ્રાપ્ત કર્યું એમ સાંભળ્યું પણ નથી; તેથી શ્રીમદ્ભાગવત્સંબંધ બહુ કરુણાવાળા હોય તોપણ તેઓશ્રીજી આવું ઉત્તમફલ પ્રાપ્ત કરાવી શકે એમ કહી શકાય ? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ સત્તરમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્ભાગવત્સંબંધ વિભુ એટલે સર્વ કરવા સમર્થ છે, તેથી તેઓશ્રી આવું ઉત્તમફલ પ્રાપ્ત કરાવી શકે તેવા છે; અને તેથી ઉપર જણાવેલી શંકા અયોગ્ય છે. શ્રીમદ્ભાગવત્સંબંધ પહેલાં પણ ઘણા ભક્તિમાર્ગના આચાર્યો થઈ ગયા, પણ શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે કે “ ભક્તિયોગ બહુ પ્રકારનો છે ”^૧ તે પ્રમાણે તેઓ પોતપોતાનાં ભક્તિ-માર્ગનાં સાધન અને ફલનો વિચાર કરતા અને તે તે સાધન કરાવી તે તે માર્ગના ફલનું દાન કરતા, પણ શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય સાધન અથવા ફલના વિચારની તેમને

ગંધ પશુ આવી હોય તેવો પશુ સંભવ નથી; તો પછી તેઓ આ શુદ્ધપુનિર્માર્ગના ફલનું દાન કયાંથી કરી શકે ? તેથી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુ આવા સર્વ આચાર્યોથી અધિક સામર્થ્યવાળા છે એમ જણાવવા આ નામ કહેલું છે. ૧૦

અદેયદાનદક્ષશ્ચ મહોદારચરિત્રવાન ।

પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજમેહિતાસુરમાનુષઃ ॥ ૧૧ ॥

(૧૮) અદેયદાનદક્ષઃ જ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુ ભલે સર્વ કરવા સમર્થ હોય છતાં “ જેના ચરણુની રજ શ્રુતિઓને પશુ શોધવાની રહે છે ” વચન પ્રમાણે ભગવાનના ચરણુ-કમલની રજ શ્રુતિ વગેરે અનેક ભક્તોને પશુ દુષ્પ્રાપ્ય હોવાથી બહુ દુર્લભ છે તેનું શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુ પોતાના સેવકોને કેમ દાન કરે ? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ અદારમું નામ કહે છે. ભગવાન સિવાય અન્ય કોઈ જેનું દાન કરી શકે નહિ તેનું દાન કરવા પશુ શ્રીમદ્દાચાર્ય-ચરણુ ઘણા સમર્થ છે.

ભલે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુ આવું ઉત્તમ ફલ આપવા સમર્થ હોય છતાં બીજા મર્યાદા વિગેરે માર્ગનું સુક્ષિત વિગેરે ફલ આપવા તેઓશ્રી સમર્થ નહિ હોય તેવી શંકા થાય તે દૂર કરવા “જ” “અને” શબ્દ યોજ્યો છે. બીજું કોઈ જે ફલનું દાન કરવા સમર્થ નથી તે ફલનું દાન કરવા જે શક્તિમાન છે તેમને બીજાઓ જે ફલનું દાન કરે છે તે ફલનું દાન કરવામાં શો પ્રયાસ કરવો પડે ? એવા ફલનું દાન કરવું એ તો તેમને રહેલ હોય જ એમ આ (જ) શબ્દથી જણાવેલ છે.

(૧૯) મહોદારચરિત્રવાન, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ બીજા જેનું દાન ન કરી શકે તેનું દાન કરવા બલે સમર્થ હોય છતાં દાતા દાન કરતી વખતે દાન લેનાર દાનને યોગ્ય છે કે નહિ તેનો વિચાર કરી દાન કરે છે તેમ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પણ પોતાના માર્ગના ફલનું દાન કરતાં દાન લેનાર તે માટે યોગ્ય છે કે નહિ તેનો વિચાર કરીને જ દાન કરતા હશે, એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ ઓગણીસમું નામ કહેલું છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ બહુ ઉદાર ચરિત્રવાળા છે. જો માત્ર દાતા જ હોય તો તો દાન લેનારની યોગ્યતાનો વિચાર કરીને જ દાન કરે, પણ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ તો ઉદારતા સહિત દાન કરનારા છે. કેવલ (ઉદારતા વિનાનો) દાતા અને ઉદારતાવાળા દાતામાં એવો ભેદ છે કે કેવલ દાતા હોય તે દેશકાલનો વિચાર કરી, પોતાના દાનનું શું ફલ થશે, તે ધ્યાનમાં રાખી, દાન લેનારની યોગ્યતા અથવા અયોગ્યતાનો વિચાર કરી દાન કરે છે, પણ ઉદારતાવાળો દાતા હોય તો તે દેશ કાલનો અથવા બીજી કોઈ બાબતનો વિચાર નહિ કરતાં પોતાના સહજ ઉદારતાના ધર્મને લીધે જ દાન કરે છે. આ તો સાધારણ ઉદારતાવાળા દાતાની વાત કહી. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ તો અલૌકિક હોવાથી અસાધારણ હોવાથી તેમની ઉદારતા પણ અસાધારણ છે એમ દર્શાવવા તેઓશ્રી ‘બહુ ઉદાર ચરિત્રવાળા’ છે એમ કહેલ છે. તેઓ અલૌકિક હોઈ તેમની ઉદારતા અસાધારણ છે એમ કહી, વળી તે ઉદારતા ઘણી છે એમ કહ્યું તેથી એમ જણાવ્યું છે કે

તેઓશ્રી પોતાના માર્ગના અલૌકિક ફલનું દાન કરવામાં ઉદાર છે. તેથી તેઓશ્રીએ પ્રકટ કરેલા ભક્તિમાર્ગમાં જ જે જીવો રહેલા હોય તેઓને વિચાર કર્યા વિના જ આ માર્ગના ફલનું તેઓશ્રી દાન કરે તેમાં કાંઈ અયોગ્ય અથવા વિરુદ્ધ નથી. આ નામથી એમ દર્શાવ્યું છે કે આવી રીતે દાન કરવાનો ધર્મ આચાર્યચરણમાં સ્વાભાવિક જ છે, આગંતુક નથી.

(૨૦) પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજમોહિતાસુરમાનુષઃ, ગયા નામમાં જે દાન કરવાના સમર્થ્યનું નિરૂપણ કર્યું તેવું સામર્થ્ય તો શ્રીપુરુષોત્તમમાં જ સંભવે, બીજા કોઈમાં સંભવે નહિ. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ તો આ પ્રાકૃત પ્રપંચમાં પ્રકટ થયા છે અને તેના ધર્મવાળા છે એમ દેખાય છે તો તેઓશ્રીમાં એવું બધું સામર્થ્ય કેમ સંભવે? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા અને આચાર્યશ્રીનું લૌકિક પ્રપંચમાં પ્રાકટ્ય હોવા છતાં તથા લૌકિકધર્મ તેઓમાં દેખાય છે તે છતાં તેઓ શ્રીપુરુષોત્તમજ છે એમ દર્શાવવા આ વીસમું નામ યોજ્યું છે. પ્રાકૃત એટલે સાધારણ લૌકિક પુરુષો, તેમની અનુકૃતિ એટલે અનુકરણ અથવા તેઓના જેવું આચરણ, તેજ વ્યાજ અથવા બહાનું છે; જેનાથી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે અસુર એટલે આસુરી સૃષ્ટિનાં ઉત્પન્ન થયેલાં માનુષ એટલે મનુષ્યોને મોહ પમાડેલો છે. ઇશ્વર પ્રાકૃત જીવ પેઠે આચરણ કરે તેથી આસુરી જીવોને અથવા આસુરધર્મોને જેઓમાં આવેશ છે તેમને જ મોહ થાય છે, દેવીજીવોને મોહ થતો નથી. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે

પ્રાકૃત મનુષ્ય પેઠે આચરણ કર્યું તેથી કંસ પૂતના વિગેરે આસુર જીવોને જ મોહ થયો હતો. કંસે દેવકીજીને કારાગૃહમાં પ્રભાવાળાં અને ભવનને પ્રકાશતા સુંદર સ્મિતવાળાં જોયાં ત્યારે તેમના અલૌકિક ધર્મોથી તેમના ગર્ભમાં પુરુષોત્તમ પદાર્થ છે એવું તેને ભાન થયું,^૧ છતાં પછીથી તેણે તેમનો નિગ્રહ કર્યો. તેનું કારણ એ જ કે ભગવાનનો જન્મ વિગેરે પ્રાકૃત જીવ પેઠે જ થયા છે એમ તેનું માનવું હતું. પછી શ્રીગોકુલમાં પ્રભુનું પ્રાકટ્ય થયું છે એમ જાણ્યા પછી પણ તેણે પૂતના વિગેરેને મોકલ્યાં. પૂતના પણ ભગવાનના ગૃહમાં કાંઈ પણ સંકેતો વિના ગઈ અને ભગવાનને ખોળામાં લઈ સ્તનપાન કરાવવા મંડી;^૨ તેનું કારણ પણ એ છે કે ભગવાને પોતાના અલૌકિક ધર્મોને ઢાંકી રાખ્યા હતા અને પ્રાકૃત બાલકનું અનુકરણ કરતા હતા એમ તેણે જોયું. આ “પોતાનું ઘણું તેજ જેમણે ઢાંકી રાખેલ છે તેવા રાખમાં ભારેલા અગ્નિ જેવા ખાળકને”^૩ તેણે જોયા, એ શ્લોકથી સિદ્ધ થાય છે. આવી રીતે આસુરી જીવોને મોહ થયો, પરંતુ દેવોને મોહ થયો નહિ. બ્રહ્મા વિગેરે દેવોને પણ એવી ખબર હતી કે ભગવાન લૌકિક બાલક પેઠે દેવકીના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરી રહેલા છે, છતાં તે શ્રીપુરુષોત્તમ છે અને પોતાના પક્ષવાળા છે એમ જાણી તેઓએ ભગવાનની

૧. શ્રીમદ્ભાગવત ૧૦-૨-૨૦

૨. “ ૧૦-૩૩-૧૯, ૨૦.

૩. “ ૧૦-૬-૭.

સ્તુતિ જ કરી, પણ પ્રાકૃત બાળકના જેવું આચરણ એવા છતાં તે માત્ર પ્રાકૃત બાળક છે એવી તેમની બુદ્ધિ થઈ નહિ. જેવું આ ભગવાન વિષે થયું તેવું જ શ્રીમદ્વાચાર્ય-ચરણ વિષે થાય છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના સ્વરૂપને જે જાણે છે તેઓ આચાર્યશ્રી લૌકિક પુરુષનું અનુકરણ કરે એમ જાણવા છતાં તેઓશ્રી પોતાનો ઉદ્ધાર કરનાર છે એમ માને છે અને તેઓશ્રી પુરુષોત્તમ છે એવું જ તેમને જ્ઞાન થાય છે, પણ આસુરી જીવો પેઠે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પણ એક સાધારણ પ્રાકૃત માણસ છે એવી તેમની બુદ્ધિ થતી નથી. શ્રીપુરુષોત્તમમાં અને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણમાં આ સર્વ ધર્મો સમાન છે એમ દર્શાવવા આ વીસમું નામ કહેલ છે. ૧૧

વૈશ્વાનરો વલ્લભાખ્યઃ સદ્રૂપો હિતકૃત્સતામ્ ।

जनशिक्षाकृते कृष्णभक्तिकृत्तिखिलेष्टदः ॥१२॥

(૨૧) વૈશ્વાનરઃ, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ લૌકિકનું અનુકરણ કરે છે, છતાં પુરુષોત્તમ છે એમ ઉપપત્તિ સહિત જણાવ્યું, છતાં પુરુષોત્તમમાં પણ જે ઉત્તમ ગુણો દેખાતા નથી તે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણમાં દેખાય છે; જેમકે (૧) શુદ્ધ કલ-રૂપી પુષ્ટિમાર્ગની પ્રવૃત્તિ કરાવવી, (૨) પુષ્ટિમાર્ગ સર્વથી અધિક છે એમ શ્રુતિ સ્મૃતિ વિગેરે અનેક પ્રમાણોથી સિદ્ધ કરવું, (૩) પોતે પ્રવૃત્ત કરેલ પુષ્ટિભક્તિ-માર્ગમાં જે જે જીવોનો અંગીકાર કરેલો છે તેઓને તે માર્ગનું જ્ઞાન આપી કૃતાર્થ કરવા વિગેરે. આનું કારણ શું ? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પુરુષો-

તમના મુખ્ય અવયવ હોવાથી આ સર્વ અધિક ગુણો તેઓશ્રીમાં છે એમ જણાવવા એકવીસમું નામ કહેલ છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ “વૈશ્વાનર” છે. વૈશ્વાનર એટલે અગ્નિ. “અગ્નિ (પુરુષોત્તમનું) મુખ છે” શ્રુતિ પ્રમાણે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ અગ્નિ હોવાથી પુરુષોત્તમના મુખરૂપ છે. શ્રીપુરુષોત્તમના મુખરૂપ હોવાથી તેઓશ્રી આનંદરૂપ, આધિદૈવિક છે અને મુખમાં વાણી રહેલી હોવાથી વાણીરૂપ છે. આવી રીતે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પુરુષોત્તમની વાણીરૂપ હોવાથી તેઓશ્રીમાં શુદ્ધ પુણ્ડિતમાર્ગની પ્રવૃત્તિ કરાવવી વિગેરે ઉત્તમ ગુણો અધિક શા કારણથી છે એવી જે શંકાઓ દર્શાવી તે દૂર થાય છે; કારણ કે વાણીસ્વરૂપમાં કાંઈક વધારે રહેતું છે, પણ કાંઈ ન્યૂન થતું નથી.

(૨૨) વહ્નમાખ્યઃ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પુરુષોત્તમના મુખારવિદરૂપ અલૌકિક અગ્નિરૂપ હોવાથી તેઓશ્રીનું તેજ અસદ્ય હોવું જ જોઈએ, અને તેમનું તેજ અસદ્ય હોય તો ભક્તોને તેઓશ્રીની સેવા કરતાં પીડા થાય અને સેવા જ થઈ શકે નહિ; એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ બાવીસમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ વહ્નલ (પ્રિય) જેની આખ્યા એટલે નામ છે તેવા છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું નામ વહ્નલઃ (પ્રિય) છે. આ નામ કહેવાનો આશય એવો છે કે જેમ શીતકાલમાં અગ્નિ સ્વભાવથી જ ટાઢ મટાડનાર હોવાથી સર્વને જ પ્રિય હોય છે, પણ ઉનાળામાં પ્રિય હોતો નથી, તેમ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણમાં પોતાનું અલૌકિક તેજ સદા પ્રકટ હોવાથી તેઓશ્રી પોતાના સેવકોને કાંઈ

કોઈ વાર સુખ આપનાર હોય, પણ કોઈ કોઈ વાર સુખ આપનાર ન પણ હોય એવી શંકા થાય તે પણ દૂર કરવા આ નામ કહેલું છે. લૌકિક અગ્નિ તો પ્રાકૃત છે એટલે તેના તેજમાં ફેરફાર થાય છે અને તેથી તે કોઈવાર પ્રિય થાય છે અને કોઈવાર પ્રિય થતો નથી—શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ તો પુરુષોત્તમના સુખારવિદ્સ્વરૂપ હોવાથી, તેઓશ્રીનું તેજ પણ આનંદરૂપ હોવાથી તેઓશ્રી સદા ભક્તોને અતિપ્રિય જ હોય છે અને તેઓશ્રીના પ્રિયપણામાં પણ કોઈ વાર તારતમ્ય (ફેરફાર) થતો નથી, એમ દર્શાવવા આ નામ કહ્યું છે કે તેઓશ્રીનું નામ વલ્લભ (પ્રિય) છે.

(૨૩) સદ્સ્વરૂપ: લોકમાં જે પદાર્થ સદા પ્રિય હોય તે પણ કોઈવાર કોઈક નિમિત્તથી અપ્રિય થાય છે, તેમ કોઈવાર કોઈ પણ નિમિત્તથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પણ અપ્રિય થશે; એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ ત્રેવીસમું નામ કહેલ છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સદ્સ્વરૂપ છે. જો આપણે વસ્તુનો વિચાર કરીએ તો આપણને જણાશે કે સુખ જ સ્વતઃ પ્રિય હોય છે, બીજું કંઈ સ્વતઃ પ્રિય હોતું નથી. વસ્તુ બીજાને પ્રિય લાગે છે તેનું કારણ તે વસ્તુ તેના સુખનું કારણ છે, ને તે વસ્તુથી તેને સુખ પ્રાપ્ત થાય તેવું હોય છે તે છે; પણ વસ્તુ પોતે જ સુખરૂપ હોવાથી બીજાને પ્રિય લાગતી નથી, કારણ કે લૌકિક પદાર્થ માત્રને પ્રકૃતિનો સંબંધ હોવાથી તે સ્વતઃ સુખરૂપ હોતા નથી, પણ અસુક વખતે સુખના કારણરૂપ

એટલે સુખ જેનાથી પ્રાપ્ત થાય તેવા હોવાથી અમુક વખતે પ્રિય થાય છે, પણ સુખસ્વપ અથવા સુખાત્મક નહિ હોવાથી સદા પ્રિય થતા નથી. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ તેા પુરુષોત્તમનું સુખારવિંદ હોવાથી આનંદરૂપ જ છે અને તેથી તેઓશ્રી સ્વભાવથી જ પ્રિય છે; પણ લૌકિક પદાર્થની પેઠે સુખના કારણરૂપ નથી, એમ દર્શાવવા આ નામ યોગ્યું છે. અહીં શ્રીમદ્દાચાર્યચરણને સદ્ગુણ કહ્યા, તેથી તેઓશ્રી માત્ર સત્ જ છે એમ નથી, પણ ‘સત્’ શબ્દ અહીં સત્ ચિત્ અને આનંદ દર્શાવનાર છે; તેથી તેઓશ્રી સત્ચિદાનંદરૂપ છે એમ કહેલું છે; તેથી તેઓશ્રી વિષે લૌકિક પૂર્વપક્ષ કરવા યોગ્ય નથી. આ સર્વ મનમાં રાખી આ નામ કહેલું છે.

(૨૪) દ્વિતકૃત્સતામ્, એવી રીતે “ સદ્રૂપ ” નામ કહી એમ દર્શાવ્યું કે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ સત્ચિદાનંદરૂપ હોવાથી નિરવધિ આનંદરૂપ છે અને તેથી ભક્તોને સદા પ્રિય છે. જે પ્રિય છે તેના વિષે પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે મનોરથ ઉત્પન્ન થાય જ, અને તે મનોરથ સિદ્ધ થાય નહિ ત્યાંસુધી જેદ રહેવાથી તેટલા અંશે પ્રિયત્વ પણ તિરોહિત થાય એવો સંભવ છે; એવી શંકા થાય તેના નિરાસ કરવા આ ચોવીસમું નામ કહેલ છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ સંતો એટલે ભક્તોના હિતકર્તા છે. ભક્તોના જીદા જીદા ભાવ પ્રમાણે તેઓના જીદા જીદા મનોરથો પૂર્ણ કરી તેઓ જે ઇચ્છે તે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પ્રાપ્ત કરાવે છે અને તે પ્રાપ્ત કરાવવામાં વિલંબ થવા દેતા નથી. ભક્તોના ઇચ્છેલ

પદાર્થ તેઓને પ્રાપ્ત કરાવવામાં જરા પણ વિલંબ તેઓશ્રી સહન કરતા નથી એમ જણાવવા આ નામ યોજ્યું છે. તેથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સદા પ્રિય છે. સદા પ્રિય ન હોઈ શકે એવી શંકાઓ નિરર્થક છે.

(૨૫) જનશિક્ષાકૃતે કૃષ્ણમક્તિકૃત્, શ્રીમદ્વાચાર્ય-ચરણના ભક્તોને પહેલાં કહેલાં નામોથી તેઓશ્રીનું સ્વસ્થ જણાવ્યું, પરંતુ તેઓશ્રી માત્ર વચનથી જ પ્રાપ્ય નથી; તેથી ભક્તોએ ભજન કેમ કરવું તે શીખડાવવા પોતે ભજન કરે છે એમ હવે કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્ય-ચરણ જનોની એટલે પોતાના સેવકોની શિક્ષા એટલે શિક્ષણ માટે કૃષ્ણની એટલે સદાનંદ ફલસ્વરૂપ ભગવાનની ભક્તિ કરનાર છે. ભગવાનનું ભજન કેમ કરવું તેના પ્રકારો પુરાણો અને શાસ્ત્રોમાં છે, પરંતુ તેમાં જે પ્રકારો કહેલા છે તે ભક્તિમાર્ગીય ભજનના નથી, પણ પૂજામાર્ગના છે અને તેથી તે પ્રકારે ભજન કરવાથી પુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ થતી નથી; પણ તેમની વિભૂતિ સુધીજ પહોંચાય છે, કારણ કે તે ભજનના પ્રકારોમાં ગોપાલમંત્ર વિગેરેના દેવતાઓ મંત્રોને અધીન છે. પુરુષોત્તમ તો મંત્ર વિગેરે કોઈ સાધનને અધીન નથી, તે માત્ર ભક્તિનેજ અધીન છે એમ “હે ઉદ્ભવ, મને યોગ સાધી શકતો નથી”^૧ વિગેરે સ્થલે કહેલું છે. તેથી તે શાસ્ત્રોમાં કહેલ પ્રકારો ભક્તિમાર્ગના નથી એમ દર્શાવવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ “શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ કરનાર” છે એમ કહેલું

છે. જો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પોતાના માર્ગના ભજનનો પ્રકાર પોતે ભજન કરીને પોતાના સેવકોને શીખવે નહિ તો તેઓ પોતાના માર્ગના ભજનનો પ્રકાર નહિ જાણતા હોવાથી બીજા પ્રકારથી ભજન કરે અને તે ભજન ભકિત-માર્ગીયજ ન થાય; તેથી “ પોતાના સેવકોના શિક્ષણ માટે કૃષ્ણની ભકિત કરનાર ” શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું નામ કહ્યું છે. વળી આ નામથી એમ પણ જણાવ્યું છે કે શ્રીમદ્વાચાર્ય-ચરણ પોતે ભજન કરે છે તેથી તેઓશ્રીના માર્ગમાં ભગવાનનું ભજન એજ પુરુષાર્થ છે. બીજો કેાઈ પુરુષાર્થ નથી. વળી ભકિતમાર્ગમાં પુરુષોત્તમનું ભજન કરવામાં આવે છે; અને પૂજામાર્ગમાં પુરુષોત્તમની પૂજા કરવામાં આવે છે તેથી પૂજામાર્ગના અને ભકિતમાર્ગના ફલમાં પણ ભેદ છે એમ કહેલ છે. ‘ કૃષ્ણ ’ પદ ફલવાચક હોવાથી આ માર્ગનું ભજન માત્ર ફલરૂપ, પણ બીજા માર્ગો પેઠે સાધનરૂપ પણ નથી એમ જણાવેલું છે. ‘ ભકિત ’ પદનો અર્થ સ્નેહ પણ થાય છે, પણ અહીં ભજન જ કહેલ છે, કારણ કે સ્નેહ પ્રયત્ન અથવા કૃતિથી થઈ શકતો નથી અને અહીં ભકિત પ્રયત્ન અથવા કૃતિથી કરવાની કહેલી છે; તેથી અહીં ‘ ભકિત ’ શબ્દનો અર્થ ભજન થાય છે અને સ્નેહ થતો નથી એમ જણાવવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણને શ્રી-કૃષ્ણની “ ભકિત કરનાર ” કહેલા છે.

(૨૬) નિશ્ચિલેષ્ઠઃ, પોતાના સેવકોને પોતાના માર્ગનું ભજન કેમ કરવું એ શીખવવા, પોતેજ ભજન કરવાનું શું પ્રયોજન ? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ છવીસમું

નામ કહેલું છે. નિખિલ એટલે પોતાના માર્ગનું સર્વ ભગ-
વાનના સ્વરૂપ સંબંધી જે કંઈ ઇષ્ટ અથવા ઇચ્છેલું છે તે
સર્વ આપનાર શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ છે. જે તેઓશ્રી પોતે
ભજન કરી પોતાના સેવકોને પોતાના માર્ગનું ભજન
શીખવે નહિ તો પોતાના માર્ગમાં ભજન જ મુખ્ય હોવાથી
અને પોતાના સેવકોને તેનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી, તેઓશ્રી
પોતાના સેવકોને તેઓનું ઇચ્છેલું સર્વ કંઈ આપનાર
થઈ શકે જ નહિ. તેથી આ નામ કહેલું છે. ૧૨

સર્વલક્ષણસમ્પન્નઃ શ્રીકૃષ્ણજ્ઞાનદો ગુરુઃ ।

સ્વાનન્દતુન્દિલઃ પદ્મદલાયતવિલોચનઃ ॥૧૩॥

(૨૭) સર્વલક્ષણસમ્પન્નઃ, એ રીતે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણને
પોતાના સેવકોને ભક્તિમાર્ગીય ભજનનું શિક્ષણ આપી,
સર્વવાંછિત પદાર્થ આપનારા કહ્યા, પણ ભક્તોના ભાવના
બેઠથી ભક્તિમાર્ગનાં અનેક પ્રકારનાં લક્ષણો છે; તેથી
જે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણમાં આ બધાં ભક્તિમાર્ગનાં લક્ષણો
ન હોય તો તે તે ભાવનું દાન કરનાર તે થઈ શકે નહિ.
તેથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણમાં આ સર્વ ભાવોનું દાન કરવાનું
સામર્થ્ય છે એમ દર્શાવવા આ સત્તાવીસમું નામ કહેલું
છે કે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ “સર્વ લક્ષણોથી યુક્ત છે.”

(૨૮) શ્રીકૃષ્ણજ્ઞાનદઃ, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ આવાં દાન
કરનાર છે એમ જણાવવા આ અઠાવીસમું નામ કહ્યું છે.
શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ “શ્રીકૃષ્ણનું જ્ઞાન આપનાર છે.” શ્રીકૃષ્ણ
એટલે રસાત્મક ભક્તો સહિત ભગવાન. તે ભક્તિમાર્ગીય
હૃદયાત્મક છે. તેઓશ્રીનું જ્ઞાન આપનાર શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ છે.

ભગવાનનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય એ પ્રકારે ગીતા ભાગવત વિગેરે ગ્રંથોમાં કહેલા છે. તે ગ્રંથોમાંથી જ એ જ્ઞાન થશે એટલે આ જ્ઞાનનું દાન કરવાની શ્રીમદ્વાચાર્ય-ચરણને શી જરૂર? એવી શંકા કરવી નહિ, કારણ કે ગીતા ભાગવત વિગેરેમાં ભગવાનના જ્ઞાનના પ્રકારો કહેલા છે, પણ કયાંક ભગવાનને સર્વાત્મક કહ્યા છે, કયાંક જગત્માં વ્યાપી રહેલ કહ્યા છે, કયાંક માત્ર જ્ઞાનાત્મક કહ્યા છે, પણ “તે રસ છે” એ શ્રુતિમાં જણાવ્યા પ્રમાણે રસાત્મક ભગવાનનું નિસ્પૃષ્ઠ કરેલું નથી. ઉપર જણાવ્યા તે એ ગ્રંથોમાં કહેલ પ્રકારો મર્યાદામાર્ગીય છે તેથી શ્રીમદ્વાચાર્ય-ચરણે પ્રકટ કરેલ ભક્તિમાર્ગમાં જેઓનો અંગીકાર છે તેઓને તે રુચતા નથી. તેથી તે મર્યાદામાર્ગના ભગવાનના જ્ઞાનથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના માર્ગના ભગવાનનું જ્ઞાન જુદા પ્રકારનું છે એમ દર્શાવવા આ નામ કહેલું છે. જોકે શુકદેવ, કપિલ, નારદ વિગેરે ભગવાનનું જ્ઞાન આપનાર છે, છતાં તેઓ મર્યાદામાર્ગીય હોવાથી તેઓએ આપેલું જ્ઞાન પણ મર્યાદામાર્ગનું છે; તેથી તેઓ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પેઠે પુષ્ટિમાર્ગીય જ્ઞાનનું દાન કરનારા નથી એમ પણ આ નામથી જણાવેલું છે.

(૨૯) ગુરુઃ, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ શ્રીકૃષ્ણનું જ્ઞાન આપનાર છે તેનું કારણ શું? એ જણાવવા આ ઓગણત્રીસમું નામ કહ્યું છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ “ગુરુ” છે. જે જે માર્ગનો ઉપદેશ કરનાર હોય અને જે જે માર્ગનું ફલ આપનાર હોય તે તે માર્ગનો ગુરુ ગણાય, જેમ કપિલ વિગેરે પોતપોતાના

માર્ગના ગુરુ ગણ્યાયા. તેવી રીતે શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગનો ઉપદેશ કરનાર અને તે માર્ગના ફલનું દાન કરનાર શ્રીમદ્વાચાર્ય-ચરણ જ છે, બીજું કોઈ નથી એમ દર્શાવવા આ નામ કહેલ છે.

(૩૦) સ્વાનન્દતુન્દિલઃ, કપિલે પોતાની માતાને યોગ-માર્ગનો ઉપદેશ કર્યો છતાં “ભક્તિમાર્ગ” બહુ પ્રકારનો છે” વિગેરે તેમનાં વચનોથી તે માત્ર મર્યાદામાગીંચ ભક્તિમાર્ગનો ઉપદેશ કરનાર પણ ગણાય છે. શ્રીમદ્વાચાર્ય-ચરણે તો શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગ વિના બીજા કોઈ ભક્તિમાર્ગનું પ્રસંગોપાત પણ નિરૂપણ કર્યું નથી, તેનું કારણ શું ? એવી શંકા થાય તે માટે આ ત્રીસમું નામ કહેલું છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પોતાના આનંદથી જ તુંદિલ એટલે બહુપુષ્ટ છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનો પોતાનો આનંદ કહ્યો તે અગણિત અને મથોમથ થાય ત્યાંસુધીનો હોવાથી, અને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ તે આનંદથી જ અતિપુષ્ટ હોવાથી, અને તે આનંદ સિવાયનું સર્વ અતિતુષ્ટ હોવાથી તે આનંદથી બીજા સર્વની વિસ્મૃતિ થાય છે અને બીજા કોઈનું અનુસંધાન રહેતું નથી; તેથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પ્રસંગોપાત પણ બીજા કોઈ ભક્તિમાર્ગનું નિરૂપણ કરેલું નથી, એમ જણાવવા આ નામ ચોજેલું છે.

(૩૧) પદ્મદલાયતવિલોચનઃ, ગયા નામમાં કહેલ આનંદથી થતું પુષ્ટપણું જણાવવા આ એકત્રીસમું નામ કહેલું છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કમલના પત્ર પેઠે આમલ એટલે વિશાલ વિદ્યોચનવાળા છે. અહીં દ્યોચનને કમલના

પત્ર સાથે સરખાવેલ હોવાથી તે શીતલ, સુખ આપનાર
સુગંધવાળા અને સહેજ લાલ રેખાવાળા છે એમ જણાવેલું
છે; તેથી તેઓશ્રીનાં લોચનનું દર્શન ભક્તોને બહુ જ સુખ
આપનાર છે એમ જણાવ્યું છે. કમલના પત્રના દૃષ્ટાંતમાં
જણાવેલ ધર્મો લોચનમાં સહજ હોય છે, પણ અહીં
લોચન નહિ પણ વિલોચન કહ્યું છે; તેથી પહેલાં શ્રીમદ્દા-
ચાર્યચરણનો જે આનંદ કહ્યો છે તે વિશિષ્ટ અથવા ખાસ
તેઓશ્રીનો જ છે એમ પણ જણાવ્યું છે. ૧૩

કૃપાદમ્બૃષ્ટિસંહૃષ્ટદાસદાસીપ્રિયઃ પતિઃ।

રોષદ્વપાતસંપ્લુષ્ટમક્તદ્વિદ્ ભક્તસેવિતઃ ॥૧૪॥

(૩૨) કૃપાદમ્બૃષ્ટિસંહૃષ્ટદાસદાસીપ્રિયઃ, એવી રીતે
શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના વિલોચનના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરી,
હવે તેઓશ્રીના ભક્તો પ્રતિ તેઓનું કાર્ય કહે છે. કૃપાવાળી
જે દૃષ્ટિઓ એટલે કૃપાકટાક્ષો, તેમની જે વૃષ્ટિઓ એટલે
વરસાદ અથવા ચારે તરફથી ભીંજવાપણું, તેનાથી સંહૃષ્ટ
એટલે સારી રીતે આનંદ પામેલા દાસો અને દાસીઓના
શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પ્રિય છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણની કૃપાદૃષ્ટિથી
થતો હર્ષ સારી રીતે થયેલો છે એમ કહ્યું, તેથી એમ
જણાવ્યું છે કે કૃપાદૃષ્ટિથી થતી આદ્રતા તેઓશ્રીના
સેવકોમાં સદા રહે છે, કદાપિ જતી નથી. અથવા કૃપા-
કટાક્ષોની વૃષ્ટિથી સારી રીતે હર્ષ પામેલા દાસો અને
દાસીઓ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણને પ્રિય છે એવો પણ આ
નામનો અર્થ થાય છે.

(૩૬) પતિઃ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ ‘પતિ’ છે. લોકમાં પણ

પતિપણું જણાય છે; પણ લૌકિક પતિમાં પતિનાં લક્ષણ હોતાં નથી, તેથી તે પતિપણું કહેવાનુંજ છે. “ જે પોતે સર્વ બાબુથી ભયરહિત હોય, અને ભયથી આતુર જનનું ચારે તરફથી રક્ષણ કરતો હોય તે પતિ હોઈ શકે ” એવું પતિનું લક્ષણ કહેલું છે. તેનું પતિપણું શ્રીમદ્વાચાર્યચરણમાંજ છે; કારણ કે તેઓશ્રીને પોતાને કાલ વિગેરે કોઈનો ભય નથી, અને તેઓશ્રી પોતાને શરણે આવેલા જીવોના કાલ વિગેરેથી થતા ભયનું નિવારણ કરે છે. તેથી ઉપર જણાવ્યું તેવા લક્ષણવાળું પૂર્ણપતિપણું શ્રીમદ્વાચાર્યચરણમાંજ છે, બીજા કોઈમાં નથી એમ જણાવવા આ નામ યોજ્યું છે.

(૩૪) રોષદક્ષપાતસંપ્લુપ્તમરુદ્ધિ, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પોતાના સેવકોના પતિ હોવાથી તેઓને કાલ વિગેરેથી થતા ભયનું નિવારણ કરે, છતાં લોકમાં ઉત્પન્ન થયેલ આસુરી જીવો ભક્તોના પ્રતિપક્ષી હોવાથી તેઓનો દ્રેષ કરવાનાજ, એવી શંકા થાય; તેથી તેઓથી થતા ભયનું નિવારણ કરવાનું સામર્થ્ય પણ તેઓશ્રીમાં છે, એમ જણાવવા આ ચોત્રીસમું નામ કહેલું છે. રાષવાળી જે દષ્ટિ અથવા કટાક્ષ, તેના પાત એટલે ફેંકવાથી અથવા નાખવાથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે ભક્તોના દ્રેષીઓને સારી રીતે બાળી નાખેલા છે. ભક્તોના દ્રેષીઓને સારી રીતે બાળેલા છે એમ કહેલ હોવાથી તેઓ ફરી ભડી શકે તેમ નથી, એમ સૂચવેલું છે. માત્ર ભક્તોના દ્રેષીઓનેજ બાળેલા છે એમ કહ્યું તેથી ઉદાસીઓ પ્રતિ રાષવાળી દષ્ટિ તેઓશ્રી કરતા નથી અને તેઓને બાળેલા નથી એમ પણ સૂચવ્યું છે.

(૩૫) મક્તસેવિતઃ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુ ભક્તોથી સેવા-
યેલા છે. તેઓશ્રી સદા ભક્તોથી સેવાયેલા છે, છતાં આ
નામ કહ્યું તેથી એમ જણાવ્યું છે કે પહેલાં કહેલા
(ચોત્રીસમા) નામથી પ્રકટ થયેલ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુનું
સામર્થ્ય જોઈને ભક્તોને એવું જ્ઞાન થાય છે કે તેઓશ્રી
તેમનું લૌકિક સર્વ અનિષ્ટ પણ નિવારશે અને તેથી તેઓને
ઘણા આનંદ થવાથી એક ક્ષણ પણ સેવાનો વિયોગ ન
સહન કરતાં તેઓ નિરંતર તેઓશ્રીની સેવા કર્યા કરે છે. ૧૪

સુખસેવ્યો દુરારાધ્યો દુર્લભાંગિસરોહઃ ।

ઉગ્રપ્રતાપો વાક્સીધુપૂરિતાદોષસેવકઃ ॥ ૧૫ ॥

(૩૬) સુખસેવ્યઃ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુના ભક્તો ઘણા છે
અને તેઓના ભાવ પણ અનેક પ્રકારના છે તેથી સર્વ
ભક્તોના સર્વભાવની પૂર્તિ તેઓશ્રી કરે અને સર્વ ભક્તો
તેઓની સેવા કરે એ સંભવતું નથી; એવી શંકા થાય તે
દૂર કરવા આ છત્રીસમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુ
સુખસેવ્ય અથવા સુખથી સેવા કરી શકાય તેવા છે. ભક્તો
ખડુ છે એ ખરું, પણ જે ભક્ત જે ભાવ હોવાથી જે
પ્રકારે સેવા કરવા ઈચ્છે છે તેના તે ભાવ પૂર્ણ કરીનેજ તેને
સુખ પ્રાપ્ત કરાવીનેજ તેની સેવાનો તેઓશ્રી અંગીકાર
કરે છે; એમ જણાવવા આ નામ કહેલું છે

(૩૭) દુરારાધ્યઃ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુ ભક્તોથી સુખસેવ્ય
છે એમ જોઈ, બીજાઓ પણ તેઓશ્રીની સુખથી સેવા કરશે;
એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ સાતત્રીસમું નામ કહ્યું
છે. જેઓ ભક્ત ન હોય તેઓ ખડુ કંટથી કદાચ આ-

આચાર્યશ્રીને સંતોષ આપી શકે, પણ સેવા કરી શકે નહિ, એમ જણાવવા આ નામ કહ્યું છે કે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ દુરારાધ્ય અથવા કબ્જથી સંતોષ પમાડી શકાય તેવા છે.

(૩૮) દુર્લભાંગ્નિસરોરુહઃ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ ભક્તોથી સુખથી સેવ્ય છે એમ કહી, બીજાએ કષ્ટથી તેઓશ્રીને માત્ર સંતોષ કરી શકે તેવા છે એમ કહેવામાં શો હેતુ છે ? એ જણાવવા આ આકત્રીસમું નામ કહ્યું છે. શ્રીમદ્દાચાર્ય ચરણનાં અંગ્નિસરોરુહ એટલે ચરણકમલ દુર્લભ એટલે કષ્ટથી પ્રાપ્ય છે. અહીં શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનાં ચરણકમલ ભક્તોથી કબ્જથી પ્રાપ્ય છે એમ કહ્યું તેથી જે કબ્જથી તે પ્રાપ્ય છે તે કબ્જ અઘોષિક છે, કારણ કે તેઓશ્રીના ચરણકમલ અઘોષિક હોવાથી તે ઘોષિક કબ્જથી પ્રાપ્ય હોઈ શકે નહિ; તેથી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનાં ચરણકમલ દુઃખથી એટલે ચરણારવિન્દને પ્રાપ્ત કરવાની આર્તિથી પ્રાપ્ય છે એમ કહ્યું છે. જ્યાં ભક્તોની પણ આવી વ્યવસ્થા છે ત્યાં બીજાઓને તો ચરણકમલનો સંબંધ પણ થાય એવે સંભવ પણ નથી.

(૩૯) ઉગ્રપ્રતાપઃ, ગયા નામમાં ભક્તો સિવાયનાં શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનાં ચરણકમલનો સંબંધ થતો નથી એમ કહી હવે તેઓને ચરણકમલનો સંબંધ નહિ થવાનું બીજું કારણ દર્શાવવા આ ઓગણત્રીસમું નામ યોજાયું છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ ઉગ્રપ્રતાપવાળા છે. તેઓશ્રીનો પ્રતાપ એટલે તેજ ઉગ્ર એટલે ભક્ત ન હોય તેઓથી અસહ્ય છે. તેથી ભક્તો ન હોય તે તેઓશ્રીની નિકટ પણ થઈ શકતા નથી.

તો પછી તેઓને તેઓશ્રીનાં ચરણકમલનો સંપર્ક કેમજ થાય ?

(૪૦) વાક્સીધુપૂરિતાશેષસેવકઃ, ભક્તો ન હોય તેઓથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું તેજ અસદ્ય છે એમ કહ્યું છતાં તેજનો સ્વભાવજ અસદ્ય હોવાનો હોવાથી તે કોઈવાર ભક્તોને પણ અસદ્ય થઈ પડશે; એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ ચાલીસમું નામ યોજ્યું છે. શ્રીમદ્ભાગવતનો અર્થ નિરૂપણ કરનારી વાણીરૂપી અમૃત અથવા વચનામૃતથી બહારથી અને અંદરથી અશેષ એટલે સર્વ સેવકોને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે ભરી દીધા છે. આવી રીતે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે સેવકોમાં વચનામૃતનું સિંચન કરી તેઓના સર્વ તાપ ક્ષીટાડ્યા છે એમ કહ્યું. વચનને અમૃત કહ્યું તેથી તેનાથી સર્વ ઇન્દ્રિયોને સુખ ઉત્પન્ન થાય છે અને સર્વ તાપો દૂર થાય છે એમ જણાવ્યું; તેથી ભક્તોને તેઓશ્રીનું તેજ અસદ્ય થતું નથી એમ દર્શાવવા આ નામ યોજેલું છે. ૧૫

શ્રીભાગવતપીયૂષસમુદ્રમથનક્ષમઃ ।

તત્સારભૂતરાસસ્ત્રીમાવપૂરિતવિગ્રહઃ ॥ ૧૬ ॥

(૪૧) શ્રીભાગવતપીયૂષસમુદ્રમથનક્ષમઃ, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પોતાનાં વચનામૃતોથી પણ સેવકોના સર્વ તાપ દૂર કરે છે, એમ જણાવવા આ એકતાલીસમું નામ કહ્યું છે. શ્રીમદ્ભાગવતસ્વયં જ અમૃતનો સમુદ્ર છે તેનું મથન કરવા એટલે તેના સારનો ઉદ્ધાર કરવા, તેને ડાળવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ક્ષમ એટલે સમર્થ છે. શ્રીભાગવતના

અર્થનું અજ્ઞાન હોવાથી સેવકોને જે તાપ થાય તે તેઓના તાપનું શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ ભાગવતનો અર્થ સમજાવનાર શ્રીસુખોદિની વિગેરે વચનામૃતોથી નિવારણ કરે છે, એમ જણાવવા આ નામ કહેલું છે.

(૪૨) તત્સારભૂતરાસસ્ત્રીભાવપૂરિતવિગ્રહઃ, ગયા નામમાં શ્રીભાગવત અમૃતનો સમુદ્ર છે અને શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ તેનું મથન કરનાર છે એમ કહ્યું છે. શ્રીભાગવતરૂપી સમુદ્રનું મથન કરી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે તેનો સાર કાઢેલ છે, એમ જણાવવા આ એતાલીસમું નામ કહેલ છે. દેવોએ ક્ષીરસમુદ્રનું મથન કરી તેના સારરૂપ અમૃત કાઢેલું તેમાં ક્ષીર અમૃત કરતાં ન્યૂન હોવાથી અમૃત જ એનો સાર કહેવાય. અહીં તો શ્રીભાગવતરૂપી સમુદ્ર જ અમૃતનો છે. અને લોકમાં અમૃતથી બીજો કોઈ પદાર્થ છે જ નહિ, તેથી આ સમુદ્રનો સાર રાસસ્ત્રીઓનો ભાવ જ હોઈ શકે, બીજો કોઈ અમૃતસમુદ્રનો સાર હોઈ શકે જ નહિ; તેથી મુજ્જિથી પણ અધિક રાસસ્ત્રીઓના ભાવને આ અમૃતસમુદ્રનો સાર કહેલો છે. જેમ ક્ષીરસમુદ્રના સારરૂપ અમૃતના લોકતા દેવો જ હતા, દૈત્યોને તે મળ્યું નહિ, તેમ આ અમૃતસમુદ્રમાંથી કાઢેલા સારના લોકતા શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ જ છે, બીજું કોઈ નથી, એમ જણાવવા આ નામ કહેલ છે. તેથી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ તેના એટલે શ્રીભાગવતરૂપ અમૃતસમુદ્રના સારભૂત અથવા સારરૂપ રાસસ્ત્રીઓના ભાવથી પૂરાયેલ (બરાયેલ) દેહવાળા છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનો દેહ આ ભાવથી પૂરાયેલ છે એમ કહ્યું,

તેથી એમ જણાવેલું છે કે તેઓશ્રીનો દેહ બહાર અને અંદર આ ભાવથી ભરેલો જ છે. જેમ દેવોએ અમૃત પીધું, તેમની અંદર જ અમૃત હતું, બહાર ન હતું, તેમ અહીં નથી, પરંતુ અહીં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનો દેહ તે અંદર અને બહાર આ ભાવથી પૂરાયેલ છે અને તેથી બીજા કોઈ ભાવનો તેઓશ્રીને સંબંધ જ નથી એમ જણાવેલું છે. ૧૬

સાન્નિધ્યમાત્રદત્તશ્રીકૃષ્ણપ્રેમા વિમુક્તિદઃ ।

રાસલીલૈકતાત્પર્યઃ કૃપયૈતત્કથાપ્રદઃ ॥ ૧૭ ॥

(૪૩) સાન્નિધ્યમાત્રદત્તશ્રીકૃષ્ણપ્રેમા, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનો દેહ બહારથી અને અંદર રાસસ્ત્રીઓના ભાવથી જ ભરાયેલ છે એમ શાથી જણાય ? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ તેતાલીસમું નામ આપેલ છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે માત્ર સન્નિધિથી જ શ્રીકૃષ્ણપ્રેમનું દાન કરેલું છે. જો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ બહાર અને અંદરથી રાસસ્ત્રીઓના રસથી ભરેલા ન હોત તો ભક્તોને પોતાની માત્ર સન્નિધિથી જ શ્રીકૃષ્ણપ્રેમનું દાન કરી શકત નહિ. જે જે પૂર્ણ હોય તે જ તે પદાર્થનું દાન કરી શકે, પણ અપૂર્ણ હોય તે તેનું દાન કરી શકે નહિ. આ નામમાં પણ ‘શ્રીકૃષ્ણ’ પદ યોજ્યું છે; તેથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પોતાની માત્ર સન્નિધિથી ભક્તો સાથે લીલા કરનાર ક્લાત્મક ભગવાન પ્રતિ પ્રેમનું પોતાના સેવકોને દાન કરે એમ સૂચ્યું છે.

(૪૪) વિમુક્તિદઃ, શ્રીકૃષ્ણ પ્રતિ જ પ્રેમનું દાન કરવાનો શો હેતુ છે ? તે જણાવવા આ ત્રીમાલીસમું નામ

ચેત્તુ છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ વિમુક્તિનું દાન કરનાર છે. 'વિ' એટલે વિશિષ્ટ અથવા ખાસ. પુષ્ટિમાર્ગની સાક્ષાત્ ભગવાનના સંબંધરૂપ મુક્તિનું તેઓશ્રી દાન કરે છે. અહીં ભગવત્સંબંધને મુક્તિ કહી તેનું કારણ એ છે કે જેમ મર્યાદામાર્ગમાં સાયુજ્ય, સામીપ્ય વિગેરે મુક્તિઓ ફલ ગણાય છે, તેમ આ પુષ્ટિમાર્ગમાં ભગવાનનો સંબંધ જ ફલ છે, પણ સાયુજ્ય સામીપ્ય વિગેરે મુક્તિ ફલ નથી, વળી જેમ મર્યાદામાર્ગમાં જેને મુક્તિ મળી હોય તેની પછી બીજી અવસ્થા (બંધ) થતી નથી, તેમજ પુષ્ટિ-માર્ગીય ફલ જેને પ્રાપ્ત થયું હોય તેઓની પછી બીજી અવસ્થા થતી નથી, એમ જણાવવા પણ આ માર્ગના ફલને (ભગવાનના સંબંધને) મુક્તિ કહેલ છે.

(૪૫) રાસલીલકતાત્પર્યઃ, પુષ્ટિમાર્ગીય ફલ બીજા સર્વ માર્ગોના ફલથી અધિક છે અને તે સર્વ પ્રમાણોથી સિદ્ધ છે એમ જણાવવા હવે પિસ્તાલીસમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું એક (કેવલ) તાત્પર્ય રાસલીલામાં છે. આ નામથી સાક્ષાત્ સ્વરૂપસંબંધ જ સર્વથી અધિક ફલ છે એમ જણાવ્યું. જો મુક્તિ સાક્ષાત્ સ્વરૂપસંબંધથી અધિક ફલ હોત તો ભગવાન આ માર્ગના ફલનો અનુભવ કરાવી પછી મુક્તિ આપત; પણ ભગવાને પ્રથમ મુક્તિ આપી તેના આનંદનો અનુભવ કરાવી^૧ પછી આ માર્ગના ફલનું દાન કરાવ્યું;^૨ તેથી માર્ગનું ફલજ મુખ્ય છે,

૧. શ્રીમદ્ભાગવત ૧૦-૨૫-૧૪ થી ૧૭.

૨. શ્રીમદ્ભાગવત ૧૦-અધ્યાય ૨૬ થી ૩૦.

બીજું કાંઈ સુખ્ય નથી. અહીં આ માર્ગના ફલનું નિરૂપણ કરેલું છે, તેથી જ તે ફલ પ્રકરણ પછી કહેવાય છે. આ સર્વનો વિચાર કરીને જ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે સાક્ષાત્ ભગવત્સંબંધને જ આ માર્ગનું ફલ કહેલ છે.

(૪૬) કૃપયૈતત્કથાપ્રદઃ, એવી રીતે ભગવત્સંબંધ જ સુખ્ય ફલ છે એમ જણાવી, તેજ બીજા પ્રકારે પણ ફલ ગણવું યોગ્ય છે એમ દર્શાવવા છેતાલીસમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ કૃપાથી આ રાસલીલા સંબંધી કથાનું ઘણું દાન કરે છે એટલે તે કથાના અર્થનો અનુભવ કરાવે છે. કથા શબ્દાત્મક હોવાથી, કથા કહેવામાં આવે તેજ તેનું દાન ગણાય, પણ અહીં તો પ્રકર્ષથી (ઘણું) દાન કહેલ છે અને તેનું દાન કરવાનો હેતુ કૃપા જ છે એમ પણ કહેલું છે; તેથી એમ જણાવ્યું છે કે જ્યાં કૃપા વિના માત્ર કથા કહેવામાં આવે ત્યાં કથા કહી જ કહેવાય, પણ તેનું દાન કર્યું એમ કહેવાય નહિ, પણ જ્યાં કૃપાથી કથા કહેવામાં આવે ત્યાં કથાનું દાન કર્યું કહેવાય. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ આ લીલાસંબંધી કથાનું પ્રકર્ષથી (ઘણું) દાન કરે છે એમ જણાવવા આ નામમાં પ્ર શબ્દ મૂકેલો છે; તેથી તેઓશ્રી તે કથાના અર્થનો અનુભવ પણ કરાવે છે એમ જણાવેલું છે. ૧૭

વિરહાનુભવૈકાર્યસર્વત્યાગોપદેશકઃ ।

ભક્ત્યાચારોપદેષ્ટા ચ કર્મમાર્ગપ્રવર્તકઃ ॥ ૧૮ ॥

(૪૭) વિરહાનુભવૈકાર્યસર્વત્યાગોપદેશકઃ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ રાસલીલાની કથાનો અનુભવ કરાવનાર છે એમ

કહ્યું, તેથી જ તે કથાનું શ્રવણ કરનાર ભગવદ્દીયોને સંયોગ અને વિપ્રયોગ એ બંને રસની કથાનું શ્રવણ કરવાથી બંને રસનો અનુભવ થાય છે એમ કહેવાઈ ગયું, છતાં સંયોગ-રસ રહિત માત્ર વિપ્રયોગરસ સ્વતંત્રતાથી વિકલપાણું, અસ્વાસ્થ્ય, મૂરછા, પુનઃ ભગરણ, વળી હું ભગવાનનો છું એવું જ્ઞાન હોવાથી કાંઈક સ્વાસ્થ્ય, પ્રતાપ વિગેરે અવસ્થાઓ કરે છે તે સર્વનો અનુભવ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ કરાવે છે, એમ જણાવવા આ સુકતાલીસમું નામ કહેલ છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ વિરહનો અનુભવ એ એક અથવા કેવલ પ્રયોજન માટે સર્વનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ કરનાર છે. રાસલીલામાં પણ વિપ્રયોગ ભાવ છે,^૧ પણ તેમાં મજબૂતોનો લીલામાં અભિનિવેશ થયેલો છે^૨ અને ત્રીજા અધ્યાયના^૩ પહેલા શ્લોકમાં ઉચિતપણું દર્શાવ્યું છે, બીજા શ્લોકમાં મેણાંને અને પ્રાર્થનાનો ભાવ છે એટલે તેમાં જણાવેલ વિરહ ‘કેવલ’ નથી. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ તો કેવલ વિરહનો જ અનુભવ કરાવવા સર્વ ત્યાગનો ઉપદેશ કરનારા છે, એટલે તેઓ-શ્રીના ઉપદેશ પ્રમાણે રહેવાથી કેવલ વિરહનો ભાવ થાય છે એમ જણાવેલું છે.

(૪૮) મક્તયાચારોપદેષ્ટા ચ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ વિરહનો અનુભવ કરાવવા ત્યાગનો ઉપદેશ કરનારા છે એમ કહી ભક્તિમાર્ગનીની સ્થિરતા માટે તેઓશ્રી ભક્તિમાગના

૧. શ્રીમદ્ભાગવત ૧૦-અધ્યાય ૨૭-૨૮.

૨. શ્રીમદ્ભાગવત ૧૦-૨૭-૧૫ થી ૨૩.

૩. શ્રીમદ્ભાગવત ૧૦-૨૮.

આચારનો ઉપદેશ કરનારા છે એમ કહેવા આ અડતાલી-સમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ ભક્તિમાર્ગીય જે આચાર એટલે આચરણ (અન્યાશ્રય કર્યા વિના નિરુપધિ ભાવથી પ્રભુની સેવા એજ ફલ છે એમ જાણી પ્રભુની સેવા કરવી એ ભક્તિમાર્ગીય આચરણ છે) તેનો ઉપદેશ કરનારા છે. શ્રીવિકૃલેશ પ્રભુ પોતે પણ આ ભક્તિમાર્ગીય આચરણનો ઉપદેશ કરનારા છે એમ જણાવવા આ નામ સાથે “ચ” “અને” શબ્દ મૂક્યા છે.

(૪૯) કર્મમાર્ગપ્રવર્તકઃ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ કર્મમાર્ગના પ્રવર્તક છે. ભક્તિમાર્ગના આચરણનો ઉપદેશ કરનાર કહ્યા પછી કર્મમાર્ગના પ્રવર્તક કહેવાનો આશય એવો છે કે જે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પોતાના ભક્તોને માત્ર ભક્તિ-માર્ગના આચરણનોજ ઉપદેશ કરે, અને વર્ણાશ્રમના આચાર તથા ધર્મ પ્રવર્તાવે નહિ તો બહિર્મુખો તેઓશ્રીએ પ્રવર્તાવેલો માર્ગ દોષવાળો છે છે એવો આરોપ મૂકે અને આ માર્ગ ઉપર દોષનો આરોપ આવત; તેથી આ માર્ગ નિર્દોષ છે એમ જણાવવા આ ઓગણપચાસમું નામ કહેલ છે.

યાગાદૌ ભક્તિમાર્ગેકસાધનત્વોપદેશકઃ ।

પૂર્ણાનંદઃ પૂર્ણકામો વાકપતિર્વિષુધેશ્વરઃ ॥ ૧૯ ॥

(૫૦) યાગાદૌ ભક્તિમાર્ગેકસાધનત્વોપદેશકઃ, એવી રીતે કર્મમાર્ગની પ્રવૃત્તિ કરાવવાનો હેતુ કહી, શ્રીમદ્દા-ચાર્યચરણે જે યાગ કરેલ છે તે પોતાના સેવકોને દેવી રીતે યાગ કરવાથી ભક્તિમાર્ગનો અપરાધ ન થાય તે

શ્રીખવવા કરેલા છે એમ જણાવવા આ પચાસમું નામ કહે છે. યાગ જેનું આદિ છે તેવા યાગ દાન વિગેરે ધર્મો. તે કરવામાં ભકિતમાર્ગનું એક અથવા મુખ્ય પ્રયોજન ભકિતમાર્ગનું સાધનપણું, તેના ઉપદેશ કરનાર શ્રીમદ્દા-ચાર્યચરણ છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ યાગ દાન વિગેરે કરે, તેથી તેઓશ્રીના સેવકોના ભક્તિમાર્ગના અપરાધો કેવી રીતે મટે? એવી શંકા થાય, તેના ઉત્તર એવો છે કે ભક્તિ-માર્ગમાં મુખ્ય બે અપરાધો છે: (૧) શ્રીકૃષ્ણ વિના અન્ય દેવતાનો સંબંધ અને (૨) ભકિતમાર્ગીય ફલની અપ્રાપ્તિ. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે પોતે યાગો કરી પોતાના સેવકોને આ બે અપરાધોથી બચાવ્યા, કારણ કે તેઓશ્રીએ દેવ-તાના યાગ કર્યા તે તે દેવતાના ભગવાનની વિભૂતિ તરીકે યાગ કર્યા, પણ તે તે દેવતાના સ્વતંત્રતાથી યાગ કર્યા નહિ. આવી રીતે દેવતાઓની સ્વતંત્રતા વિના ભગવાનની વિભૂતિ તરીકે તેઓના યાગો કરવા યુધિષ્ઠિરે ભગવાનને વિરોધ કરી હતી; ? તેથી તે પ્રમાણે દેવતાયાગ કરવા-માં દોષ થતો નથી. વળી એવી રીતે યાગ કરવાનો હેતુ પણ તેના ફલ તરીકે ભકિતનીજ પ્રાપ્તિ છે, પણ સ્વર્ગ વગેરે પ્રાપ્ત કરવાનો નથી. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે પોતે યાગો કરી પોતાના સેવકોને આનું શિક્ષણ આપ્યું, તેમ તેઓશ્રીએ કર્યું ન હોત તો તેઓને આનું જ્ઞાન થાત નહિ; એમ જણાવવા આ નામ કહેલું છે.

(૫૧) પૂર્ણાંક: શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે ભક્તે પોતાના

સેવકાને શિક્ષણ આપવા યાગો કર્યા હોય, છતાં યાગનું ફલ સ્વર્ગ વિગેરે શ્રુતિમાં કહેલ હોવાથી તેઓશ્રીને પણ યાગ કરવામાં સ્વર્ગના સુખની અથવા બીજા ઇચ્છેલા સુખની આકાંક્ષા હશેજ, એવી બહિર્મુખને શંકા થાય તે દૂર કરવા આ એકાવનમુ તથા ત્યાર પછીનું આવનમુ નામ કહેલ છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પૂર્ણ આનંદવાળા છે. તેઓશ્રીનો આનંદ અગણિત છે. “તેનાજ આનંદની માત્રા ઉપર બીજાં પ્રાણીઓ નભે છે” શ્રુતિ પ્રમાણે સ્વર્ગ વિગેરેનું સુખ પણ ભગવાનના આનંદનો કણમાત્ર છે. શ્રીમદ્દાચાર્ય-ચરણ તે ભગવદ્દાનંદથી પૂર્ણ છે, તેથી તેઓશ્રીને સ્વર્ગની આકાંક્ષા સંભવતી જ નથી. તેથી બહિર્મુખની આ શંકા તદ્દન અસ્થાને છે એમ જણાવવા આ નામ કહેલું છે,

(૫૨) પૂર્ણકામઃ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પૂર્ણ કામવાળા છે. તેઓશ્રી લૌકિક પુરુષો જે સુખની ઇચ્છા કરે તે કરતાં અગણિત સુખોથી પૂર્ણ અલૌકિક કામવાળા છે. તેથી બીજાં કંઈ ઇચ્છેલા સુખની પ્રાપ્તિ માટે તેઓશ્રીએ યાગ કર્યા હશે એવી બહિર્મુખની બીજી શંકા પણ અસ્થાને છે.

(૫૩) વાક્પતિઃ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ બીજાઓની પણ કામનાઓને પૂર્ણ કરે તેવા છે તેા તેઓશ્રી પૂર્ણકામ હોય તેમાં શંકા શી હોઈ શકે? તેમ જણાવવા આ ત્રેપનમુ નામ કહ્યું છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ વાણીના પતિ છે. તેઓશ્રી વાણીના પતિ હોવાથી ભગવાનના સુખારવિદના અધિષ્ઠાતા અગ્નિનું સ્વરૂપ છે અને તેથી યાગોમાં હોમવામાં આવતા હવિના લોકતા છે; તેથી તેઓશ્રી બીજાઓની (યાગ

કરનારાંઓની) કામનાઓને પણ પૂરે છે તો પોતે પૂર્ણકામ હોય તેમાં કહેવું જ શું ? એ જણાવવા આ નામ કહેવું છે.

(૫૪) વિદ્યુચ્ચર:; એવી રીતે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કર્મ-માર્ગીઓના કામપૂરક છે એમ કહી, તેઓશ્રી ભગવજ્ઞાન-માર્ગીઓના મનોરથોને પણ પૂર્ણ કરનારા છે એમ દર્શાવવા આ ચોપનનું નામ કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ વિદ્યુષો એટલે વિશેષ રીતે જ્ઞાનીઓ (જ્ઞાનમાં વિશેષ એટલે ભક્તિ-માર્ગીય જ્ઞાન) ના ઈશ્વર છે; તેઓના ફલનું તેઓને દાન કરનારા છે.

(૫૫) કૃષ્ણનામસહસ્રસ્ય વક્તા; એવી રીતે શ્રીમદ્વા-ચાર્યચરણ ભક્તિમાર્ગીય જ્ઞાનના ફલનું દાન કરનાર છે એમ જણાવી તે ફલ તેઓશ્રી કેવી રીતે આપે છે, તે જણાવવા આ પંચાવનનું નામ કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ફલરૂપ શ્રીકૃષ્ણનાં એક હજાર નામોના વક્તા એટલે પ્રકાશક છે. વૈશંપાયન વિગેરેએ પણ ભગવાનનાં એક હજાર નામો કહેલાં છે, પણ તેઓએ બીજાં પુરાણોમાં કરેલ હજાર નામો જ કહ્યાં છે, પણ ફલાત્મક શ્રીકૃષ્ણનાં ભાગવતમાં કહેલ નામો કહેલાં નથી. તેમાં પણ શ્રીભાગ-વતમાં ભગવાનની દશ લીલાઓનું વર્ણન કરેલ છે તે લીલાઓના સંબંધવાળાં નામ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે જ કહેલાં છે, બીજા કોઈએ કહેલાં નથી, એમ જણાવવા આ નામ કહેવું છે.

(૫૬) મક્તપરાત્મજ:; ફલાત્મક ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં તેઓશ્રીની દશ લીલાના સંબંધવાળાં નામો કહેવાની આવ-

સ્થિતતા જણાવવા આ છપનમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્દાચાર્ય-
ચરણુ ભક્તોમાં પરાયણુ અથવા તાત્પર્યવાળા છે. જે
ફલાત્મક દશ લીલા કરનાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં નામો
શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુ પ્રકટ કરે નહિ તે ભક્તોને શ્રીભાગવતના
અર્થનું જ્ઞાન થાય નહિ અને તેથી તેનું ફલ પણ મળે
નહિ અને તેથી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુ ભક્તપરાયણુ પણ ગણાય
નહિ; તેથી આ નામ કહેલું છે.

(૫૭) મત્તયાચારોપદેશાર્થનાનાવાક્યનિરૂપકઃ, શ્રીમ-
દ્દાચાર્યચરણુ ઉપર જણાવ્યું તેમ ભક્તપરાયણુ છે એમ
દર્શાવી તેઓશ્રીએ પ્રકટ કરેલ ભક્તિમાર્ગના આચારનો
ઉપદેશ કરનાર પણ તેઓશ્રી છે એમ જણાવવા આ
સત્તાવનમું નામ કહે છે. ભક્તિમાર્ગનો જે આચાર એટલે
આચરણુ તેના ઉપદેશ માટે જુદા જુદા પ્રકારનાં નવરત્ન
ભક્તિવર્ધિની વિગેરે જે વાક્યો તેના નિરૂપક એટલે તેનો
અર્થ સમજાવનાર શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુ છે. પહેલાં તેઓશ્રી
ભક્તિમાર્ગના આચારનો ઉપદેશ કરનારા છે એટલું જ
કહેલ છે, છતાં અહીં તે ઉપદેશ વધારે દઢ થાય તે માટે
તે સંબંધી વાક્યોનો અર્થ સમજાવનાર કહેલા છે એટલે
પુનરુક્તિ થતી નથી. ૨૦.

સ્વાર્થોજ્ઞિતાચિલપ્રાણપ્રિયસ્તાદ્દશબેષ્ટિતઃ ।

સ્વદાસાર્થકૃતાશોષસાધનઃ સર્વશક્તિષ્ટક ॥૨૧॥

(૫૮) સ્વાર્થોજ્ઞિતાચિલપ્રાણપ્રિયઃ, એવી રીતે શ્રી-
મદ્દાચાર્યચરણુના ઉપદેશથી તેઓશ્રીના વાક્યના અર્થનું
જ્ઞાન ભક્તોને થતાં તેઓ શું કરે છે, તે જણાવવા આ

અઠાવનમ્ નામ કહેલ છે. સ્વાર્થ એટલે શ્રીમદાચાર્યચરણ-
ની સેવા માટે જ જેઓએ સેવાવિરોધી સર્વ ત્યજેલ છે.
તેઓને શ્રીમદાચાર્યચરણ પ્રાણથી પણ પ્રિય છે; અથવા
આ નામનો એવો પણ અર્થ થાય છે કે સ્વાર્થ એટલે
પોતાના માટે એટલે પોતે કૃતાર્થ થાય તે માટે જેઓએ
ભક્તિમાર્ગનું વિરોધી સર્વ ત્યજેલ છે તેવા ભક્તોના શ્રીમ-
દાચાર્યચરણ પ્રાણપ્રિય છે.

(૫૯) તાદશવેષ્ટિતઃ, શ્રીમદાચાર્યચરણ ભક્તોને
પ્રાણથી પણ પ્રિય છે એમ કહી તેઓશ્રી તેઓને પ્રાણથી
પણ પ્રિય છે એવું તેઓની જે ક્રિયાથી જણાય તે ક્રિયા
કહેવા આ યોગણસાઠમ્ નામ કહે છે. શ્રીમદાચાર્યચરણ
તેવા એટલે જેઓએ તેઓશ્રીની સેવા માટે સર્વ ત્યજેલ
છે તેવા ભક્તોથી સેવા માટે વીંટાયેલા છે.

(૬૦) સ્વદાસાર્યકૃતાશેષસાધનઃ, ભક્તો શ્રીમદાચાર્ય-
ચરણની સદા સેવાજ કર્યા કરે તો સેવાની આસક્તિને
લીધે કર્મ કરવાનો સમય વ્યતીત થઈ જાય એ
દોષ થશે; એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ સાઠમ્
નામ કહેલ છે. પોતાના હાસોને માટેજ શ્રીમદા-
ચાર્યચરણે અશેષ એટલે સર્વ સાધનો કરેલાં છે; તેથી
તેઓને કર્મ કરવાનો કાલ વ્યતીત થઈ જાય તો કાંઈ
દોષ થતો નથી. અથવા આ નામ બીજી શંકા દૂર કરવા
મૂકેલું ગણાય. શંકા એવી થાય કે જેઓશ્રીની સેવા કરવા
તેમના સેવકો સર્વ તજી તેમનો જ આશ્રય કરી રહેલ
છે તેવા મહાનુભાવવાળા શ્રીમદાચાર્યચરણને મર્યાદા-

આર્ગ્ય સાધનો કરવાની રીત જરૂર ? તે દૂર કરવા આ નામ કહેલ છે કે તેઓશ્રીએ સર્વ સાધનો પોતાના સેવકો આટે કરેલાં છે.

(૬૧) સર્વશક્તિધૃક્, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ સાધનો કરે તેથી તેઓશ્રીના સેવકોના હોષ કેમ મટે ? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ એકસઠું નામ કહે છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ સર્વ અલૌકિક શક્તિઓને હંકારે છે, એટલે તેઓમાં પોતાનું સામર્થ્ય પ્રકટ કરે છે. તેઓશ્રી સર્વ શક્તિઓને હંકારવાનાર હોવાથી તેઓશ્રી સાધન કરે તેથી ભક્તોને સાધન ન કરવાનો હોષ થતો નથી, કારણ કે એવા ભક્તોના હોષ મટાડવાનું તેઓશ્રીમાં સામર્થ્ય છે; તેથી એ શંકા પણ યોગ્ય નથી.

ભુવિ ભક્તિપ્રચારૈકકૃતે સ્વાન્વયકૃત્પિતા ।

સ્વવંશો સ્થાપિતાદોષસ્વમાહાત્મ્યઃ સ્મયાપહઃ ॥૨૨॥

(૬૨) ભુવિ ભક્તિપ્રચારૈકકૃતે સ્વાન્વયકૃત્, એવી રીતે ભગવાનની આજ્ઞાથી ભક્તિમાર્ગ પ્રકટ કરવા શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે પોતે પ્રકટ થઈ, પોતે વિરાજ્યા ત્યાંસુધી પોતાના ઉપદેશ તથા પોતાના આચરણથી પોતે પ્રકટ કરેલ ભક્તિમાર્ગનો પોતાના સેવકોને સારી રીતે ઉપદેશ કર્યો. ત્યાર પછી પણ ભગવાને જે જીવોનો ભક્તિમાર્ગમાં અંગીકાર કરેલ છે તેઓની પ્રવૃત્તિ પોતાના વંશ વિના ભક્તિમાર્ગમાં થયે નહિ એમ જાણી તેઓશ્રીએ પોતાનો વંશ કર્યો, એમ જણાવવા આ એકસઠું નામ કહ્યું છે. ભૂતલ પર માત્ર ભક્તિનો પ્રચાર કરવાજ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે પોતાનો વંશ

કરેલ છે. અહીં 'સ્વાન્વય' પદ યોજ્યું છે તેનો ભાવાર્થ એવો છે કે પોતાના માર્ગનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પોતાના વિના કોઈને થાય નહિ, અને આ જ્ઞાનથી સદા ભક્તોનો ઉદ્ધાર તો કરવો રહ્યો. પોતે પણ ભૂતલ ઉપર સદા રહી શકે નહિ, કારણ કે ભગવાનના વિરહ વિના અહીં રહેવાય નહિ. આ સર્વનો વિચાર કરી, ભગવાનની ઇચ્છા શી છે તેનો વિચાર કરી શ્રીમદાચાર્યચરણે પોતાના અન્વયરૂપ અગ્નિકુમાર (શ્રીમદ્વિકૃલેશપ્રભુ)ને પોતાના સાક્ષાત્ અગ્નિસ્વરૂપથી પ્રકટ કર્યા છે. ભગવાને પોતાના મુખારવિંદનો પ્રાદુર્ભાવ કર્યો એમ પ્રથમ (શ્લોક ૩ માં) કહેલ છે, અને આ નામમાં પણ શ્રીમદાચાર્યચરણનું અગ્નિરૂપ દર્શાવનાર 'સ્વ' પદ છે, તેથી પોતાના અગ્નિરૂપથી જ શ્રીવિકૃલેશને પ્રકટ કર્યા છે એમ સ્પષ્ટ થાય છે. અગ્નિકુમાર શ્રીવિકૃલેશ પછી બીજાઓનો અગ્નિસ્વરૂપથી આવિર્ભાવ થયેલ નથી, તેથી તેઓનું આવું રૂપ નથી એમ સૂચવેલું છે. શ્રીવિકૃલેશ તો અગ્નિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ અગ્નિજ હોવાથી તેઓશ્રીનું જ સ્વરૂપ છે. જેમ આચાર્યશ્રીનું સ્વરૂપ પહેલાં કહેલા બધા ધર્મોવાળું છે તેવું જ શ્રીવિકૃલેશ (અગ્નિકુમાર)નું સ્વરૂપ છે, એમ જાણવું. અત્રુ એટલે પછી, શ્રીમદાચાર્યચરણના પ્રાકટ્ય સમય પછી અય એટલે શુભકારક વિધિ જેનાથી થાય તે અન્વયઃ એટલે પુત્ર, તેથી જેમ શ્રીમદાચાર્યચરણ સર્વને શુભ પ્રાપ્ત કરાવનાર છે તેવાજ સર્વ ભક્તોને શુભ પ્રાપ્ત કરાવનાર અગ્નિકુમાર છે. તેઓશ્રી પોતે જ સાક્ષાત્ પ્રભુ છે. તેથી જ શ્રીવિકૃ-

લેશ પ્રભુએ “પોતાનો વંશ કરનાર” એમ કહ્યું; તેથી “પોતાને (શ્રીવિકૃલેશ પ્રભુને) પ્રકટ કરનાર” કહેલ છે. અહીં ‘વંશ’ શબ્દ ‘પુત્ર’ માટે યોજેલો છે, એટલે ભૂતલ પર ભકિતનો પ્રચાર પોતાના સમય પછી પણ થાય તે માટે તેઓશ્રીએ પુત્ર ઉત્પન્ન કરેલ છે, અને ભકિતનો પ્રચાર એ તેમ કરવાનો મુખ્ય હેતુ છે.

(૬૩) પિતા, બીજા કોઈ પ્રકારથી વંશ કરેલ નથી (ધર્મશાસ્ત્રમાં પુત્ર ચૌદ પ્રકારના કહેલ છે તે પૈકી બીજા કોઈ પ્રકારના પુત્ર કરેલ નથી) પણ માત્ર ઐરસ પુત્રજ ઉત્પન્ન કરેલ છે એમ જણાવવા આ ત્રેસઠમું નામ કહેલ છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પિતા છે. (પોતાનાજ વર્ણુવી અને ધર્મ વિવાહથી પરણેલી સ્ત્રીથી પતિ જે પુત્ર ઉત્પન્ન કરે તે ઐરસ પુત્ર કહેવાય છે.)^૧

(૬૪) સ્વવંશે સ્થાપિતાદોષસ્વમાહાત્મ્યઃ, પુત્રમાં પણ બે પોતાના જેવું સામર્થ્ય ન હોય તો પોતે પ્રવર્તાવેલ માર્ગની પ્રવૃત્તિ તે કેવી રીતે કરી શકે? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ ચોસઠમું નામ યોજ્યું છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પોતાના વંશમાં પોતાનું અશેષ એટલે સર્વ માહાત્મ્ય સ્થાપન કરેલું છે. તેથી તેઓશ્રીના પુત્રમાં તેઓશ્રીનું સર્વ માહાત્મ્ય હોવાથી તે આ માર્ગની પ્રવૃત્તિ કરી શકે તેમાં સંદેહ રહેતો નથી.

(૬૫) સ્મયાપહઃ, સર્વ રીતે પોતાના સંપૂર્ણ માહાત્મ્યનું પોતાના પુત્રમાં સ્થાપન કરવું એ તો આશ્ચર્યકારક

(નવાઈ જેવું) છે એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ પાંસઠમું નામ કહેલ છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણુ આ આશ્ચર્યને મટાડનાર અથવા દૂર કરનાર છે. ૨૨

પતિવ્રતાપતિઃ પારલૌકિકૌહિકદાનકૃત્ ।

નિગૂઢહૃદયોઽનન્યમત્કેષુ જ્ઞાપિતાશયઃ ॥૨૬॥

(૬૬) પતિવ્રતાપતિઃ, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણુ આ બાબતમાં આશ્ચર્ય દૂર કરનાર જ છે એમ શાથી કહેવાય ? તે જણાવવા આ છાસઠમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણુ પતિવ્રતાના પતિ છે. પતિના વ્રત એટલે નિયમ જેવુંજ જેનું વ્રત (નિયમ) છે તે પતિવ્રતા. તેથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણુમાં જેટલા અલૌકિક ધર્મો છે, તેટલાજ અલૌકિક ધર્મો તેઓશ્રીનાં પત્ની શ્રીમદ્દાલક્ષ્મીમાં પણ છે. જો એ બધા અલૌકિક ધર્મો તેમનામાં ન હોય તો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણુ તેમના પતિ પણ ન હોય. આ કહેવાનો હેતુ એ છે કે વંશમાં જે ભેદ (પિતા અને પુત્રમાં જે ભેદ) જોવામાં આવે છે તે બીજા ક્ષેત્રમાં તારતમ્યને લીધે હોય છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણુ શ્રીપુરુષોત્તમના સુખારવિંદનું સ્વરૂપ છે એમ ઉપપત્તિસહિત પહેલાં દર્શાવ્યું છે. તેઓશ્રીનાં પત્ની પણ જો તેમની તુલ્ય ન હોય તો બીજા અને ક્ષેત્રના તારતમ્યને લીધે વંશમાં પણ તારતમ્ય થાયજ; પણ અહીં તો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણુ અને તેઓશ્રીનાં પત્ની ઉભય પરમાનંદરૂપ હોવાથી ઉપર જણાવી તે શંકા રહેતી નથી. અદૃષ્ટ હોય તે પ્રમાણે પુત્ર પ્રાપ્ત થાય એવી શંકા પણ

અસ્થાને છે, કારણ કે અદૃષ્ટ તો જીવનો ધર્મ છે, (તેથી આચાર્યચરણને તે સ્પર્શી શકતો નથી.

(૬૭) પારલૌકિકૈદિકવાનહત્, એવી રીતે પોતાનો વંશ પોતાની સમાન છે એમ દર્શાવી, તેઓશ્રી પોતાના ભક્તોને આ લોકનું અને પરલોકનું ફલ આપવા સમર્થ છે એમ આ સહસ્રઠમા નામથી કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પોતાના માર્ગનું પારલૌકિક (પરલોકનું) એટલે ભગવત્સંબંધસ્વપ અને આ લોકનું એટલે તેઓશ્રીની સેવા કરવામાં ઉપયોગી સ્ત્રી, પુત્ર, ધન વિગેરે ફલનું દાન કરનાર છે. કોઈ અદૃષ્ટને લીધે તીર્થ વિગેરે સ્થલે રહે તબે તો તેને પરલોકનું ફલ મળ્યું એમ લોકમાં અનુમાન થાય છે અને આ લોકનું પતિ પુત્ર વિગેરે ફલ તો જોવામાં આવે છે જ, પણ ઉપર જણાવ્યું તેવા પ્રકારનાં આ ફલ નથી, કારણ કે તે આ માર્ગનાં (પુણિમાર્ગનાં) ઐહિક અથવા પારલૌકિક ફલ નથી. તેવાં ફલનું દાન શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ જ કરે છે.

(૬૮) નિગૂઢહૃદયઃ, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ આ માર્ગના આ લોકનું અને પરલોકનું દાન કરનાર છે એમ કહ્યું, પણ તે ક્યારે આ ફલનું દાન કરશે એ જાણવાની ઇચ્છા થાય તે માટે આ અહસઠમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું હૃદય નિગૂઢ એટલે સારી રીતે ગૂઢ, જાણી ન શકાય તેવું છે. ઇશ્વરનું હૃદય જાણી શકાય નહિ. તેઓશ્રી ફલદાન કરશે એમાં સંદેહ નથી, પણ ઇશ્વરની ઇચ્છા નિયમિત કરી શકાતી નથી તેથી તેઓશ્રી ક્યારે ફલદાન કરશે તે જાણી શકાય નહિ, એમ દર્શાવવા આ નામ કહ્યું છે.

(૬૬) અનન્યમકેષુ જ્ઞાપિતાશયઃ, શ્રીમદાચાર્યચરણની ઈચ્છા કોઈ જાણી શકતું નથી, એ નિયમ સર્વને માટે છે કે કોઈ કોઈને પોતાની ઈચ્છા તેઓશ્રી જણાવે છે? એ સંદેહ દૂર કરવા આ ઓગણસીતેરમું નામ કહે છે. અનન્ય એટલે પદ્મનાભ જેવા જે વિરલ અંતરંગ ભકતો છે, તેઓને શ્રીમદાચાર્યચરણે પોતાનો આશય એટલે અંતઃકરણ જણાવેલ છે. તેથી ક્યારે પોતે ફલદાન કરશે એ સમય તેઓશ્રી જેને જણાવે છેજ તે જાણે છે, પણ બધા જાણી શકતા નથી. ૨૩

ઉપાસનાદિમાર્ગાતિમુગ્ધમોહનિવારકઃ ।

ભક્તિમાર્ગે સર્વમાર્ગવૈલક્ષણ્યાનુભૂતિકૃત્ ॥૨૪॥

(૭૦) ઉપાસનાદિમાર્ગાતિમુગ્ધમોહનિવારકઃ, પોતાના ભકતોને શ્રીમદાચાર્યચરણ પોતાના માર્ગનાં પરલોકનાં અને આ લોકનાં ફલ અવશ્ય આપે છે જ એમ જણાવી કદાચિત્ તેઓશ્રીના સેવકો દુઃસંગને લીધે, અથવા ક્રિયાની સમાનતાને લીધે અજ્ઞાનથી ઉપાસના વિગેરે માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થાય તો તેઓશ્રી તેઓનું અજ્ઞાન મટાડી તેઓની રક્ષા કરે છે એમ જણાવનારું આ સીતેરમું નામ કહે છે. ઉપાસના વિગેરે માર્ગો એટલે પૂજામાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ, યોગ-માર્ગ વિગેરે માર્ગો. ભકિતમાર્ગમાંના જે ભકતો બહુ મુગ્ધ થયેલા એટલે બહુ અજ્ઞાની હોય તેઓના મોહ એટલે અજ્ઞાનનું શ્રીમદાચાર્યચરણ (ભકિતમાર્ગનું) નિરૂપણ કરી નિવારણ કરનાર છે.

(૭૧) ભક્તિમાર્ગે સર્વમાર્ગવૈલક્ષણ્યાનુભૂતિકૃત્, માત્ર

ભકિતમાર્ગનું નિરૂપણ કરવાથીજ તેઓનું અજ્ઞાન કેમ મટે? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ ઇકોતેરમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ ભકિતમાર્ગમાં (ખીન્ન) સર્વમાર્ગથી જે વૈલક્ષણ્ય (લેહ) છે તેનો અનુભવ થાય તેમ કરનાર છે; તેથી તેઓશ્રી ભકિતમાર્ગનું નિરૂપણ કરે છે એમ કહ્યું; તેથી તેઓશ્રી ભકિતમાર્ગ કેવો છે એમ કહે છેજ એવું ન સમજવું; પણ ભકિતમાર્ગ કેવો છે એમ જણાવી તેનો અનુભવ કરાવી, તેથી ખીન્ન માર્ગો જુદા છે એન સમજાવી તેઓના અજ્ઞાનને દૂર કરે છે એમ જણાવવા આ નામ કહેલ છે. ઉપાસનામાર્ગમાં જે દેવતાની ઉપાસના કરવામાં આવે છે તે મંત્રને અધીન છે અને પુરુષોત્તમની વિભૂતિ છે; તેથી તે સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ નથી; પણ ભકિતમાર્ગમાં જેમની સેવા કરવામાં આવે છે તે માત્ર ભકિતનેજ અધીન પુરુષોત્તમ છે. આ ઉપાસના-માર્ગ અને ભકિતમાર્ગના લેહનો ભકિતને ઉપપત્તિ સહિત અનુભવ જેવી રીતે થાય તેમ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ કરે છે. ૨૪

પૃથક્શરણમાર્ગોપદેષ્ટા શ્રીકૃષ્ણહાર્દવિત્ ।

પ્રતિક્ષણાનિકુઞ્જસ્થલીલારસસુપૂરિતઃ ॥૨૫॥

(૭૨) પૃથક્શરણમાર્ગોપદેષ્ટા, એવી રીતે શ્રીમદ્દાચાર્ય-ચરણના જે સેવકો ઉપાસના વિગેરે માર્ગમાં દુઃસંગ અથવા અજ્ઞાનથી હતા તેઓના અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરનાર શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ છે એમ જણાવી, શરણમાર્ગનું પયંવસાન પુરુષોત્તમમાં થતું હોવાથી તે (આ) ભકિતમાર્ગ જ હશે;

એવી શંકા દૂર કરવા બોતેરમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્ય-ચરણ ભક્તિમાર્ગથી પૃથક્ એટલે બિન્ન અથવા જુદા જે શરણમાર્ગ છે તેનો ઉપદેશ કરનાર છે. આ ઉપદેશ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે ન્યાસાદેશ વિગેરે ગ્રંથમાં પોતાના સેવકોને કરેલ છે. વસ્તુતઃ શરણમાર્ગ બે છે: મર્યાદામાર્ગીય શરણમાર્ગ અને સ્વતંત્ર ભક્તિ અથવા પુષ્ટિમાર્ગીય શરણમાર્ગ. આ બે પૃથક્ એટલે જુદા છે. ભગવાને ગીતામાં પાર્યને જે શરણમાર્ગનો ઉપદેશ “સર્વધર્મોને તત્ત્વ”^૧ વિગેરેથી કરેલ છે તે મર્યાદામાર્ગીય છે, શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય નથી. “તેથી હું જેનો શરણ છું, હું જેનો નાથ છું, જેનો મેં અંગીકાર કરેલ છે તે ગોષ્ઠનું મારા આત્મયોગથી રક્ષણ કરું, (કારણકે) મેં એવું વ્રત લીધેલું છે,”^૨ શ્લોકમાં જે શરણમાર્ગ કહેલ છે તે પુષ્ટિમાર્ગીય શરણમાર્ગ છે, કારણ કે પછી તે શરણમાર્ગનું ફલ સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ થાય છે. અર્જુનને ઉપદેશ કરેલ શરણમાર્ગ મર્યાદામાર્ગીય છે, કારણ કે તેથી અર્જુનનો મોહ નાશ થાય છે અને ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવાની અર્જુન પ્રતિજ્ઞા કરે છે.^૩ એટલે અર્જુનના સર્વ સંદેહ મટે છે અને તે ભગવાનને શરણે જાય છે; એજ તેનું ફલ છે. આ ફલનું મુક્તિમાં પર્યાવસાન થતું હોવાથી તે મર્યાદામાર્ગીય શરણ છે. આ મર્યાદામાર્ગીય શરણમાર્ગથી બિન્ન સ્વતંત્ર

૧. ભગવદ્ગીતા ૧૮-૬૬.

૨. શ્રીમદ્ભાગવત ૧૦-૧૬-૧૮.

૩. ભગવદ્ગીતા ૧૮-૭૩.

ભક્તિમાર્ગીય અથવા પુષ્ટિમાર્ગીય શરણુમાર્ગના શ્રીમદ્દા-
આર્યચરણ ઉપદેશક છે.

(૭૩) શ્રીકૃષ્ણદાર્દવિત્, શરણુમાર્ગનું પુરુષોત્તમમાં
પર્યવસાન થાય છે અને ભગવાને તેનો ઉપદેશ કરેલો છે,
છતાં ન્યાસાદેશમાં તે ભક્તિમાર્ગથી જુદો છે એમ સમ-
જાવવાનું શું પ્રયોજન? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ
તોતેરમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્દાઆર્યચરણ શ્રીકૃષ્ણ એટલે
ફલાત્મક ભગવાનનું હાર્દ એટલે અભિપ્રાય જાણનાર છે.
શરણુમાર્ગ જો ભક્તિ (સ્વતંત્ર) હોત તો ભક્તિનું ફલ
સાક્ષાત્સ્વરૂપસંબંધ કહેલ છે તેજ તેનું પણ ફલ છે
એવો ઉપદેશ હોત; પણ તેનું ફલ તો પ્રાયશ્ચિત્ત વિગેરે
પેઠે માત્ર પાપ દૂર કરવાં એજ છે. ભગવાન સર્વને પોત-
પોતાના અધિકાર પ્રમાણે સાધનનો ઉપદેશ કરે છે. અર્જુન-
નો મર્યાદાપુષ્ટિમાર્ગમાં અંગીકાર કરેલ છે; તેથી તેનામાં
મર્યાદા અને પુષ્ટિ બંનેના અંશ છે. ભગવાનને શરણુ તે
જાય છે તે શરણુ તેના પાપનો નાશ કરવાનું સાધન હોઈ
મર્યાદાનો અંશ છે. પાપનું ફલ તેને જે શોક થયો છે તે
મટાડવા બીજું કંઈ સાધન કહેલ નથી, પણ ભગવાન
પોતે જ સાધન છે એમ જણાવ્યું છે. અહીં ભગવાન પોતે
જ સાધન થાય છે એ પુષ્ટિનો અંશ છે. આવી રીતે
અર્જુનમાં મર્યાદા અને પુષ્ટિ બંનેના અંશ છે એમ જણાવી
શરણુમાર્ગનો ઉપદેશ માત્ર ભગવાનને જ અધીન હોઈ
તેનું ફલ પોતાની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવાનું જણાવ્યું, અને
તેને યુદ્ધ કરવા પ્રેર્યો, પણ તેને પોતાનો સાક્ષાત્ સંબંધ

કરાવ્યો નહિ; તેથી જ અબ્બુને પણ “હું આપની આજ્ઞા પાળીશ” એમજ કહેલ છે. આ સર્વ ભગવાનના અભિપ્રાયનું જ્ઞાન માત્ર શ્રીમદાચાર્યચરણને જ છે, બીજા કાંઈને હોવાનું સંભવતું નથી, એમ જણાવવા આ નામ કહેલ છે.

(૭૪) પ્રતિક્ષણનિકુઞ્જસ્થલીલારસસુપૂરિતઃ, એ પ્રમાણે શરણુનો ઉપદેશ કરવામાં ભગવાનનો અભિપ્રાય શો છે તે જાણી, પુરુષોત્તમનું હૃદય માત્ર પુષ્ટિમાગીય ફલલીલામાં જ છે, બીજા કાંઈમાં નથી એમ જણાવવા આ ચુમોતેરમું નામ કહે છે. પ્રતિક્ષણ એટલે ક્ષણે ક્ષણે નિકુંજમાં રહેલ (ભગવાનની) જે લીલા થાય તેમાં જે રસ રહેલો છે, તેથી શ્રીમદાચાર્યચરણ સારી રીતે એટલે અંદરથી અને બહારથી પૂર્ણ એટલે ભરેલા છે. ૨૫

તત્કથાક્ષિતચિત્તસ્તદ્વિસ્મૃતાન્યો વ્રજપ્રિયઃ ।

પ્રિયવ્રજસ્થિતિઃ પુષ્ટિલીલાકર્તા રહઃપ્રિયઃ ॥૨૬॥

(૭૫) તત્કથાક્ષિતચિત્તઃ, રસથી પૂર્ણ રહેલું એ અંદરનો ધર્મ હોવાથી ભક્તોને તેનું જ્ઞાન થઈ શકે નહિ; એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ પંચોતેરમું નામ કહે છે. શ્રીમદાચાર્યચરણે તે લીલારસની કથામાં જ પોતાનું ચિત્ત પ્રેરેલું છે. તેથી તેઓશ્રી નિરંતર તે કથા કર્યા કરે છે એટલે તેઓશ્રીના ભક્તો પણ જાણે છે જ કે તેઓશ્રી સદા આ કથારસથી ભરેલા છે.

અથવા ક્ષણે ક્ષણે નિકુંજમાં રહેલા ભગવાનની લીલાના રસથી શ્રીમદાચાર્યચરણ ભરેલા છે એમ પ્રથમ કહ્યું. તેથી નિકુંજમાં ભગવાનનો સંયોગ અને વિપ્રયોગ

અંનેના રસનો તેઓશ્રીને અનુભવ થયેલો છે એમ થયું. તેથી નિકુંજમાં તેઓશ્રીને સંયોગરસની લીલાનો અનુભવ થયો એટલે બહારથી અને અંદર સંયોગરસથી તેઓશ્રી ભરાયા (ભીંજાયા). પછી નિકુંજમાં રહેલા ભગવાનના વિપ્રયોગ લીલાના રસથી તેઓશ્રી ભીંજાયા. આ લીલારસનું વર્ણન ગીતગોવિંદમાં ચતુર્થ અને પંચમ સર્ગમાં આપેલું છે. જ્યારે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ આ વિરહરસથી ભીંજાય છે ત્યારે ઊભા પણ રહી શકતા નથી, તેથી તે કથામાં જ પોતાનું ચિત્ત પરોવી કાલ વ્યતીત કરે છે, એમ જણાવવા આ નામ કહેલું છે.

અથવા તે ભગવાનની લીલાના રસની કથા કહેવં શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું ચિત્ત આક્ષિપ્ત એટલે વ્યાકુલ રહે છે.

(૭૬) તદ્વિસ્મૃતાન્યઃ, નિરંતર આ લીલારસની કથા જ કહેવાનો શો હેતુ છે? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ છોતેરમું નામ કહેલું છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે આ લીલારસની કથાથી જ બીજું સર્વ આ કથાને અનુગુણ ન હોય તે વિસારેલું છે, તેથી તે નિરંતર આ લીલારસની જ કથા કહે છે.

(૭૭) વ્રજપ્રિયઃ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણને આ લીલારસની કથાને અનુગુણ હોય તેજ પ્રિય છે, અને કથાને અનુગુણ ન હોય તે અપ્રિય છે તેનું શું કારણ? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ સત્તોતેરમું નામ કહેલું છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ વ્રજપ્રિય છે એટલે તેઓશ્રીને વ્રજ પ્રિય છે. વ્રજ લીલારસની કથાને અનુગુણ હોવાથી, તે સંબંધી જે જે પદાર્થ

હોય તે બધા તેઓશ્રીને પ્રિય છે અને તેને અનુગુણ ન હોય તે બધા તેઓશ્રીને અપ્રિય છે.

(૭૮) પ્રિયવ્રજસ્થિતિઃ, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણને વ્રજ કેમ પ્રિય છે ? તે જણાવવા આ અઠોત્તરમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણને વ્રજમાં સ્થિતિ એટલે વ્રજમાં રહેવું પ્રિય છે. જો તેઓશ્રીને વ્રજ પ્રિય ન હોત તો તેઓશ્રી વ્રજમાં સ્થિતિ કરત નહિ. તેઓશ્રીને વ્રજમાં સ્થિતિ પ્રિય છે એમ કહું, તેથી તેઓશ્રીને વ્રજ બહુ જ પ્રિય છે એમ જણાવેલું છે.

(૭૯) પુષ્ટિલીલાકર્તા, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણને વ્રજપ્રિય છે અને ત્યાં તેઓશ્રી સ્થિતિ કરે છે તેનું શું કારણ ? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ ઓગણાએંશીમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પુષ્ટિલીલા કરનાર છે. ભગવાને પણ પુષ્ટિલીલા તથા રાસ વિગેરે લીલા વ્રજમાં જ કરી હતી એમ જાણી, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પણ પોતાના સેવકોને તે લીલાનો પ્રકાર જણાવવા તે લીલાનું અનુકરણ કર્યું, એમ જણાવવા આ નામ કહેલ છે.

(૮૦) રહઃપ્રિયઃ, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે લીલાનું અનુકરણ કરી પોતાના સેવકોને તેના રસનો અનુભવ કરાવ્યો છતાં પોતે આ લીલારસનો અનુભવ એકાંતમાં જ કરે છે, એમ જણાવવા આ એંશીમું નામ કહું છે. ‘રહઃ’ એટલે એકાંત જ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણને પ્રિય છે. ૨૬

भक्तेच्छापूरकः सर्वाज्ञातलीलोऽतिमोहनः ।

सर्वासक्तो भक्तमात्रासक्तः पतितपावनः ॥२७॥

(૮૧) મક્તેચ્છાપૂરકઃ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પોતે પોતાના મનોરથ પૂર્ણ થાય તેવી રીતે એકાંતમાં જ લીલાનો અનુભવ કરે છે, છતાં પોતાના અંતરંગ ભક્તોને પુષ્ટિલીલાનું જ્ઞાન થાય તેવો તેઓની આર્તિ બોધ, તેમને તે લીલા કહી, તે બાબતની તેમની ઈચ્છા તથા આર્તિને પૂર્ણ કરે છે; એમ જણાવવા આ એકાશીમું નામ કહેલ છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પોતાના ભક્તોની ઈચ્છા પૂર્ણ કરનાર છે.

(૮૨) સર્વાજ્ઞાતલીલઃ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ ભક્તોની પુષ્ટિ-લીલાના જ્ઞાનની આર્તિ બોધ તે શમાવે છે, તેમ તેઓને કૃપાથી કોઈવાર પોતાના મનોરથ કેવી રીતે પૂર્ણ કરે છે તે પણ કોઈને કહેતા હશે; એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ ય્યાશીમું નામ કહેલ છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણની લીલા સર્વથી તેઓશ્રીના ભક્તોથી પણ જણાયેલી નથી; તેથી તેઓશ્રી પોતે જે લીલાપ્રકારનો અનુભવ કરે છે તે સિવાયની બીજી લીલા તેઓને કહે છે, પણ પોતે સાક્ષાત્ જે લીલાનો અનુભવ કરેલ હોય તે કહેતા નથી, એમ આ નામથી જણાવેલ છે.

(૮૩) અતિમોહનઃ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પોતાના સેવકોના ઘણા ભાગ્યના યોગથી તેઓશ્રી કેવા પ્રકારથી લીલારસનો અનુભવ કરે છે એવો તેમને કોઈવાર મનોરથ થાય તે બોધ તે મનોરથ પૂર્ણ કરે છે, એમ જણાવવા ત્યાશીમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ બહુ મોહ કરનાર છે. આ કહેવાનો ભાવ એવો છે કે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ ભક્તોનો મનોરથ બાંધે છે તેમણે તેઓને કહેવા જેવી

ભગવાનની લીલા યોગ્ય રાતે તેઓને કહે છે. આ લીલાનું શ્રવણ કરી, તેથી થતા રસના આવેશથી તેઓ એવા મુગ્ધ થાય છે કે તેથી તેઓના સર્વ મનોરથ પૂર્ણ થાય છે, એમ જણાવવા આ નામ કહેલ છે.

(૮૪) સર્વાસક્તઃ. શ્રીમદ્દાશ્વમેધ-જ્ઞ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તોને આ લીલા જણાવે છે અને બીજાને જણાવતા નથી તેનું શું કારણ? એવી શંકા થાય તે મટાડવા આ ચોરાસીમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્દાશ્વમેધ-જ્ઞ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત સિવાય બીજા સર્વમાં આસક્ત એટલે તેઓની ઉપેક્ષા કરનાર છે; તેથી તેઓને આ લીલા જણાવતા નથી.

(૮૫) ભક્તમાત્રાસક્તઃ, ભક્તિમાર્ગીય પોતાના ભક્તોને આ લીલા જણાવતો આવશ્યકતા જણાવવા પંચાસીમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્દાશ્વમેધ-જ્ઞ ભક્તમાત્ર એટલે પુષ્ટિમાર્ગીય સર્વ ભક્તોમાં આસક્ત એટલે આસક્તિ અથવા કૃપાવાળા છે. અહીં 'માત્ર' પદ યોજ્યું છે તે એમ દર્શાવે છે કે શ્રીમદ્દાશ્વમેધ-જ્ઞની જેમ સર્વ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તોમાં આસક્તિ છે તેમ તે સિવાયના બીજા બધામાં તેઓશ્રી આસક્તિ-રહિત છે.

(૮૬) પતિતપાવનઃ, ગયા નામમાં શ્રીમદ્દાશ્વમેધ-જ્ઞ ભક્તમાત્રમાં આસક્તિવાળા છે એમ જણાવ્યું છતાં બીજા પ્રકારથી સર્વ ભક્તોમાં તેઓશ્રીની આસ આસક્તિ છે એમ જણાવવા આ છાશીમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્દાશ્વમેધ-જ્ઞ પતિતોને પાવન કરનાર છે. લોકમાં જે પાતકો પ્રસિદ્ધ છે તે ભક્તિમાર્ગીય ભક્તોમાં સંભવતાં જ નથી,

છતાં અહીં શ્રીમદ્દાચાર્યચરણને ‘પવિત્રપાવન’ કહ્યા તેનો અર્થ એવો છે કે તેઓશ્રી આ ભક્તિમાર્ગના જે પવિત્ર હોય તેઓને પાવન કરનાર છે. જેમ મર્યાદામાર્ગમાં વર્ણાશ્રમ ધર્મ વિરુદ્ધ નિષિદ્ધ આચરણ કરવાથી પતિત થવાય તેમ આ માર્ગમાં સાક્ષાત્ ભક્તિમાર્ગથી વિરુદ્ધ ધર્મનું આચરણ કરવાથી જ પતિત થવાય છે. ભક્તિમાર્ગીય ભક્તો ભક્તિમાર્ગથી વિરુદ્ધ ધર્મોનું આચરણ ન કરે, અને સાક્ષાત્ ભક્તિમાર્ગના ધર્મોમાં જ પ્રવૃત્ત રહે એમ કરી તેઓને પાવન કરવાનું સામર્થ્ય શ્રીમદ્દાચાર્યચરણમાં જ છે, બીજા કોઈમાં નથી એમ જણાવવા આ નામ કહેલું છે. બીજા માર્ગોમાં પાતકોનું નિવારણ ધર્મશાસ્ત્રોમાં જુદા જુદા પ્રકરણોમાં કહેલાં પ્રાયશ્ચિત્તોથી જ થાય છે. તે પ્રાયશ્ચિત્તોની આચાર્ય-શ્રીને કાંઈ જરૂર નથી; તેથી ભક્તિમાર્ગથી વિરુદ્ધ આચરણ એજ આ માર્ગમાં પાતક છે એમ જણાવવા શ્રીમદ્દાચાર્ય-ચરણે સંન્યાસનિર્ણયમાં કહ્યું છે કે તે ગ્રંથમાં જણાવ્યા પ્રમાણે પરિત્યાગ કરવો. ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ તે ગ્રંથમાં કહેલો છે, તે પ્રમાણે જે ન ચાલે તે ‘પતિત’ થાય.’ ૨૭

સ્વયશોગાનસંહૃષ્ટહૃદયામ્બોજવિષ્ટરઃ ।

યશઃપીયૂષલહરીપ્લાવિતાન્યરસઃ પરઃ ॥૨૮॥

(૮૭) સ્વયશોગાનસંહૃષ્ટહૃદયામ્બોજવિષ્ટરઃ, શ્રીમદ્દાચાર્ય-ચરણમાં આ માર્ગના પતિતોને પાવન કરવાનું સામર્થ્ય છે એમ કહ્યું. તેવું સામર્થ્ય જણાવનાર અસાધારણ ધર્મ

જાણવા આ સત્તાશીર્ષુ નામ કહે છે. પોતાના યશના
 માનથી બહુ આનંદ પામેલા ભક્તોનાં હૃદયસ્પર્ષી કમલો
 મનું આસન છે તેવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ છે. ભક્તોનાં
 હૃદયો ભક્તિમાર્ગીય હોવાથી કમલરૂપ છે. આ નામનો આશય
 એ છે કે જો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પોતાના માર્ગના ભક્તોનાં
 માથે સર્વ રીતે દૂર ન કરે તો તેઓશ્રીનો યશ દોષ વિનાનો
 ગણાય, અને યશમાં જરા પણ દોષની સંભાવના હોય
 તો તેના શ્રવણથી ભક્તોના હૃદયમાં હર્ષ થાય નહિ.
 શ એવી વસ્તુ છે કે તે સંભળવાથી હર્ષ થાય જ.
 થી વસ્તુસ્વભાવથી કદાપિ એવા યશના શ્રવણથી
 હર્ષ સંભવે તો પણ ભક્તોનાં હૃદય ભક્તિમાર્ગીય હોવાથી
 માં હર્ષ ન જ સંભવે, અને ભક્તિમાર્ગીય હૃદય ન હોય
 વા હૃદયમાં આચાર્યશ્રીની સ્થિતિ જ ન હોય; તેથી
 એના દોષ ક્ષીટયા છે તેવા ભક્તો જ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના
 શોભાનથી હર્ષ પામે છે, તેમનાં જ હૃદયો ભક્તિમાર્ગીય
 હૃદય કમલરૂપ છે, અને એવાં હૃદયોમાં જ શ્રીમદ્વાચાર્ય-
 ચરણ વિરાજે છે. તેથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ભક્તોને દોષ-
 હિત કરનાર એટલે પતિતને પાવન કરનાર છે એ
 હ થાય છે.

(૮૮) યશઃપ્રીયૂષલહરીપ્લાવિતાન્યરસઃ, આવા નિર્દોષ
 ભક્તોનાં હૃદયમાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સદા વિરાજે છે એમ
 થી જણાય ? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ અર્ક-
 શીર્ષુ નામ કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પોતાનો યશસ્વર્ષી
 મુતની લહરીથી તેઓનાં હૃદયના અન્ય રસો ડુબાડેલા

છે. તેઓનાં હૃદયમાં આચાર્યશ્રી વિરાજતા ન હોય તો તેઓશ્રીએ તેમનાં હૃદયના બીજા રસો પોતાના યશસ્વી અમૃતની લહરીથી કેવી રીતે ડુબાડેલા થાય? અહીં યશને અમૃત કહેવું છે તેનો એવો ભાવાર્થ છે કે જેમ સ્વર્ગમાં દેવોને અમૃત જ જીવનહેતુ છે તેમ આ માર્ગના ભક્તોને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના યશસ્વી અમૃત જ જીવનહેતુ છે. આ યશસ્વી અમૃત વિના તેમનું જીવન નલે જ નહિ.

(૮૯) પરઃ, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનો યશ બીજા સર્વ રસોને શી રીતે ડુબાડી દે? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ નેવાશીઝું નામ કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ‘પર’ એટલે અક્ષરથી પર અગણિત આનંદવાળા પુરુષોત્તમ છે. તેથી તેઓશ્રીનો યશ બીજા બધા રસને ડુબાડી દે એ યોગ્ય જ છે. ૨૮

લીલામૃતરસાર્દ્રાર્દ્રીકૃતાશ્ચિલશરીરમૃત ।

ગોવર્ધનસ્થિત્યુત્સાહસ્તહ્રીલાપ્રેમપૂરિતઃ ॥૨૯॥

(૯૦) લીલામૃતરસાર્દ્રાર્દ્રીકૃતાશ્ચિલશરીરમૃત. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનો યશ તેઓશ્રીના સેવકોના બીજા સર્વ રસોને ડુબાડનાર છે એમ દર્શાવી, તેઓશ્રી તેમને બહાર અને અંદરથી ભગવાનની લીલાના રસથી પણ ભરી દે છે એમ જણાવવા આ નેવુંઝું નામ કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે ભગવાનની લીલાસ્વરૂપ જે અમૃતરસ, તેનાથી અખિલ એટલે સર્વ પોતાના દેહધારી ભક્તોને આર્દ્રાર્દ્ર કરેલા છે, એટલે બીજીવી દીધેલા છે. અહીં ‘આર્દ્ર’ ‘બીજવેલ’ પદ બે પ્રાર થોભ્યું છે તેથી બહારથી અને અંદરથી બીજવેલા છે

એટલે રસવાળા કરેલા છે એમ જણાવ્યું છે. તેથી જેમ બહારથી અને અંદરથી ઘણું જ ભીંજવેલું વસ્ત્ર પોતાનીજ જાતના તદ્દન સૂકા (કેરા) કપડાને પણ પોતાના સંબંધથીજ ભીંજવે છે તેવી રીતે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે લીલારસથી ભીંજવેલા ભક્તો પોતાની જાતના બીજા ભક્તને પોતાના સંબંધથીજ આ લીલારસથી ભીંજવે છે એમ પણ આ નામથી જણાવેલ છે.

(૯૧) ગોવર્ધનસ્થિત્યુત્સાહઃ, એવી રીતે કૃપાથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પોતાના ભક્તોને ભગવાનની લીલાના રસથી ભીંજવે છે એમ કહી, તેઓશ્રીનું પ્રિય સ્થાન જણાવવા આ એકાલ્પમું નામ કહે છે. ગોવર્ધનમાં રહેવાનો જ ઉત્સાહ એટલે નિષ્ઠા અથવા નિશ્ચય શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે કરેલો છે. એવી રીતે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કયાં રહે છે તે જણાવી, તેઓશ્રીના સ્થાનનું સ્વરૂપ જણાવ્યું છે.

(૯૨) તલ્લીલાપ્રેમપૂરિતઃ, શ્રીગોવર્ધનમાંજ રહેવાનો નિશ્ચય કરવાનું શું કારણ? એવી શંકા દૂર કરવા આ બાલ્પમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ તે એટલે ગોવર્ધનના ઉદ્ધરણની કરેલી લીલાથી ઉત્પન્ન થયેલ પ્રેમથી ભરાયેલ છે. ભગવાને આ ગોવર્ધનોદ્ધરણથી “મારા શરણે આવેલ, હુંજ જેનો નાથ છું અને જેનો મેં અંગીકાર કરેલ છે તેવા ગોઝની હું રક્ષા કરું” એમ વિચારી, મજાજનોને સર્વથી છૂટા પાડી, તેઓને માત્ર પોતાના કરી, બૂખ તરસ વિગેરેની પીડા મટાડનાર સ્વરૂપાનંદનું તેઓને

દાન કરી તેઓની રક્ષા કરી છે; તેથી તે લીલાથી ઉત્પન્ન થયેલ પ્રેમથી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ ભરાયેલ છે. ૨૯

યજ્ઞભોક્તા યજ્ઞકર્તા ચતુર્વર્ગવિશારદઃ ।

સત્યપ્રતિજ્ઞાગુણાતીતો નયવિશારદઃ ॥૩૦॥

(૯૩) યજ્ઞભોક્તા, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ તે પ્રભુએ કરેલાં સર્વ લીલાના રસથી પૂર્ણ છે, છતાં હવે શ્રીગોવર્ધનોદ્ધરણુ-લીલાના પ્રેમથી ભરેલા છે એમ કહેવાનું શું કારણ? એવી શંકા દૂર કરવા આ તાણુમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ યજ્ઞના ભોક્તા છે. યજ્ઞમાં આપેલ ભોજન કયાં પછી શ્રીગોવર્ધન-ઉદ્ધરણુ કર્યું હતું, છતાં શ્રીગોવર્ધન-ઉદ્ધરણુ કરવાનું કારણ બલિનું ભોજનજ હતું. ભોજન તે મુખથીજ થાય, અને શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ શ્રીગોવર્ધનનું ઉદ્ધરણુ કરનારના મુખસ્વપ હોવાથી એ ભોજન કરનાર શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ જ હતા, એ જણાવવા આ નામ કહેલ છે.

(૯૪) યજ્ઞકર્તા, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ યજ્ઞના કર્તા છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ યજ્ઞના ભોક્તા છે; પણ યોગ વિના તેના ભોક્તા થવાય નહિ, તેથી આ નામ ગયા નામ પહેલાં કહેવું જોઈતું હતું, છતાં પાછળથી કહેલ છે તેનું કારણ એ છે કે ઇંદ્રને બલિનું ભોજન મળે એટલે તે વૃષ્ટિ કરે, અને વૃષ્ટિથી અન્નની ઉત્પત્તિ થાય તેથી યજ્ઞ કરવામાં આવે ત્યારે બલિ તેને મળે. આ પ્રમાણે આ બંને એક બીજાના આધારે પરંપરાથી થાય છે એ દર્શાવવા ઉપાધિ નિયમથી આ બે નામ કહેલાં છે, એટલે પ્રથમ યજ્ઞના ભોક્તા અને પછી યજ્ઞના કર્તા એમ કહેલ છે.

આ યજ્ઞ તો ગાયો માટે ભગવાને કરાવેલ. તેવો જ વેદમાં પ્રસિદ્ધ નથી, અને ભગવાનેજ તેનો ઉપદેશ રેલ; તેથી યજ્ઞ કરનાર ભગવાનજ કહેવાય, છતાં અહીં જ કરનાર શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહેલ છે, તેનું કારણ એવું કે ભગવાને આ યજ્ઞ કરવાનો ઉપદેશ કર્યો, તેથી ઉપદેશ દ્વારા યજ્ઞ કરનાર ભગવાનજ ગણાય; પણ ઉપદેશ વાંચ્ય , કારણ કે તે વાણીથી થાય છે અને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ રુષોત્તમના સુખરૂપ હોઈ વાણીના અધિષ્ઠાતા છે; તેથી રી રીતે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે જ આ યજ્ઞ ઉપદેશદ્વારા કરેલ , એમ જણાવવા આ નામ કહેલ છે.

(૯૫) ચતુર્વર્ગવિશરદઃ, એવી રીતે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ જ્ઞકર્તા છે એમ કહી, તેઓશ્રી વ્રજવાસીઓના સર્વ પુરુ- થી પણ યજ્ઞથી સાધનાર છે એમ જણાવવા આ પંચા- મું નામ કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ચતુર્વર્ગ એટલે ચારે રુપાર્થ પ્રાપ્ત કરાવનારા છે. લોકોમાં ધર્મ અર્થ કામ અને લક્ષને ચાર પુરુષાર્થ કહેવામાં આવે છે, છતાં વ્રજવાસીઓ ૧ સાક્ષાત્ ભગવત્સ્વરૂપનો અનુભવ કરનારા હોઈ તેઓને મ્ વિગેરે લોકના ચાર પુરુષાર્થનું પ્રયોજન નથી; પણ ઓ પોતે અને ગાયો ભગવાનની લીલામાં ઉપયોગી ૧વાથી તેઓનું (પોતાનું અને ગાયોનું) સુખ જેથી થાય જ તેઓના પુરુષાર્થ છે, અને તે સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું ૧ધન “ આ કામરૂપી (દરિદ્રા પ્રમાણે રૂપ ધારણ કરનાર) પોતાની) અવગણના કરનાર વનમાં રહેનાર મનુષ્યોને ૧રી નાખે છે. તેથી આપણા અને ગાયોના સુખ માટે

તેને નમસ્કાર કરીશું ”^૧ શ્લોકથી ભગવાને તેમને જણાવેલ છે. આ સાધનથી તેઓના સર્વપુરુષાર્થ પ્રાપ્ત કરાવનાર આ સાધન દર્શાવનાર ભગવાન છે એ ખરું, પણ ઉપર કહ્યું તેમ વાણીના અધિષ્ઠાતા શ્રીમદ્દાચાર્યચરણજ છે; તેથી આ વાણી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણની જ છે એમ જણાવવા આ નામ કહેલ છે.

(૯૬) સત્યપ્રતિજ્ઞા: ઉપર જણાવ્યું તેમ શ્રીમદ્દાચાર્ય-ચરણે વ્રજવાસીઓને ચતુર્વર્ગ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન દર્શાવ્યું એમ કહી, તેઓશ્રી પોતાના સેવકોને પણ પોતાના માર્ગના ચતુર્વર્ગ પ્રાપ્ત કરાવનાર છે એમ જણાવવા આ છન્નુમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ સત્યપ્રતિજ્ઞાવાળા છે, એટલે તેમની પ્રતિજ્ઞા સત્ય એટલે યથાર્થ છે. આનો ભાવાર્થ એવો છે કે જ્યારે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે ભગવાનની આજ્ઞાથી પોતાનો માર્ગ પ્રકટ કર્યો ત્યારે એવી પ્રતિજ્ઞા પણ કરી કે જેઓ આ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત હશે તે સર્વને આ મારા માર્ગના પુરુષાર્થનું દાન કરી તે સર્વનો હું ઉદ્ધાર કરીશ. આ માર્ગના પુરુષાર્થ એટલે શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગના પુરુષાર્થ નીચે પ્રમાણે છે: પુષ્ટિમાર્ગમાં હરિનું હાર્ય ધર્મ છે; હરિ પોતેજ અર્થ છે; હરિનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છાજ કામ છે, અને કૃષ્ણનો (પોતાનો) થાય એ મોક્ષ છે. આ ચારે પુષ્ટિમાર્ગીય પુરુષાર્થોનું પોતાના સેવકોને દાન કરવાની શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે સત્ય પ્રતિજ્ઞા કરેલી છે એ જણાવવા આ નામ કહેલ છે.

(૯૭) ત્રિગુણાતીતઃ, કેાઈની પ્રતિજ્ઞા સર્વ રીતે સર્વ અંશથી સત્ય થઈ હોય એવું હજી સુધી જોવામાં આવ્યું નથી તો પછી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણની પ્રતિજ્ઞા સર્વ રીતે સત્ય છે એમ કેમ જણાય? તેવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ સત્તાણુમું નામ કહેલ છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સત્ત્વ રજસ્સ અને તમસ્સ એ ત્રણ ગુણોથી અતીત છે, તેથી તેઓશ્રીની પ્રતિજ્ઞા સર્વ રીતે સત્ય છે. બીજાઓને પ્રકૃતિના ઉપર જણાવેલ ગુણોનો સંબંધ હોવાથી તેઓ પ્રાકૃત છે અને દોષવાળા છે; તેથી તેઓની પ્રતિજ્ઞા પણ દુષ્ટ હોય છે. નિર્દોષ અથવા દોષ રહિત હોય તેજ સત્ય હોઈ શકે, પણ તેઓ દોષવાળા હોવાથી તેઓની પ્રતિજ્ઞા અસત્ય હોય છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણમાં તો પ્રકૃતિના ઉપર જણાવેલ ગુણો નહિ હોવાથી તેઓશ્રી દોષરહિત છે; તેથી તેઓશ્રીની પ્રતિજ્ઞા પણ દોષ રહિત હોવાથી સત્યજ છે એમ જણાવવા આ નામ કહેલ છે.

(૯૮) નયવિશારદઃ, એવી રીતે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળા છે એમ સિદ્ધ કરી જેઓના ઉદ્ધાર માટે તેઓશ્રીએ પ્રતિજ્ઞા કરેલી છે તેઓને પોતાના માર્ગની મર્યાદા જણાવવા પોતાનો સિદ્ધાંત જણાવનાર અંથો તેઓશ્રીએ રચ્યા છે એમ જણાવવા આ અઠાણુમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ નય એટલે પોતાના માર્ગનો સિદ્ધાંત જણાવનાર શાઓમાં વિશારદ એટલે બહુજ નિપુણ છે. ૩૦

સ્વકીર્તિવર્ધનસ્તત્ત્વસૂત્રમાખ્યપ્રદર્શકઃ ।

માયાવાદાઘ્યતૂલાગ્નિર્બ્રહ્મવાદનિરૂપકઃ ॥૩૧॥

(૯૯) સ્વકીર્તિવર્ધનઃ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે પોતાના માર્ગના ભક્તો માટે પોતાના માર્ગની મર્યાદા જણાવનાર શાસ્ત્રો રચ્યાં છે એમ જણાવી એવું તેઓશ્રીએ શાથી કર્યું, તે જણાવવા આ નવાણું નામ કહે છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે પોતાની કીર્તિની વૃદ્ધિ કરી છે. તેઓશ્રીએ પોતાના માર્ગના રહસ્યગ્રંથો લખી પોતાના સેવકોમાં પોતાની કીર્તિ વધારી છે.

(૧૦૦) તત્ત્વસૂત્રમાખ્યપ્રવર્ણકઃ, એવી રીતે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે તેઓશ્રીના સેવકોમાં પોતાની કીર્તિ વધારી છે એમ દર્શાવી, માયાવાદ વિગેરે શાસ્ત્રોની પ્રવૃત્તિ કરાવનાર પાંડિતોમાં પણ તેઓશ્રીએ પોતાની કીર્તિ વધારી છે એમ જણાવવા આ એકસોમું નામ કહે છે. તત્ત્વસૂત્રો એટલે વ્યાસજીએ રચેલા તત્ત્વનું નિરૂપણ કરનાર અદ્વૈતસૂત્રો તેઓનું લાખ્ય એટલે તેમનો અર્થ દર્શાવનાર શાસ્ત્રના પ્રદર્શક અથવા પ્રકાશક શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ છે. શંકરાચાર્ય વિગેરેએ પણ વ્યાસસૂત્ર ઉપર લાખ્યો તો રચેલાં છે, પરંતુ તેમાં લક્ષણનો આશ્રય કરી સૂત્રોનો અર્થ કર્યો છે; અને તેમણે કરેલ અર્થ “અદ્વૈત સત્ય, જ્ઞાન, અનંત છે”

૧. વાચ્યાર્થનો આધ થતો હોય ત્યારે તેના યોગવાળો ખીજો અર્થ રૂઢિથી અથવા પ્રયોજન માટે કરવામાં આવે તે લક્ષણ કહેવાય છે. શબ્દના અર્થ ત્રણ પ્રકારના છે: (૧) વાચ્યાર્થ એટલે શબ્દનો પોતાનો અર્થ; (૨) લક્ષ્યાર્થ એટલે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે લક્ષણથી કરેલ અર્થ; (૩) વ્યંગ્યાર્થ એટલે સૂચવેલો અર્થ. વાચ્યાર્થનો આધ થતો હોય તો જ લક્ષ્યાર્થ લેવાય.

“તે રસ છે” વગેરે ઉપનિષદ્દનાં વચનોથી વિરુદ્ધ છે; તેથી તેમણે કરેલ ભાષ્યો ખરાખર નથી. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે તો ઉપર જણાવેલ ઉપનિષદ્દનાં વચનોનો વિરોધ ન આવે તેવી રીતે બ્રહ્મધર્મનું પ્રતિપાદન કરી સૂત્રોનો વાસ્તવિક અર્થ કરેલો છે એમ જણાવવા આ નામ કહેલું છે. તેથી માયાવાદ વગેરે શાસ્ત્રોની પ્રવૃત્તિ કરાવનાર પંડિતોમાં પણ તેઓશ્રીએ પાતાની કીર્તિ ઘણી વધારી છે.

(૧૦૧) માયાવાદાલ્પતૂલાગ્નિઃ, હાલમાં લોકોમાં માયાવાદ જ બહુ ચાલેલો છે, અને બીજાં શાસ્ત્રોના તેમાં દોષ કહેલા છે; તેથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે બ્યાસસૂત્રનું જે ભાષ્ય કર્યું છે તેના દોષ પણ તેમાં જણાવ્યા હશે એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ એકસો એકમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે માયાવાદ જેની આખ્યા એટલે નામ છે તે તૂલ (૩) ના અગ્નિ એટલે બાળનાર છે. અહીં માયાવાદને ૩ કહેલ છે અને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે અગ્નિ કહેલ છે; તેથી એમ સમજવાનું છે કે જેમ ૩નો ઢગલો ઘણો મોટો હોય છતાં તેને થોડા જ અગ્નિનો સંબંધ થતાં તે બધો બળી જાય છે તેમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે રચેલ તત્ત્વ-સૂત્રો પૈકી એક સૂત્રના ભાષ્યથી પણ સર્વ માયાવાદનો નિરાસ કરનાર (દશમું) નામ કહેલ છે અને અહીં આ નામ કહેલ છે. પહેલાંનું જ નામ ફરી કહેલું નથી, પણ પહેલાં માયાવાદનો સામાન્ય રીતે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે નિરાસ કહેલ છે એમ કહેલ અને હવે આ નામથી દરેક સૂત્રના ભાષ્યમાં માયાવાદનો નિરાસ કરેલ છે એમ જણાવેલ છે; તેથી પુનરુક્તિ દોષ નથી.

(૧૦૨) બ્રહ્મવાદનિરૂપકઃ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે કયા વાદનો આશ્રય કરી માયાવાદનો નિરાસ કર્યો? એવી શંકા થાય તે દૂર કરવા આ એકસોબેઝું નામ કહેલ છે. “ખરે! આ સર્વ બ્રહ્મ છે” “આ જે કંઈ છે તે સત્ય એમ કહેલ છે” વિગેરે ઉપનિષદ્દનાં વાક્યોમાં જે બ્રહ્મવાદનું પ્રતિપાદન કરેલ છે તે બ્રહ્મવાદના નિરૂપક એટલે પ્રતિપાદન કરનાર શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ છે. ૩૧

અપ્રાકૃતાશ્વિલાકલ્પભૂષિતઃ સહજસ્મિતઃ ।
ત્રિલોકીભૂષણં ભૂમિભાગ્યં સહજસુન્દરઃ ॥૩૨॥

(૧૦૩) અપ્રાકૃતાશ્વિલાકલ્પભૂષિતઃ, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ બ્રહ્મવાદના નિરૂપક છે એમ કહી, તેઓશ્રી અપ્રાકૃત અખિલ (સર્વ) આકલ્પોથી આભરણોથી શોભાયેલ છે એમ કહે છે. આમ કહેવાનો ભાવાર્થ એમ છે કે વ્યાસસૂત્રનો ચોથો અધ્યાય ફલાધ્યાય છે. તેમાં પુષ્ટિમાર્ગીય ફલરૂપ ભગવદ્ભાવ હોવાથી અપ્રાકૃત એટલે અલૌકિક અખિલ સર્વ જે લીલારસના ભાવો છે તે બધા શોભારૂપ હોઈ આભરણો છે. તેમનાથી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ ભૂષિત અથવા શોભાયેલ છે. બીજા ભાષ્યકારોએ પણ પોતપોતાનાં ભાષ્યોમાં ફલાધ્યાયમાં પોતપોતાના માર્ગના ફલનું નિરૂપણ કરેલું છે, છતાં સર્વથી ઉત્તમ લીલારસને ફલ તરીકે નિરૂપણ કરવાથી થતી શોભા શ્રીમદ્દાચાર્યચરણની જ છે, બીજા કોઈની નથી, એમ દર્શાવવા આ એકસો ત્રણઝું નામ કહેલ છે.

(૧૦૪) સહજસ્મિતઃ, શ્રીમદાચાર્યચરણ એવી રીતે લીલા-
રસના ભાવરૂપી શોભાવાળા છે એમ દર્શાવી, તેઓશ્રીમાં એ
શોભા હોય તે યોગ્ય છે એમ દર્શાવવા એકસો પાંચમું
નામ કહેલ છે. શ્રીમદાચાર્યચરણ સહજ એટલે જે લીલા-
રસનું તેઓશ્રીએ નિરૂપણ કરેલ છે તેના સ્મરણના
સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થતા સ્મિતવાળા છે.

(૧૦૫) ત્રિલોકીમૂષણમ્, એવી રીતે શ્રીમદાચાર્યચરણ-
ની અલૌકિક આભરણોથી થતી શોભા તથા તેના કાર્ય
(સહજ સ્મિત)નું નિરૂપણ કરી, હવે શ્રીમદાચાર્યચરણને
આવી શોભા કરવાનું કારણ જણાવવા આ એકસો પાંચમું
નામ કહે છે. શ્રીમદાચાર્યચરણ ત્રણ લોકનું ભૂષણ છે.
ત્રણે લોકનો સમાહાર (સમૂહ) તે ત્રિલોકી એવો અર્થ
લઈએ તો આચાર્યશ્રી ત્રણે લોકનું ભૂષણ થાય તે સંભ-
વતું નથી, તેથી અહીં 'ત્રિલોકી' શબ્દથી સર્વ રજસ અને
તમસ એ ત્રણગુણવાળા શ્રીમદાચાર્યચરણના સેવકો કહેલા
છે; તેઓનું ભૂષણ શ્રીમદાચાર્યચરણ છે, કારણ કે તેઓની
શોભા શ્રીમદાચાર્યચરણના સંબંધથી જ થયેલી છે, બીજા
કોઈ કારણથી થયેલી નથી એમ દર્શાવવા આ નામ કહેલું છે.

(૧૦૬) ભૂમિભાગ્યમ્, એવી રીતે શ્રીમદાચાર્યચરણના
સેવકોની શોભા તેઓશ્રીથી થયેલ છે એમ દર્શાવી, તેઓ-
શ્રીના સંબંધથી ભૂમિનો પણ ઉત્કર્ષ થયેલો છે એમ
જણાવવા આ એકસો છમું નામ કહે છે. શ્રીમદાચાર્યચરણ
ભૂમિનું ભાગ્ય એટલે પૂર્ણ પુણ્યનું ફલ છે. આનો ભાવાર્થ
એવો છે કે ભૂમિ ભકત છે, અને શ્રીમદાચાર્યચરણે શુદ્ધ

ભક્તિમાર્ગ જ પ્રકટ કર્યો છે, તેથી ભક્ત ભૂમિને સંતોષ થવાથી તે પોતાના ઉપર શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે સ્થિતિ કરી તેને પોતાનું ભાગ્ય જ માને છે. ભૂમિ શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત છે, કારણ કે ભૂમિનું અસુરોએ મર્દન કરવાથી તેને જે કલેશ થયેલ તે દૂર કરવા ભગવાનનું પ્રાકટય થયું હતું, એમ શ્રીભાગવતમાં^૧ કહેલું છે; તેથી જ પ્રકરણમાં પણ “ભગવાન મજભૂમિને પશુઓની ખનિયાશાની પીડા સમાવતા ગમન કરે છે”^૨ એમ કહેલું છે; તેથી ભૂમિ શુદ્ધ-પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્ત છે.

(૧૦૭) સદ્વિજયન્દ્ર:; શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે ભક્તિમાર્ગ પ્રકટ કર્યો તેથી તેઓશ્રી ભૂમિના ભાગ્યરૂપ છે એમ દર્શાવી, તેઓશ્રીના સેવકો કાંઈ પણ હેતુ વિના માત્ર તેઓશ્રીનું દર્શન કરે એ જ તેઓનું ભાગ્ય છે એમ દર્શાવવા આ એકસો સાતમું નામ કહે છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ સહજ સુંદર છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના સેવકો તેઓશ્રીના સાક્ષાત્ સ્વરૂપનું દર્શન કરે એજ તેઓનું મોટું ભાગ્ય છે, તથા તેઓશ્રીનું સૌંદર્ય આગંતુક (કાંઈ કારણથી પ્રાપ્ત થયેલ) નથી, સ્વાભાવિક છે એમ દર્શાવવા આ નામ કહેલ છે. ૩૨

અશેષમક્તસંપ્રાર્થ્યચરણાબ્જરજોધન ।

(૧૦૮) અશેષમક્તસંપ્રાર્થ્યચરણાબ્જરજોધન:; એવી રીતે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું સ્વરૂપ ભક્તોના ભાગ્યરૂપ છે એમ

૧. શ્રીમદ્ભાગવ ૨. ૭. ૨૬.

૨. „ ૧૦. ૩૨. ૧૬.

દર્શાવી, તેઓશ્રીના ચરણકમલની રજજ તેઓના આ લોકના અને પરલોકના સર્વ પુરુષાર્થરૂપ છે એમ જણાવવા આ એકસો આઠસું નામ કહે છે. અશેષ એટલે સર્વ બકતોએ આ લોક અને પરલોકના સર્વપુરુષાર્થો સારી રીતે પ્રાપ્ત કરાવનાર તરીકે આચાર્યશ્રીના ચરણકમલની રજરૂપી ધનજ પ્રાર્થના કરવા યોગ્ય છે. આથી એમ જણાવ્યું છે કે બકતોએ તેઓશ્રીના ચરણકમલની રજ તણ, બીજા કોઈ પદાર્થ પ્રાર્થના કરવા યોગ્ય નથી.

इत्यानंदनिधेः प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ॥३३॥

અક્ષરાર્થ:—એવી રીતે આનંદનિધિનાં એકસો આઠ નામ કહ્યાં. ૩૩

આવી રીતે શ્રીમદાચાર્યચરણનાં ૧૦૮ નામોનું નિરૂપણ કરી હવે ઉપસંહાર કરે છે. શ્રીમદાચાર્યચરણ આનંદનિધિ એટલે આનંદના સમુદ્ર છે. તેઓશ્રીને આનંદના સમુદ્ર કહ્યા તેથી તેઓશ્રી સદા અગાધ છે, પૂર્ણ છે, તેઓશ્રીમાં સદા તરંગો ઊછળ્યા કરે છે, અને વિવિધ લીલારસના ભાવરૂપી રત્નો રહેલાં છે એમ જણાવ્યું છે. આવા આનંદ-સમુદ્ર શ્રીમદાચાર્યચરણનાં ૧૦૮ નામો શ્રીવિકૃલેશે કહ્યાં છે. આ નામો શ્રીવિકૃલેશે જેવાં હતાં તેવાં જ કહેલાં છે, પણ કદપના કરી કહેલાં નથી; એટલે શ્રીવિકૃલેશ તો માત્ર આ નામોના પ્રકાશક જ છે એમ દર્શાવવા મૂલમાં પ્રોક્ત (શબ્દમાં) ‘પ્ર’ યોજેલ છે. ૩૩

अद्वाविशुद्धबुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः ।

સ તદેકમનાઃ સિદ્ધિમુક્તાં પ્રાપ્નોત્યસંશયઃ ॥૩૪॥

અક્ષરાર્થ:—જે શ્રદ્ધાથી વિશુદ્ધ બુદ્ધિવાળો માણસ હરરોજ (તેનો) પાઠ કરશે તે તેઓશ્રીમાં જ મનવાળો થઈ, કહેલી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરશે તેમાં સંશય નથી. ૩૪

એવી રીતે શ્રીવિકૃલેશ આ નામના પ્રકાશક છે એમ જણાવી તેનો પ્રકાશ કરવાનું પ્રયોજન હવે કહે છે. શ્રદ્ધાથી જેની બુદ્ધિ વિશુદ્ધ એટલે દુઃસંગ વિગેરેથી બગડે નહિ તેવી શુદ્ધ થયેલી છે તેવા થઈ આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવો જોઈએ. અહીં જે પાઠ કરશે એમ કહ્યું તેથી ‘જે આ માર્ગનો હોઈ તેનો પાઠ કરશે,’ એમ સમજવાનું છે, પછી તે અમુક વર્ણનો હોવો જોઈએ એવી કાંઈ જરૂર નથી. તેથી જે કોઈ પુષ્ટિમાર્ગીય હોય તે આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવાને અધિકારી છે એમ જણાવી આ પાઠ હરરોજ કરવો એમ કહે છે. જે એવી રીતે આ પાઠ હરરોજ કરે તે પ્રથમ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણમાં જ જેનું મન છે તેવો થાય છે, અને ત્યારપછી આ પાઠનું ફલ જે પ્રથમ કહેલ છે તે શ્રીકૃષ્ણના અધરામૃતનું આસ્વાદન પ્રાપ્ત કરે છે. આ ફલ તે અવશ્ય પ્રાપ્ત કરે છે જ, ફલ તેને પ્રાપ્ત થયા વિના રહેતું જ નથી એમ દર્શાવવા તેમાં સંશય નથી એમ કહે છે. ૩૪

તદપ્રાસૌ વૃથા મોક્ષસ્તદાસૌ તદ્ગતાર્થતા ।

અર્થ: સર્વોત્તમ સ્તોત્રં જપ્યં કૃષ્ણરસાર્થિભિઃ ॥૩૫॥

અક્ષરાર્થ:—તે પ્રાપ્ત ન થાય તો મોક્ષ વૃથા છે. તે પ્રાપ્ત થાય તો (મોક્ષ) અર્થ રહિત (નકામો) છે. તેથી કૃષ્ણરસના અર્થોએ જો સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો જપ કરવો. ૩૫

એવી રીતે પોતાના ભક્તોને પોતાના માર્ગનું ફલ અવશ્ય મળશે જ એમ દર્શાવી, આ માર્ગનું ફલ બીજા માર્ગોના ફલ સુક્તિ કરતાં પણ અધિક છે એમ જણાવે છે. તે શ્રીકૃષ્ણાધરામૃતના આસ્વાદનરૂપ આ માર્ગનું ફલ પ્રાપ્ત ન થાય, તો સાયુજ્ય વગેરે પ્રકારના મોક્ષ નકામા છે, કારણ કે તે આ માર્ગના ફલરૂપ નથી. જો આ માર્ગનું ઉપર કહેલું ફલ પ્રાપ્ત થાય તોય સાયુજ્ય વિગેરે પ્રકારના મોક્ષ અર્થરહિત અથવા નકામા છે, કારણ કે આ માર્ગના ફલ આગળ તે તુરંછ છે. તેથી આ માર્ગનું ફલ સર્વથી ઉત્તમ છે. આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી આ માર્ગનું ઉત્તમ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે એમ ગયા શ્લોકમાં કહેલ છે; તેથી શ્રીકૃષ્ણરસ પ્રાપ્ત કરવાની જેઓની ઇચ્છા હોય તેઓએ આ સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો જપ કરવો. પહેલાં આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવાનું કહેલ છે અને હવે જપ કરવાનું કહે છે, તેનો આશય એવો છે કે જ્યાંસુધી આપું સ્તોત્ર બરોબર સંદેહરહિત આવડે નહિ ત્યાંસુધી તેનો પાઠ જ કરવો, પણ જ્યારે સારી રીતે આપું સ્તોત્ર આવડે ત્યારે શુદ્ધ રીતે તેનો જપ જ કરવો, પણ પ્રકટ રીતે તેનો પાઠ ન કરવો. આ ભાવાર્થ જણાવવા અહીં તેનો જપ કરવાનું કહેલ છે. આ સ્તોત્રનો જપ કરવાનો અધિકાર શ્રીકૃષ્ણરસના અર્થીઓનો છે. જેઓને શ્રીકૃષ્ણરસ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તેઓએ આ સ્તોત્રનો જપ કરવો.

અનુ:-શ્રીનાનુલાલ ના. ગાંધી

૮. શ્રીસર્વોત્તમસ્તોત્ર

ભૂમિકા-સર્વોત્તમસ્તોત્રના ઋષિ, દ્રષ્ટા અથવા લૌકિક ભાષાનાં કહીએ તો પ્રકટકર્તા શ્રીમદ્દક્ષિણમુખ શ્રીવિઠ્ઠલ-નાથજી શ્રીગુસાંધજી છે. સર્વોત્તમસ્તોત્રમાં નિકુંજસ્થ શ્રીમદ્દામરુજીનાં તે સ્થલીમાં નિત્ય ધિરાજતાં એકસો આઠ નામ છે. દૈવિજીવોનો વાણીદ્વારા ઉદ્ધાર કરવાને શ્રી-ઠાકોરજીએ ભૂતલ પર આચાર્યશ્રીને પધરાવ્યા. આચાર્યશ્રીએ અત્ર પધારીને અનેક સુખોદિન્યાદિ ગ્રંથમણિ પ્રકટ કર્યા. ઉક્ત આચાર્યશ્રીના ગ્રંથરત્નોનો નિજ વૈષ્ણવજનને સુખોદ થાય એ હેતુથી આ સર્વોત્તમસ્તોત્ર શ્રીગુસાંધજીએ પ્રકટ કર્યું છે. સર્વોત્તમસ્તોત્રનો જપપાઠ કરવાથી આચાર્યશ્રીની વાણી સુખોદ થાય છે, સાક્ષાદ્ ભકિતયોગમાં જે જે પ્રતિબંધો હોય તેનો સમૂળ વિનાશ થાય છે, અને શ્રીઠાકોરજીના સાક્ષાદ્ અધરામૃતસ્વાદની સિદ્ધિ થાય છે. વસ્તુતઃ શ્રીસર્વોત્તમસ્તોત્ર કલ્પવૃક્ષ સમાન સર્વ મનો-રથ સિદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે, તોપણ વૈષ્ણવોએ તેનો વિનિયોગ લૌકિકવૈદિક કાર્યમાં ન કરતાં કેવલ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સાક્ષાદ્ ભકિતયોગમાં આવતા પ્રતિબંધનો નાશ કરવામાં જ કરવો. જેવી રીતે ઉપનયન સંસ્કાર થયા પછી ગાયત્રીનો જપપાઠ ન કરે તો તે દ્વિજ માત્ર દ્વિજ-ભાસ થઈ જાય છે તેવી જ રીતે પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ પણ શ્રીસર્વોત્તમજીનો જપપાઠ ન કરે તો તેને ભગવદ્દર્મની સ્ફૂર્તિ ન થાય; તેથી વૈષ્ણવોએ અવશ્ય આ સ્તોત્રનો જપપાઠ કરવો.

શ્રીસર્વોત્તમસ્તોત્રની ઉપર શ્રીગોસ્વામિબાલકોની અનેક ટીકાઓ છે પણ અધુના મારી પાસે કેવલ છ ટીકા છે, જેના આશય પ્રમાણે અત્ર પરમદયાલુ શ્રીગુસાંધળની કૃપાછટાથી ભાષાંતર આપવામાં આવે છે. ઉક્ત ટીકાઓ નીચે પ્રણાલિ છે: ૧ શ્રીગોકુલનાથજીકૃત, ૨ શ્રીરઘુનાથજીકૃત, ૩ શ્રીગોપેશ્વરકૃત, ૪ શ્રીહરિરાયજીકૃત, ૫ શ્રીવલ્લભજીકૃત, અને ૬ શ્રીદ્વારકેશજીકૃત.

વૈષ્ણવજનને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું સ્વરૂપ સમજવું અત્યાવશ્યક હોવાથી આ ભાષાંતર અત્ર પ્રકટ કરવામાં આવે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યજીની કૃપાથી આવી મોહમયી નગરોની અંદર પણ શ્રી સર્વોત્તમજી, શ્રીસુબોધિનીજી, શ્રી અણ્ણભાષ્ય આદિ માર્મિક, રસિક અને સ્વસિદ્ધાંતદર્શી ગ્રંથની કથા શાસ્ત્રી મગનલાલભાઈ પોતાના ઘેર કરીને વૈષ્ણવજનને જે અલભ્ય લાભ નિત્ય આપે છે તેનો દેશી પરદેશી સર્વ વૈષ્ણવોને પણ લાભ મળે એવા શુભ હેતુથી આ ભાષાંતર અત્ર આપવામાં આવે છે. તેમાં જે કાંઈ દોષ આવે તે માટે વૈષ્ણવો મને ક્ષમા કરશે, અને કાંઈ પણ હૃદયમાં ધારણ કરવા જેવી વાત આવે તો તે માટે શ્રીગુસાંધળ, ઉપર્યુક્ત ટીકાકારો તથા તે સર્વનો સ્પષ્ટ આશય મને સમજાવનાર શાસ્ત્રીજીનો ઉપકાર માનશે.

સર્વ ટીકાકારો સ્તોત્રના વિવરણની પહેલાં મંગલાચરણ કરે છે. તેનું ભાષાંતર તેઓશ્રીની હીનતા બતાવવાને અત્ર પ્રથમ આપવામાં આવે છે.

શ્રીગોકુલનાથજી ત્રણ શ્લોક વડે મંગલાચરણ કરે છે કે ઐહિક અને આધુનિક અર્થને આપવાવાળા પિતૃ-ચરણકમલને નમન કરીને, તેઓશ્રીએ પ્રકટ કરેલાં આચાર્યશ્રીનાં નામોનું યથામતિ વિવરણ કરીશ. (૧). તે નામોની સ્વતઃ (મારા પોતાના બલથી) વિવૃત્તિ કરવામાં જો કે હું અયોગ્ય જ છું તોપણ સ્વીયપણાથી જ (હું પોતાનો છું એમ ગણીને જ) મારા ઉપર કૃપા કરીને યોગ્યતાનું (આપશ્રી) દાન કરશે. (૨). આ પ્રકારના વિશ્વાસથી જ મારી (આ કાર્યમાં) પ્રવૃત્તિ થઈ છે, બીજા કોઈ કારણથી નહિ, એટલા માટે સર્વાર્થસિદ્ધિ માટે તેઓશ્રી જ મારું કારણ છે. (૩). શ્રીરઘુનાથજી બે શ્લોક વડે મંગલાચરણ કરે છે કે જેઓશ્રીની કૃપાદષ્ટિનું આલંબન કરીને ઘરરૂપી અંધારા દૂવામાંના દેડકાઓ સંસારસાગર સમ્યક્ પ્રકારે તરી ગયા તે શ્રીવલ્લભના આત્મજ (પુત્ર, શ્રીગુસાંધજીને) વંદન કરું છું. (૧). જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છાવાળા જે શ્રીવલ્લભ અભિધાનથી પ્રકટ થયા, તેઓશ્રીનાં એકસોને આઠ નામનું યથામતિ નિર્વચન કરું છું. (૨). શ્રીગૌશ્વરજી ત્રણ શ્લોક વડે મંગલાચરણ કરે છે કે જેઓશ્રીની પ્રવૃદ્ધિ પામતા કૃપાંભોધિનું એક બિંદુ પણ સંસ્પર્શ કરે તો રસાબ્ધિમાં ડૂબતો પણ તપે છે, તે શ્રીઅનલપ્રભુને હું વંદન કરું છું (અર્થાત્ વિપ્રયોગાવતાર શ્રીમહાપ્રભુજી પોતાનાં કૃપાબિંદુથી સંયોગમાં પણ વિપ્રયોગનું દાન કરે છે). (૧). મજપતિની નવીન કેલિના ભાવસ્વરૂપ, સુલલિત ગતિવાળાં શ્રીરાધિકાજીના સાધનમાં આસક્ત ચિત્તવાળા

(શ્રીગુસાંઈજી શ્રીચંદ્રાવલીજી) તેઓશ્રીના (મજપતિની) ઉભય-
 રસ (સંયોગ, વિપ્રયોગ) લીલાનંદસદૌહથી પૂર્ણ, સુવેશ
 (સુકેશ ?), શ્રીવિકૃલેશ મારું સર્વસ્વ થાઓ.(૨). જેઓશ્રીના
 ભક્તથી સ્વમાર્ગનું ફલ સિદ્ધ થાય એમ જે ઉક્તિ થઈ,
 તે એકરૂપ શ્રીઅગ્નિ અને તેના કુમારને પ્રણામ કરું છું. (૩).
 શ્રીહરિરાયજી ચાર શ્લોક વડે મંગલાચરણ કરે છે કે
 જે આચાર્યશ્રીનાં ચરણકમલની રજના ધ્યાનરૂપી ધનથી
 ગોપિકાપતિ પતિપણાનો સ્વીકાર કરે છે તે આચાર્યશ્રીની
 હું નિરંતર સ્તુતિ કરું છું.(૧). સાધન વિના કૃષ્ણદર્શન-
 ભાવૈકસિદ્ધિનું દાન કરનાર શ્રીવિકૃલેશચરણકમલરજની
 પ્રાપ્તિ માટે સ્તુતિ કરું છું. (૨) તદીયના બલથી (અર્થાત્
 શ્રીગુસાંઈજીના બલથી જ) તેઓશ્રીના ભાવમાં આસક્ત
 ચિત્તથી, સર્વોત્તમની ભાવૈકવિવૃત્તિ મારાથી સ્પુટ કરાય છે.
 (અથવા તેઓશ્રીના ભાવમાં આસક્ત જેનું ચિત્ત છે એવો
 હું સર્વોત્તમની ભાવૈકવિવૃત્તિ તદીયના બલથી સ્ફુટ કરું
 છું). (૩). તેનો (સર્વોત્તમનો) ભાવ જાણવો જ દુર્લભ છે તો
 પછી તેના કથનની તો શી વાત ? તોપણ હું સ્વીચ છું એમ
 સ્મરણ કરીને સ્વયં (આપ) મને (ભાવ) જણાવશે.(૪).
 શ્રીવલ્લભજી એક શ્લોક વડે મંગલાચરણ કરે છે કે
 અનન્યશરણ શ્રીમદ્દાચાર્યજીનાં ઉભય ચરણકમલને નમન
 કરીને તેઓશ્રીના અનુગ્રહથી તેઓશ્રીનાં નામની વિવૃત્તિ
 કરું છું.(૧). શ્રીદ્વારકેશજી એક શ્લોક વડે મંગલાચરણ
 કરે છે કે નિજગુરુ શ્રીવલ્લભ, શ્રીવિકૃલને, પ્રિય શ્રીગોવર્ધ-
 નેશને, સસ (સાત) સ્વરૂપયુક્ત શ્રીમન્ નવનીતલોજનપરને

(શ્રીનવનીતપ્રિયાજીને), શ્રીમદ્ અખિલલલિતત્રિલંગને, અને શ્રીરાધિકા સ્વામિનીને નમન કરીને નિશ્ચયે અતિસરસ સર્વોત્તમસ્તોત્રનું હું વિવરણ કરું છું. (૧).

શ્રીમત્પ્રભુચરણ આદિમાં સકલ શિષ્ટાચારપ્રમાણે મંગલાચરણ કરે છે. શ્રીમત્પ્રભુચરણ આચાર્યશ્રીનાં અલૌકિક નામ પ્રકટ કરવાને અને તેઓશ્રીનું સ્વરૂપ અને તેમના પ્રાકટ્યનો હેતુ કથવાને કેવલ આચાર્યશ્રીએ જ પ્રકટ કરેલા ભક્તિમાર્ગમાં પ્રતિપાદિત સર્વ શ્રુતિ શ્રીભાગવત ગીતાદિ અને અલૌકિક-પ્રમાણસિદ્ધ પૂર્વોક્ત પ્રમેયમૂલભૂત સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમસ્વરૂપની સર્વના મૂલરૂપે સ્તુતિ કરે છે.

શ્રીમાન્ અગ્નિકુમાર પોતાને જ શ્રીમદાચાર્યચરણના અખિલ માહાત્મ્યની અભિજ્ઞા છે એમ જણાવવાને અને નિઃસાધન હીન દૈવજનનો ઉદ્ધાર કરવાને શ્રીમદાચાર્યચરણના માહાત્મ્યને પ્રતિપાદન કરનારાં એકસો ને આઠ નામ વડે તેઓશ્રીની સ્તુતિ કરે છે. તેમાં પ્રથમ આ સ્તોત્ર સર્વોત્તમ કહેતાં લોકવેદાતીત, લોકવેદનાં કરતાં પણ ઉત્તમ પેલે પાર હોવાથી, તેવી જ લોકવેદાતીત પુરુષોત્તમાત્મ્યવસ્તુનો નિર્દેશ કરીને મંગલાચરણ કરે છે. શ્રીમદાચાર્યચરણનાં અલૌકિક નામોનું નિરૂપણ કરતાં પહેલાં, તેઓનું સ્વરૂપ પણ તેનું જ અલૌકિક આનંદરૂપ છે એમ સ્વીય જનને જ્ઞાન કરાવવાને તે અલૌકિક પૂર્ણગુણ આનંદમાત્રસ્વરૂપ સાક્ષાત્પુરુષોત્તમ બ્રહ્મની પરમમંગલરૂપે શ્રીમત્પ્રભુચરણ સ્તુતિ કરે છે. પરમદયાલુ શ્રીમદ્વલ્લભનંદન, પોતાના જનને શ્રીમદાચાર્યની વાણી દુર્બોધ થઈ કલેશ થયો તે

સહન કરી ન શકવાથી, તેઓશ્રીની વાણી સુખોપ થાય તેટલા માટે તેના ઉપાયભૂત તેઓશ્રીનાં નામ કહેતાં, શાસ્ત્રાર્થબોધનપૂર્વક મંગલાચરણ કરે છે.

અત્ર ગ્રંથ નિર્વિદ્ધ પૂર્ણ થાય તે માટે કાંઈ મંગલાચરણ નથી, કારણ કે તેમાં (ગ્રંથ પ્રકટ કરવામાં) કાલાદિ પણ વિદ્ધ કરવાને સમર્થ નથી, પરંતુ એતાદૃશ (મહાપ્રભુજી) સ્વરૂપ પ્રકટ કરીને સ્વીયજન ઉપર મહત્તી દયા કરી છે એમ બતાવવાને સ્તુતિ કરે છે:—

શ્લોક ૧ લો:—પ્રાકૃત ધર્મના અનાશ્રય અપ્રાકૃત-નિખિલધર્મરૂપ એમ નિગમપ્રતિપાદ્ય શુદ્ધ સાકૃતિ જે છે તેને સ્તવું છું.

વિવેચન:— ‘પ્રાકૃત ધર્મ’ એટલે પ્રકૃતિજન્ય સત્ત્વાદિ ધર્મ, અથવા પ્રાકૃત એટલે લૌકિક કામક્રોધાદિ ધર્મ, અથવા જાયતે અસ્તિ વર્ધતે ઇત્યાદિ છ વિકાર ક્ષુધા (બૂખ), પિપાસા વગેરે અથવા બ્રહ્મ આ સર્વ પ્રાકૃત ધર્મનો આધાર નથી, અર્થાત્ બ્રહ્મમાં કોઈ પણ અંશે પ્રાકૃત ધર્મનો સંબંધ નથી. પ્રાકૃત સકલ ધર્મનો નિષેધ કરવાથી પ્રતિપાદ્ય સ્વરૂપ નિર્ધર્મક હશે એ શંકાનો નિરાસ કરવા ‘અપ્રાકૃત-નિખિલધર્મરૂપ’ પદની યોજના છે. પ્રાકૃત, અને અપ્રાકૃત એમ બે પ્રકારના પદાર્થ સ્વીકારેલા હોવાથી ઇશ્વરમાં પ્રાકૃત ધર્મનો નિષેધ છે તોપણ ઇશ્વર અલૌકિક અખિલ ધર્મવાન છે એ અવિરુદ્ધ છે. અપ્રાકૃત એટલે અલૌકિક, ઐશ્વર્યાદિયુક્ત, પ્રકૃતિના સંબંધથી રહિત, આનંદમય,

નિખિલ એટલે સર્વ ધર્મરૂપ એટલે સર્માત્મક એટલે
 અલૌકિક સર્વધર્મરૂપ,, અથવા અપ્રાકૃત એટલે પ્રાકૃતથી
 ભિન્ન છતાં પ્રાકૃતના સદૃશ. લોકવજ્ર લોલાકૈવલ્ય એ ન્યાયે
 અપ્રાકૃત અલૌકિક ધર્મ પણ પ્રાકૃત, લૌકિકવત્ છે, તથાપિ
 પ્રાકૃતમાં ધૃયતા છે, અપ્રાકૃતમાં પૂર્ણતા છે, પ્રાકૃત નિરાનંદ
 છે, અપ્રાકૃત સાનંદ છે, પ્રાકૃત નિરાકાર છે અને અપ્રાકૃત સાકાર
 છે અથવા અપ્રાકૃત એટલે અલૌકિક આનંદમય ઐશ્વર્યાદિ
 સકલ ધર્મ અને રૂપ જેનાં છે તે, અર્થાત્ ઇશ્વરના સકલ-
 ધર્મ અલૌકિક છે, અને ધર્મ અને ધર્મીનો અભેદ હોવાથી
 વસ્તુતઃ ઇશ્વર, સકલ-અલૌકિકધર્માત્મક છે. શ્રુતિ^૧ પણ એમ
 જ પ્રતિપાદન કરે છે કે “તે બ્રહ્મ, ઇશ્વર, ભગવાન, પુરુ-
 ષોત્તમ, કૃષ્ણ રસરૂપ છે, સર્વકામ છે, સર્વગન્ધ છે, સર્વરસ
 છે.” આ શ્રુતિમાં ધર્મ અને ધર્મીનો અભેદ જ બતાવ્યો છે,
 છતાં ભેદ માનવામાં આવે તો દ્વૈતાપત્તિ થાય, અને સર્વથા
 નિર્ધર્મક માનીએ તો ઉપલી તથા “જેનાં વિશ્વતઃ સર્વ
 ઠેકાણે ચક્ષુ છે, સર્વ ઠેકાણે પાણિ અને પાદવાળો છે, જે
 સર્વજ્ઞ છે, સર્વશક્તિ છે, સર્વનો રક્ષક, ભરણપોષણ કરવા-
 વાળો છે છતાં જે રક્ષાય છે, જેનું ભરણપોષણ થાય છે,
 (અર્થાત્ ઇશ્વર વિશ્વંભર છે છતાં ભક્તોથી ભરણપોષણ
 થાય છે, ભક્તોને ત્યાં માગીને પણ આરોગે છે)” ઇત્યાદિ

૧. રસો વૈ સઃ, સર્વકામઃ, સર્વગન્ધઃ, સર્વરસઃ-ઇત્યાદિ

વિશ્વતઃશ્ચક્ષુઃ, સર્વતઃ પાણિપાદાન્તં, યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વશક્તિઃ, મર્તા સન્ બ્રિયમાણઃ

અવજાનંતિ માં મૂઢા માનુષીં તનુમાશ્રિતમ્ ।

પરં ભાવમજાનન્તો મમ મૂતમદેશ્વરમ ॥ ૧.

શ્રુતિનો પણ વિરોધ આવે; તેમ જ ધર્મોને માયિક મિથ્યા માનવાથી શ્રુતિના મુખ્યાર્થનો બાધ થાય છે, તેથી ધર્મી અને ધર્મ તદ્રૂપ છે, તેમનો અલેદ છે અથવા અલૌકિક સકલ ધર્મ અને દેહેન્દ્રિયાદિ રૂપ જેનાં છે તે, અર્થાત્ ઇશ્વરમાં સકલ અલૌકિક ધર્મ છે તથા ઇશ્વરનાં દેહેન્દ્રિયાદિ-પ્રભૃતિ રૂપ પણ સ્વરૂપની માફક જ આનંદમય છે. લૌકિક શરીરની પેઠે, આત્મા અને અનાત્મા, જડ અને ચેતન-પ્રભૃતિ ભેદ ઇશ્વરના સ્વરૂપમાં નથી. ઇશ્વરનો આત્મા અને દેહ આપણી પેઠે જુદો નથી. ઇશ્વરના ધર્મ અલૌકિક આનંદમય છે તેમ જ દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ આદિ પણ અલૌકિક આનંદમય છે. નિજ શ્રીઅંગમાં લૌકિકવત્ અસ્થિ, માંસ, મજ્જા નથી, ‘એમ’ એટલે એ પ્રકારે, પરંતુ આનંદ જ છે. ઉપરોક્ત પ્રાકૃત ધર્મના અનાશ્રય અને અપ્રાકૃત નિખિલ ધર્મરૂપ એ પ્રકારે. ‘નિગમપ્રતિપાદ’ એટલે અપ્રાકૃત ધર્મધર્મિરૂપથી બ્રહ્મને જણાવે તેવા વેદ, પ્રતિપાદન કરવા યોગ્ય વડે ‘શુદ્ધ’ એટલે સર્વદોષરહિત, નિર્મલ, આનંદમય, માયાવાદિબ્રાંત શાસ્ત્રવત્ અશુદ્ધ માયાશબલ નહિ. ‘સાકૃતિ’ એટલે આકાર વા વિગ્રહ સહિત. અત્ર આકૃતિ કેવલ આનંદમાત્ર જ છે. શ્રુતિ પણ આજ્ઞા કરે છે કે ‘આનંદં બ્રહ્મણો રૂપં’ ‘અન્યોન્તરઃ આત્માનંદમયઃ.’ ‘આકાશ-શરીરં બ્રહ્મ’ ‘આનંદમાત્રકરપાદમુખોદરાદિઃ’ ‘ય યથેતરાદિત્યે હિરણ્મયઃ પુરુષઃ’ તેથી સિદ્ધ થાય છે કે પ્રભુના દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણાદિ આનંદરૂપ જ છે. તેમાં અન્ય-થાભાસ કેવલ મૂઢ આસુરોને જ થાય છે, અને તેથી

ભગવાન્ સ્વમુખથી શ્રીગીતાજીમાં આજ્ઞા કરે છે કે “માનુષી તનુ ધારણ કરેલું હોવાથી ઉત્તમ અત્યંત્ય ભાવને ન જાણતાં, મૂઠ આસુરાદિ મારી અવજ્ઞા કરે છે.” ‘જે’ એટલે અનિર્વચનીય બ્રહ્મ. ઇશ્વર વેદપ્રતિપાદ્ય છે તેમ જ અનિર્વચનીય છે. ‘યતો વાચો નિવર્તન્તે’ ‘આનંદં બ્રહ્મણો વિદ્વાન્’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ પણ તેમ જ પ્રતિપાદન કરે છે, અર્થાત્ બ્રહ્મ વચન વડે શ્રુતિએ પણ પ્રતિપાદન કરવું અશક્ય છે, બ્રહ્મ કેવલ અનુભવૈક-વેદ્ય છે. ‘છે’ અસ્તિ પદ અધ્યાહાર્ય છે યદસ્તિ તત્ ‘તેને’ એટલે ઉપર કહ્યા તેવા સર્વધર્મવિશિષ્ટને. ‘સ્તવું છું’ એટલે મારેા સ્તુતિનો વિષય કરું છું. ‘સ્તવું છું’ એમ કહીને આગલ ગ્રંથમાં ઉક્ત સ્વરૂપની પૃથક્ સ્તુતિ પ્રભુચરણ કરતા નથી, અને કેવલ આચાર્યશ્રીનાં નામ પ્રતિપાદન કરે છે, તેથી ઉક્તધર્મવિશિષ્ટ પરમકાળાપન્નસ્વરૂપ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું છે એમ જણાવ્યું. પૂર્વોક્ત સર્વધર્મવિશિષ્ટ વસ્તુ, બ્રહ્મ, ઇશ્વર, પરમાત્મા, ભગવાન્, પુરુષોત્તમ, કૃષ્ણ અને શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનો અલેદ હોવાથી આચાર્યશ્રીના નામવળું નથી તે સ્વરૂપની જ સ્તુતિ સંપન્ન થઈ, માટે તે સ્વરૂપની સ્તુતિ કરું છું અથવા તેને સ્તવું છું એમ શ્રી-પ્રભુચરણે કહ્યું છે તે યોગ્ય જ છે. પહેલાં સ્તુતિની પ્રતિજ્ઞા કરીને આગલ નામ વડે સ્તુતિ કરે છે.

નિબંધાર્થ:—પ્રકૃતિજન્ય સર્વાદિ પ્રાકૃત લૌકિક ધર્મ જેનો આશ્રય કરતા નથી, અથવા જેમના વિષે નથી, અથવા પ્રાકૃત ધર્મના સંબંધ માત્રથી જે રહિત છે તેને અને અપ્રાકૃત અલૌકિક સકલ ધર્મરૂપ અથવા અલૌકિક

આનંદમય સર્વ ધર્મ અને દેહેન્દ્રિયાદિરૂપ જેનાં છે તેને, એ પ્રકારે જે નિગમપ્રતિપાદ્ય અને અનિર્વચનીય છે તે શુદ્ધ સાકૃતિ, આનંદાકૃતિસહિત બ્રહ્મ પરમાત્મા, પુરુષોત્તમ, કૃષ્ણ અને તેનાથી અલિપ્ત શ્રીમદ્વાચાર્યચરણને મારી સ્તુતિનો વિષય કરું છું. ૧

ભગવાનનું ઉપર્યુક્ત ધર્મવિશિષ્ટ સ્વરૂપ શું આપ જ જાણો છો ? શું અન્ય વિદ્વાનો જાણતા નથી ? અન્ય વિદ્વાનો તે સ્વરૂપને જાણતા હોત તો શામાટે સ્વરૂપનું કોઈ પણ ઠેકાણું તેઓએ અધ્યાવધિ પ્રતિપાદન કર્યું નથી ? આપે પ્રથમ શ્લોકમાં પ્રતિપાદન કર્યું તેવું જ પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ વેદપ્રતિપાદ્ય જ છે તો એતાવત્કાલપર્યંત આ પ્રકારે તેના માહાત્મ્યનું કોઈ પણ વેદવિજ્ઞાતાએ કોઈ પણ ઠેકાણું કેમ વર્ણન કર્યું નથી ? તેથી ભલટું વિદ્વાનો બ્રહ્મના સ્વરૂપને નિરાકાર અને નિર્ગુણ કેમ પ્રતિપાદન કરે છે ? આ સર્વ સંદેહના સમાધાન માટે શ્રીગુસાંઈજી દ્વિતીય શ્લોકની આજ્ઞા કરે છે:—

શ્લોક ૨ જો:—કલિકાલતમશ્છન્નદષ્ટિત્વથી વિદ્વાનોને પણ સંપ્રતિ જ્વતલ ઉપર તેનું માહાત્મ્ય સમ્યક્ અવિષય થયું. (૨)

વિવેચન:—‘કલિકાલતમશ્છન્નદષ્ટિત્વથી,’ કલિકાલ-જન્ય-કલિકાળથી થતા તમ:વડે-પ્રકાશપ્રતિબંધક અંધકાર-વડે-અજ્ઞાન વડે, ચારેકેરથી આવૃત-આચ્છાદિત-ઢંકાઇ ગઇ છે દષ્ટિ એટલે પ્રમાણાંત:કરણાદિ જેમની તેમના બાવને પામેલા હોવાથી, અર્થાત્ પ્રમાણાંત:કરણાદિ કલિ-

કાલતમ વડે આચ્છાદિત થઈ જવાથી, તેવા 'વિદ્વાનોને પણ જેઆએ વેદશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો છે અને વેદના જ્ઞાત છે તેવા મર્યાદામાર્ગોક્ત સંપૂર્ણ જ્ઞાનવાનને પણ, 'સંપ્રતિ હમણાં, કલિકાળમાં, ભગવાનના અનવતારસમયમાં, સાક્ષા ભગવાન જૂતલ ઉપર પ્રકટ થઈ પાછા અંતર્ધાન થયે ત્યારથી તે અત્યાર સુધી, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પ્રકટ થયે ત્યાંસુધી, 'તલ ઉપર'—જૂભૂલોકમાં, 'તેનું' પુરુષોત્તમાય વસ્તુનું (પુરુષોત્તમનું), 'માહાત્મ્ય, સમ્યક્' શ્રુત્યુક્ત પ્રકાર 'અવિષય' અપ્રત્યક્ષ 'થયું.' કલિ અંધકારરૂપ છે, તેથી જે રીતે છતે નેત્રે ચક્ષુષ્માનને પણ અંધકારમાં વસ્તુનું યાત્રાત્મ્યજ્ઞાન થતું નથી તેવી રીતે જ્ઞાનદષ્ટિ હોવા છતાં વિદ્વાનોને પણ કલિકાલના અંધકારમાં તે પુરુષોત્તમાય વસ્તુનું યથાર્થ એટલે નિગમ અને તેના ફલરૂપ ભાગવત જ્ઞાન દષ્ટિગોચર ન થયું.

શ્રુતિ, સૂત્ર, ગીતા તથા ભાગવત ભગવાનનું માહાત્મ્ય પ્રતિપાદન કરીને કહે છે કે 'સોકામયત' તેણે (પુરુષોત્તમે) કામના કરી, 'પુરુષ ઈવેદં' પુરુષ જ આ એટલે પુરોવર્તિ જગત છે. 'આનંદાદ્યેવ' આનંદમાંથી જ (આ સર્વનો) પ્રાદુર્ભાવ વગેરે છે) 'ઇતસ્માદાત્મનઃ' આ આત્મામાંથી (આ સર્વનો પ્રાદુર્ભાવ છે), 'જન્માદ્યસ્ય આના પુરોર્વા જગતનાં જન્માદિ પ્રદક્ષથી છે, અહં સર્વસ્ય પ્રભવઃ' હું સર્વનો પ્રભવ છું—ઈત્યાદિવાક્યપ્રતિપાદ્ય (માર્યાદિક) માહાત્મ્ય તથા પ્રજામાં ભક્તાધીનતાએ લીલા અને ૫૨ ધર્મ (પ્રભુના જાગરુક હોવા છતાં હાલ જેનો જ્ઞાનાનુદય છે અ

નિઃસાધનને ફલરૂપ છે એ (પૌષ્ટિક) માહાત્મ્ય, એમ બે પ્રકારનું માહાત્મ્ય, હાલમાં અનવતારસમયે અપ્રત્યક્ષ થયું. એકમાં-એ ઉપર્યુક્ત જગત્કર્તાના મર્યાદામાહાત્મ્યમાં-સર્વ જગત્માં મિથ્યાત્વની કલ્પના, અને બીજામાં-પુષ્ટિમાહાત્મ્યમાં-પ્રભુમાં અને તેની લીલામાં પ્રાકૃતત્વ તથા લૌકિકત્વની કલ્પના કરવામાં આવી, અને તેથી બન્ને પ્રકારનું માહાત્મ્ય અપ્રત્યક્ષ થયું. ' પ્રભુ જગતના કર્તા છે, જગદ્રૂપ છે, સર્વરૂપ છે, સર્વના પ્રભવ છે, પ્રલય છે ' ઇત્યાદિ વડે પ્રભુનું માહાત્મ્ય ત્યારે જ કહેવાય કે જ્યારે આ સર્વ જગત વગેરે સત્ય હોય, પરંતુ તે સર્વ એ મિથ્યા હોય તો તેમાં પ્રભુનું શું માહાત્મ્ય કહેવાય ? મિથ્યા વસ્તુ કરવામાં કરવાપણું જ શું ? માટે જગતને-વિશ્વને-મિથ્યા કહેનારા વસ્તુતઃ પ્રભુના માહાત્મ્યનો નાશ કરે છે તથા ઉપર્યુક્ત ઉપનિષદ્ સૂત્ર તથા ગીતાના વાક્યની હત્યા કરે છે. તેમ જ ભગવાને અવતાર ધારણ કરીને અનેક લીલા કરીને પોતાના કૃપાબલે-સ્વરૂપબલે-સ્વીય ભક્તોનો, જેમને ભગવાન સિવાય કાંઈ પણ સાધન યા ઇષ્તિત વસ્તુ ન હતી તેમનો, ઉદ્ધાર કરી ઉત્તમોત્તમ ફલદાન કર્યું તે પુષ્ટિમાર્ગીય ભગવાનને પ્રાકૃત-લૌકિક-પુરુષ ગણવામાં આવે અને તેની લીલાને લૌકિક-પ્રાકૃત-ગણી કાઢી હસી કાઢવામાં આવે, તેની મસ્કરી કરવામાં આવે, તો પછી તેવાઓને ભગવાનનું માહાત્મ્ય ક્યાંથી સમજાય ? માટે જ કલિકાલમાં માયાવાદાદિમતાભિનિવેશથી વિદ્વાનોની બુદ્ધિ પણ દૂષિત થઈ અને તેથી વેદ, ગીતા, સૂત્ર તથા ભાગ-

વતનો સત્યાર્થ તેઓને નહિ સૂઝવાથી તેવું માહાત્મ્ય કોઈ પણ વિદ્વાને પ્રતિપાદન કર્યું નથી. જો કલિકાલથી જ વિદ્વાનોને અજ્ઞાન થયું હોય તો અન્ય (સત્ય, ત્રેતા અને દ્વાપર) યુગોમાં સર્વને જ્ઞાન થવું જોઈએ, કારણ કે તે યુગોમાં વિદ્વાનો સર્વજ્ઞ હતા, તોપણ તે પ્રમાણે, આપે ભગવાનનું માહાત્મ્ય પ્રતિપાદન કર્યું તે પ્રમાણે, એતાવત્પર્યંત (આજ સુધી) સાંભળવામાં આવ્યું નથી, તો પછી આપના કહેવામાં શું પ્રમાણ ? એમ જો વાદી શંકા કરે તો સમાધાન નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવે છે: ભગવાને પહેલાં પણ આનું લીલાવિશિષ્ટ આનંદમાત્રકરપાદમુખોદરાદિરૂપ કૃતાદિયુગમાં નહિ, પણ કલિકાલની આદિમાં જ પ્રગટ કર્યું હતું, કારણ કે કૃતાદિ યુગમાં સાધનની જ મુખ્યતા હતી, અને પુરુષોત્તમની વિભૂતિરૂપ તત્સાધ્યશ્લ હતું, અને અહીં કલિકાલમાં સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ જ શ્લરૂપ છે, જે (પુરુષોત્તમ) સાધન વડે અસાધ્ય હોવાથી, કૃતાદિ યુગમાં પુરુષોત્તમની વિભૂતિ અને તે વિભૂતિનું માહાત્મ્ય પ્રકટે તથા કલિકાલમાં પુરુષોત્તમ અને તેનું માહાત્મ્ય પ્રકટે એ ઉપપન્ન છે. કલિકાલમાં લીલાસમયે સાધનથી નહિ, પણ પોતાના સાક્ષાત્સ્વરૂપબલ વડે જ સ્વીયજન વિષે સર્વં સ્વમાહાત્મ્ય પ્રકટ કર્યું; તેથી તે માહાત્મ્ય કેવલ સ્વપ્રમેયબલસાધ્ય હોવાથી, કૃતાદિ યુગમાં પ્રભુનું પ્રાકટ્ય ન હોવાથી, સ્વપ્રમેય એટલે સ્વરૂપબલ અનાવશ્યક હોવાથી, કૃતાદિયુગમાં કોઈ આગલ પણ તે માહાત્મ્ય પ્રકટ ન થયું. કૃતાદિ યુગમાં સર્વની પ્રવૃત્તિ મયોદામાર્ગોક્ત સાધન-

માં જ હતી, અને જો કે મર્યાદામાર્ગોક્ત સાધનથી મુકત્યાદિ ફલ થાય છે તોપણ આથી-સાક્ષાત્ સ્વરૂપસંબંધથી-તે મુકત્યાદિ ન્યૂન જ છે. પોતાના ભૂતલ ઉપર પ્રાકટય પછી પણ અનવતારસમયમાં નિજ સર્વ માહાત્મ્ય કલિમાં સર્વને અવિષય થયું, અર્થાત્ શ્રીમદ્વાચાર્ય-ચરણના પ્રાદુર્ભાવસમયે જ સ્વમાહાત્મ્યનું જ્ઞાન થયું, બીજા સમયે નહિ. પ્રભુ ભૂતલમાં આસુરવ્યામોહલીલા કરીને નિજ નિત્યલીલામાં પધાર્યા ત્યારથી જ મર્યાદામાર્ગોક્ત સંપૂર્ણ-જ્ઞાનવાન્ વિદ્વાનોને પણ કલિકાલાંધકારચ્છન્ન દષ્ટિ થઈ જવાથી પૂર્વસાધિત જ્ઞાન પણ જતું રહ્યું, અને તેથી હાલમાં, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના પ્રાકટય સુધી, સાક્ષાત્ પૂર્ણપુરુષોત્તમનું માહાત્મ્ય ભૂતલ ઉપર સર્વને અવિષય થયું. ‘ભૂતલ ઉપર’ કહેવાનું કારણ એ છે કે કલિયુગની પ્રવૃત્તિ ભૂતલમાં જ છે, અન્ય લોકમાં નથી, તેથી તદતિરિક્ત ભગવદ્લોકસ્થિતને સ્વમાહાત્મ્ય જ્ઞાનગોચર છે. અન્ય લોકમાં બ્રહ્મા, શિવ, સનક, શુકાદિને તો પ્રભુનું માહાત્મ્ય સદૈવ પ્રત્યક્ષ છે. ‘ભૂમિ’પદ વડે એમ પણ સૂચન કર્યું કે ભૂમિ ભક્ત છે, અને પ્રભુના પ્રાકટયસમયે શ્રીકૃષ્ણના ચરણકમલના સંબંધ વડે સર્વદા સરસા આર્દ્ર રહેતી, અને અધુના તદ્ભાવે ભૂમિને પણ દુઃખ છે. જેમ પ્રભુના પ્રાકટયથી ભૂમિના દુઃખની નિવૃત્તિ થઈ તેમ આચાર્યશ્રીના પ્રાકટયથી પણ ભૂમિના દુઃખની નિવૃત્તિ થઈ છે, અને તેથી જ શ્રીમત્પ્રભુચરણ આગલ ‘ભૂમિભાગ્ય’ એમ આચાર્યશ્રીનું નામ ધરે છે. ‘સમભૂત’માં ઉપસર્ગનો અર્થ ‘સમ્યક્’ એટલે ‘શુદ્ધુક્ત

પ્રકારથી' એમ થાય તે અમૂલ્ય એમ જૂતકાલના રૂપ વડે બહુ કાલ થયાનું સૂચવે છે. અવતારસમાપ્ત્યનન્તર જ કાલનો પ્રભાવ થયો, અને ત્યારથી કે અત્યાર સુધી પ્રભુનું શ્રુત્યુક્ત માહાત્મ્ય કોઈ પણ વિદ્વાનને પ્રત્યક્ષ થયું નહિ.

નિષ્કર્ષાર્થ:—વેદવિદ્ વિદ્વાનોની જ્ઞાનદૃષ્ટિ પણ કલિકાલના અંધકારથી (માયાવાદાદિમતાભિનિવેશ વડે) આવૃત્ત-દ્વષિત-થઈ જવાથી સંપ્રતિ જૂતલ ઉપર તેઓને પુરુષોત્તમનું શ્રુત્યુક્ત માહાત્મ્ય જ્ઞાનગોચર થયું નહિ.

આપનું પણ પ્રાકટ્ય જૂતલ ઉપર હોવાથી જ્ઞાપક વિના આપને જ તે માહાત્મ્યનું જ્ઞાન કેમ થયું? એમ કોઈ આશંકા કરે તો તેના નિરાસ માટે શ્રીપ્રભુચરણ તૃતીય શ્લોક આજ્ઞા કરે છે:—

શ્લોક ૩ જો:—‘દયા વડે નિજ માહાત્મ્ય વાણીદ્વારા પ્રકટ કરવાની ઇચ્છાવાળા જ્યારે હરિ (થયા) ત્યારે સ્વાસ્થ્યને નિશ્ચય પ્રાદુર્ભાવ કર્યું. ૩

વિવેચન:—‘દયા વડે’ નિરુપધિ સ્વકીયજનના હુઃખને દૂર કરવાની ઇચ્છા વડે, ‘નિજ માહાત્મ્ય’ સ્વકીય પુષ્ટિમાર્ગીય લીલા રસમાહાત્મ્ય, ‘વાણીદ્વારા’ સ્વવચનદ્વારા, સ્વકીયને વિષે ‘પ્રકટ કરવાની ઇચ્છાવાળા હરિ’ સકલહુઃખહરણશીલ ભગવાન થયા, ત્યારે સર્વગુણોપેતકાલે-ફલકાલે, ‘સ્વાસ્થ્યને’ ચોતાના પુરુષોત્તમના જ આનંદમાત્રાધિદૈવિકાગ્નિરૂપ મુખને ‘પ્રાદુર્ભાવ કર્યું.’ ઉપર્યુક્ત શ્લોકમાં પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું તે પ્રકારે માયાવાદાદિમતાભિનિવેશથી વિદ્વાનોની ખુદ્ધિ પણ દ્વષિત થઈ, વેદ, ગીતા, વ્યાસસૂત્ર તથા શ્રીમદ્ભાગવતના

શુદ્ધ અર્થના જ્ઞાનનો સર્વને અભાવ થયો, અને તેથી મયોદાપુષ્ટિલેદથી ઉભયવિધ ફલનો અભાવ થવાથી દેવી સૃષ્ટિ અકૃતાર્થ થઈ, ત્યારે ભગવાનને દયા, નિરુપધિ કરુણા આવી. સ્વીય જનને સ્વસ્વરૂપ સંપ્રાપ્તિના અભાવે જે તાપ થયો તે તાપદૂરીકરણની ઇચ્છા દીનવાત્સલ્યથી પ્રભુને પ્રથમ થઈ, અર્થાત્ પ્રભુને પ્રથમ સ્વેચ્છાથી ભક્ત વિષે દયા, નિરુપધિ કરુણા થઈ. દયાથી આ કાર્ય થયું છે એમ કહીને તે વિના કદાપિ પણ અન્યથા આ કાર્ય થશે નહિ એમ પણ સૂચન કર્યું, અર્થાત્ નિરુપધિ કરુણાથી જ આચાર્યચરણનું પ્રાકટ્ય હોવાથી વેદ તથા શ્રીભાગવતના શ્રીમદાચાર્યોક્ત અર્થના જ્ઞાન તથા અનુષ્ઠાનથી દેવી જીવોને અભ્યભિચાર, નિશ્ચય, અપવાદ વિના, ફલ થશે એમ પણ સૂચન કર્યું.

આ પ્રકારે સ્વક્રીય જન ઉપર પ્રથમ હરિને નિરુપધિ કરુણા થઈ, અને તેથી જ પૂર્વોક્ત પુષ્ટિલીલાગુણુવિશિષ્ટ નિજ માહાત્મ્ય વાણીદ્વારા, કથનદ્વારા, અમારા (શ્રીપ્રભુચરણાદિ) વિષે પ્રકટ કરવાની અને સ્વરૂપાનંદનું જ દાન કરવાની જ્યારે ઇચ્છા થઈ ત્યારે સ્વાસ્યને પ્રકટ કર્યું. નિજ માહાત્મ્ય એટલે સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમસંખંધિ લોકવેદ પ્રસિદ્ધ તથા તદ્દતીત-લોકવેદથી પણ અગમ્ય-કેવલ નિજ અંતરંગ ભક્તના અનુભવગમ્ય-માહાત્મ્ય અથવા ‘નિજ-માહાત્મ્ય’ એટલે ‘શ્રીમત્પ્રભુસ્વરૂપભૂત સાક્ષાદ્ વૃંદાવનીય રસરૂપ માહાત્મ્ય’ અથવા ‘નિજમાહાત્મ્ય’ એટલે નિજ જે સ્વક્રીય તેમના વિષે રમણરૂપ માહાત્મ્ય અથવા ‘નિજ-

માહાત્મ્ય' એટલે નિજેનું સ્વકીયજનોનું માહાત્મ્ય, તેમને પ્રકટ કરીને અને પોતે પોતાના માહાત્મ્યસહિત પ્રકટ થઇને રમણરૂપ માહાત્મ્ય અથવા નિજ એટલે વ્રજવાસિનીઓ તેમના વિષેનું માહાત્મ્ય એટલે સ્વાચાર્યરસરૂપ માહાત્મ્ય. 'વાણ્પીદ્વારા' એટલે વેદ, ગીતા, તત્ત્વસૂત્ર, શ્રી-ભાગવતના અર્થના યથાસ્થિત કથનદ્વારા, નિજ સ્વકીય આધિદેવિક સાક્ષાદ્ વાણ્પીદ્વારા. 'પ્રકટ કરવાની ઇચ્છાવાન' એટલે પ્રત્યક્ષ કરવાની ઇચ્છાવાન, અર્થાત્ સ્વકીય વિષે સ્વમાહાત્મ્ય પ્રકટ કરીને તે સ્વરૂપના દાનપૂર્વક સેવા કરાવવાની ઇચ્છાવાન. 'જ્યારે' એટલે મંગલ સર્વગુણ્યુક્ત ફલસમયે. 'હરિ' એટલે સર્વ દુઃખહરણુશીલ ભગવાન. અત્ર 'હરિ' પદ ભગવાન સ્વતઃ સર્વાર્થપૂર્ણ છે તથાપિ આ પ્રકારે નિજ માહાત્મ્ય પ્રકટ કરવાની તેમને ઇચ્છા થાય છે એમ પ્રયોજન સૂચવે છે. 'હરિ' એટલે નિરુપધિ સર્વદુઃખહતાં, સ્વકીયનાં સર્વ દુઃખનું નિરુપધિ હરણુકર્તા. જો હરિ સ્વાસ્થ્યને પ્રકટ ન કરે તો સર્વ સ્વકીયને એતન્માર્ગીય માહાત્મ્યના અજ્ઞાન વડે દુઃખ થાય અને તેથી પોતાનું હરિત્વ (દુઃખ હરવાપણું)જ ન થાય તેથી, સ્વહરિત્વ સિદ્ધ કરવાને વાસ્તે જ. 'આ પ્રકારે કર્યું,' અર્થાત્ સ્વકીયના દુઃખ હરણુ કરવાનો સ્વભાવ જ છે, અને તેથી જ સ્વાસ્થ્યને પ્રકટ કર્યું, એ જણાવવાને 'હરિ' પદ મૂક્યું છે. પૂર્વે ગજના દુઃખનું નિવારણુ કરવાથી જેવી રીતે 'હરિ' નામ પ્રકટ થયું તેવી રીતે અહીં પણ નિજસ્વરૂપદર્શનાનન્તર તે ભાવને પ્રાપ્ત થયેલી વ્રજસ્ત્રીમંતિનીઓ ગજગામિની થઈ અને તે

રસ પ્રાપ્ત ન થવાથી તાપરત થઈ, અર્થાત્ દુઃખસિંધુમાં મગ્ન થઈ, અને વિયોગગ્રાહ વડે (મગર વડે) પકડાઈ. ગજેન્દ્ર-મોક્ષમાં એક જ ગજ હતો અને અહીં તો ઘણી ગજ-ગામિની છે, તેથી ઉદ્ધાર ન કરે તો તે યશ (ગજને ઉદ્ધાર કરવારૂપ હરિનામસાચકયકૃત્ યશ) પણ નાશ પામે, માટે સર્વનો ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છાવાન થયા એમ પણ ‘હરિ’-પદનો ભાવ છે. ત્યાં હાથી હતો અને અહીં હસ્તિનીઓ છે, તેથી અવસ્ય ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ, અને તેટલા માટે જ શ્રીમહાચાર્યચરણે આજ્ઞા કરી છે કે ‘અત્ર સ્ત્રીઓનો વિશેષતઃ ઉદ્ધાર છે,’ આમ ન હોય તો ગોપીજનો મમ્મમુદ્ધર ગોવિંદ મોકુલં વૃજિનાર્ણવાત્ ‘વૃજિનના-પ્રભુના વિરહ તાપના-સમુદ્રમાં મગ્ન ગોકુલનો, હે ગોવિંદ, ઉદ્ધાર કરો’ એમ કહત નહિ, અર્થાત્ સ્વાવતારલીલાસમયે પણ પ્રભુએ ગોપીજનરૂપ કરિણીઓનો તાપસમુદ્રમાંથી વિરહગ્રાહના પંજરમાંથી ઉદ્ધાર કર્યો અને પોતાની હરિસંજ્ઞા સિદ્ધ કરી હતી. પોતાનું નામ જ ‘હરિ’ છે, તેથી સ્વકીયનાં દુઃખનું નિરુપધિ, કાંઈ પણ પ્રયોજન કે અપેક્ષા સિવાય, હરણ કરવું તે સ્વસ્વભાવ જ છે એમ ‘હરિ’પદ વડે સૂચન કર્યું. ‘સ્વાસ્ય’ એટલે સ્વમુખરૂપ સ્વમુખાધિષ્ઠાતા સાક્ષાત્ પૂર્ણપુરુષોત્તમનું લીલારસવિશિષ્ટ આસ્ય, અર્થાત્ વાકના (વાણીના) અધિષ્ઠાનરૂપ અલૌકિક આનંદમય અગ્નિરૂપ શ્રીમહાચાર્યવિગ્રહ. અત્ર કેવલ ‘આસ્ય’ (મુખ) એમ પદ યોજ્યું હોત તો ચાલત, સ્વાસ્ય (સ્વમુખ) એમ સ્વવિશિષ્ટ-પદ યોજ્યું છે તેથી એમ સૂચન થાય છે કે આચાર્યશ્રી

સ્વ એટલે સાક્ષાત્ પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું જ નિજ મુખારવિંદ છે, અંશકલાદિનું નહિ. સ્વપદ મૂકવાથી અંશકલાદિના અવતારસ્વત્ પોતાના અનન્ત ધર્મોમાંથી કોઈક ધર્મને આચાર્યશ્રીના અવતારરૂપે મોકલ્યા હશે એ શંકાનો નિરાસ થાય છે. સ્વાવતારલીલાસમયે પણ ગોપીજનની પ્રાર્થનાથી પ્રકટ થવાની ઇચ્છા થઈ ત્યારે કયા સ્વરૂપથી પ્રકટ થવું એમ પોતે વિચાર કર્યો ત્યારે નિજભક્ત મજવાસિનીઓનું તે કાર્ય માટે અસામર્થ્ય લાગ્યું, તેથી સ્વાસ્થ્યને (સ્વમુખને), પોતાના મધ્યમાં પુરુષોત્તમલીલા-સ્થસ્વરૂપમાં મુખરૂપ મૂલશ્રુત સ્વરૂપને, જે પોતાનો પણ તાપ દૂર કરે છે તે સ્વરૂપને, પ્રકટ કર્યું. આ માર્ગમાં મુખની જ ઉત્તમતા હોવાથી એમ કહ્યું છે. અત્ર પ્રથમ મુખનું જ દર્શન છે અને તેની જ મુખ્યતા છે એ પુષ્ટિ શ્રુતિ-શ્રુતિરૂપાનો-અભિપ્રાય છે, અને તેનું અક્ષણવતાં ફલમિદં શ્લોક વડે વેણુગીતમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે. વળી ‘આસ્થ’ કહીને ‘સ્વ’પદ ચોજવાનો આશય આ પણ છે: ભગવાન સ્વાસ્થતા સ્વામિનીજીને વિષે માને છે, અન્યત્ર નહિ, અને તે સિદ્ધાન્તનું શ્રીમદ્ભયરણે કવચિત્ પ્રતિપાદન કર્યું છે. વળી ત્વત્કૃતેહમાસં પ્રકટસ્ત્વં મત્કૃતે રાષે (હિ રાષે, હું તારે વાસ્તે પ્રકટ થયો છું અને તું મારે માટે પ્રકટ છે) ઇત્યાદિથી શ્રીસ્વામિનીજીનું પણ મુખ આચાર્યશ્રી છે, તેથી આચાર્યશ્રીવિષે ઉભયરૂપની (શ્રીઠાકુરજીની તથા શ્રીસ્વામિનીજીની) સ્થિતિ છે. આચાર્યશ્રી ઉભયરૂપાત્મક હોવાથી ઉભય રૂપના તાપને દૂર કરે છે, (અર્થાત્ આચાર્યશ્રી

ભગવાનના તથા સ્વામિનીજીના, ભક્તના, તાપને દૂર કરે છે. આચાર્યશ્રીનું વસ્તુતઃ પ્રાકટ્ય સ્વરૂપના તાપદૂરીકરણાર્થ જ છે એમ ‘હિ’ સૂચવે છે. આચાર્યશ્રીનું આ પ્રકારે વિરહતાપમાંથી તાપાત્મક પ્રાકટ્ય હોવાથી તેમને અગ્નિરૂપ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ વસ્તુતઃ તેમાં અગ્નિરૂપતા નથી. સ્વીયજનને વિરહતાપના દાન વડે તદ્દભાવ પ્રકટ કરવાની ઇચ્છાથી અગ્નિરૂપ કહેવાય છે, અને તે જ સિદ્ધાન્તનું શ્રીપ્રભુચરણે વલ્લભાષ્ટકમાં કથન કરતાં આજ્ઞા કરી છે કે ‘અગ્નિત્વં વર્ણિતં’ ‘વસ્તુતઃ કૃષ્ણ ણવ’ (અગ્નિતાનું’ વર્ણન કર્યું છે, પણ વસ્તુતઃ કૃષ્ણ જ છે). ‘પ્રાદુર્ભૂતં ચકાર’ એમ મૂલમાં કહ્યું છે, તેમાં ‘પ્રાદુર્ભૂતં’ શબ્દ વડે આચાર્યશ્રીનું લોકવત્ પુરુષોત્તમના શ્રીસુખત્વથી જ પ્રાકટ્ય છે એમ સૂચન કર્યું, અને ‘ચકાર’ શબ્દ વડે ભગવાનની પ્રાકટ્યમાં અભિલાષા જણાવી છે. આચાર્યશ્રી પણ પ્રથમ સ્કંધના શ્રીસુખોદિનીજીના મંગલાચરણમાં આજ્ઞા કરે છે કે ‘તેનો શ્રીમદ્-ભાગવતનો, અર્થ યથાર્થ પ્રકટ કરવાને વાક્યપતિ વૈશ્વાનર વિના અન્ય સમર્થ નથી. તે માટે માનુષ તનુ ધારણ કરાવી મને વ્યાસવત્ કૃપાવલોકનપદ્મ શ્રીપતિએ આજ્ઞા આપીને મોકલ્યો છે, તેથી હું આનંદસહ વ્યાસ અને વિષ્ણુને બહુધા પ્રિય એવો યુદ્ધાર્થ પ્રકટ કરું છું,’ અર્થાત

૧. ધર્મ તસ્ય વિવેચિતું નહિ વિમુર્ચેશ્વાનરાદ્વાકપતે-

સ્વયસ્તત્ર વિધાય માનુષતનું માં વ્યાસવચ્છ્રીપતિઃ ।

દત્વાહ્વાં ચ કૃપાવલોકનપદ્મસ્માદતોઽહં મુદા

મુદાર્થ પ્રકટીકરોમિ બહુધા વ્યાસસ્ય વિષ્ણોઃ પ્રિયમ્ ॥

ભાગવતના શુદ્ધ અર્થનું ઉદ્ઘાટન એ જ આચાર્યશ્રીના પ્રાક-
ટયમાં પ્રભુની અભિલાષા છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે નિજ
માહાત્મ્યનું જ્ઞાન આચાર્યસાધ્ય જ છે. પોતાનું રહસ્ય પોતે
પ્રકાશ કરે છે. જેવી રીતે નિજ ગુપ્ત ઉદ્દ્યુદ્ધ રસાત્મક
સ્વરૂપ બહાણીકાં શ્લોક વડે પ્રકટ કર્યું, તેવી જ રીતે શ્રીમ-
દ્દાચાર્યચરણની વાણી વેણુનાદરૂપ હોવાથી નિજમાહાત્મ્ય
તથા સ્વરૂપ સ્વકીયજન વિષે પ્રકટ કરીને તે સ્વરૂપનું
દ્વાન સ્વકીયને કર્યું. ‘હિ’ એટલે યુક્ત એમ પણ અર્થ થાય
છે. ઉપયુક્ત વાત યુક્ત છે, અર્થાત્ તાદેશ, આચાર્યશ્રીના
તેવા સ્વાસ્થરૂપ જેવા, સ્વરૂપ વિના સ્વીયનું તાપજનિત
રમણેચ્છાજનિત દુઃખને દૂર કરવાનું સામર્થ્ય હોય શકે જ
નહિ, અથવા હરિપણાથી, ભક્તનાં દુઃખ દૂર કરવાના
સ્વભાવથી સ્વાસ્થ્યને પ્રકટ ન કરત તો સાક્ષાદ્ ભક્તિમાર્ગીય
માહાત્મ્યના પ્રાકટયના અભાવે સ્વીય જનોને સર્વ
પુરુષાર્થની સિદ્ધિ ન થાત, આ સર્વ સૂચનાર્થ જ ‘હિ’
પદ મૂલમાં કહ્યું છે.

‘હિ’ ને બદલે ‘હ’ એમ પણ પાઠ છે. ‘હ’નો અર્થ
‘પ્રસિદ્ધ’ થાય છે, અર્થાત્ આ વાત પ્રસિદ્ધ છે, કારણ કે
ભક્તોને આચાર્યશ્રીના તેવા સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે. સ્વ-
કીયને અર્થે કૃપાથી જ આ પ્રકારે અલૌકિકકરણ છે. પ્રભુનું
અત્યંત ભક્તપરત્વ પ્રસિદ્ધ છે એ સૂચવવાને ‘હ’ પદ ધર્યું.
આ શ્લોકમાં પોતાને એટલે શ્રીપ્રભુચરણને ફલમાર્ગીય
માહાત્મ્યજ્ઞાનમાં સ્વાસ્થ્યના પ્રાકટયરૂપ અસાધારણ હેતુ
કહ્યો, અર્થાત્ જૂતલ ઉપર કલિકાલમાં અનવતારદશામાં

સર્વને નિજ માહાત્મ્ય અવિષય થયું, પરંતુ શ્રીપ્રભુચરણને જૂતલ ઉપર અને કલિકાલમાં અવતાર સમયે તે માહાત્મ્ય પણ પ્રત્યક્ષ થયું, જેનું પ્રથમ શ્લોકમાં પ્રતિપાદન થઈ ગયું છે, તેનો અસાધારણ હેતુ સ્વાસ્થ્યના પ્રાકટયથી, તેની કૃપાથી, પોતાને જ્ઞાન છે અને બીજાઓને અજ્ઞાન છે એમ પણ સિદ્ધ થયું, તેમાં કોઈ પણ અનુપપત્તિ ન રહી. આ સર્વથી સ્પષ્ટ થયું કે આચાર્યશ્રીના સ્વરૂપબલ વડે જ ઇદશલીલાવિશિષ્ટ શ્રદ્ધ છે, અન્યથા નહિ, એમ સર્વમાહાત્મ્યજ્ઞાન અમને થયું.

નિષ્કર્ષાર્થ:—નિજ માહાત્મ્યના અજ્ઞાનથી નિજ દેવ સૃષ્ટિને અકૃતાર્થ જોઈને સ્વકીયનાં દુઃખહરણશીલ ભગવાનને કયા આવી, તેથી વાણીદ્વારા નિજ માહાત્મ્ય પ્રકટ કરવાની ઇચ્છા થઈ, ત્યારે વાણીના અધિષ્ઠાન સ્વમુખારવિંદને આચાર્યવિગ્રહરૂપે જૂતલ ઉપર પ્રકટ કર્યું. શ્રોવણભાવતાર વાણીદ્વારા ઉદ્ધાર કરવાને છે, તેથી શ્રીકૃષ્ણ-વતારમાં સ્વરૂપ^૧ મુખ્ય હતું અને અધુના વાણી મુખ્ય છે. પણ ખેદની વાત છે કે વૈષ્ણવો આચાર્યશ્રીની વાણીની લેશ પણ હરકાર કરતા નથી, અધુના આચાર્યશ્રીની વાણીની, જે સાક્ષાત્ પ્રભુના સ્વરૂપ કરતાં પણ વસ્તુતઃ વિશેષ ફલદાયિની છે તેની, સર્વ ગોસ્વામિબાલકો તથા વૈષ્ણવો તરફથી ઉપેક્ષા—અવગણના કરવામાં આવે છે. વૈષ્ણવો, ચેતો; તમારે તમારો ઉદ્ધાર કરવાની અભિલાષા હોય તો ગો-સ્વામી બાલકોને પ્રાર્થના કરીને આચાર્યશ્રીનાં પુસ્તકોનું

૧. કૃષ્ણાવતારમાં સ્વરૂપ વડે ઉદ્ધાર હતો.

શ્રવણ કરો, તેને પ્રસિદ્ધિ કરાવો, તેનાં ભાષાંતર કરાવો, તેને વાંચો, મનન કરો. ખાસ ધ્યાનમાં રાખો કે પ્રભુની ઇચ્છા હાલ સ્વરૂપથી ઉદ્ધાર કરવાની નથી, પણ વાણીથી છે. તેથી તે વાણીને સમજો અને તદનુસાર વર્તો. ૩

આ પ્રકારે ભગવત્પરત્વે ત્રણે શ્લોકનો અર્થ કહ્યો હવે આચાર્યપરત્વે શ્લોકાર્થ કહેવાય છે:

શ્રીમત્પ્રભુચરણ આચાર્યશ્રીનાં અલાકિક નામ પ્રકટ કરવાને આચાર્યસ્વરૂપના પ્રાકટ્યનો હેતુ, સ્વીયાતિરિક્તને આચાર્યસ્વરૂપના અજ્ઞાનનો હેતુ અને સ્વીયને આચાર્ય-સ્વરૂપના જ્ઞાનનો હેતુ કહેવાને આચાર્યસ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. પ્રથમ શ્લોકનો અર્થ પૂર્વવત્ જ છે. જો કે આચાર્યશ્રીને ઉદ્દેશીને આચાર્યસ્વરૂપ નિગમમાં પ્રતિપાદન હોય એમ શ્રવણ થતું નથી, તોપણ આચાર્ય સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમના સુખારવિંદના અધિષ્ઠાતા હોવાથી, સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમના અખિલ ધર્મવાન્ હોવાથી, અને પુરુષોત્તમ સાકાર આનંદમય છે એમ શ્રુતિપ્રતિપાદ છે એમ જણાવવાને ‘નિગમપ્રતિપાદ’ પદ ધર્તું. ‘નિગમપ્રતિપાદ જે તે શુદ્ધ અને સાકૃતને સ્તવું છું.’ આ પ્રકારે આચાર્યનું શ્રુતિપ્રતિપાદત્વ નિરૂપણ કરીને તેઓશ્રીની સ્તુતિની, સ્તૌમ્ભિ સ્તુતિ કરું છું, એમ કથીને પ્રતિજ્ઞા કરે છે. હવે શંકા થાય કે આપે નિરૂપણ કયાં તેવા ધર્મયુક્ત આચાર્યનું સ્વરૂપ કેમ અન્ય શાસ્ત્રવિત્ કોઈ પણ પાંડિતોએ પ્રતિપાદન કર્યું નથી? તેના સમાધાન માટે દ્વિતીય શ્લોક આજ્ઞા કરે છે. દ્વિતીય શ્લોકનો અર્થ પૂર્વ પ્રકારે જ પણ શ્રીમદ્દા-

આચાર્ય પરત્વે છે. હવે આચાર્યના સ્વરૂપનું પોતાને-શ્રી
 ગુસાંધણને જ્ઞાન થવામાં હેતુ તૃતીય શ્લોક વડે કહે છે.
 એનો પણ અર્થ પૂર્વવત્ જ છે. અત્ર પણ ગુસાંધણ સિદ્ધ-
 વત્ આચાર્યશ્રીનું પુરુષોત્તમાસ્યપણું કથન કરે છે, તેનો
 આશય આ પ્રકારે છે: ભગવાનની આજ્ઞાથી શ્રીભાગવતના
 ગૂઢાર્થના વિવરણના આરંભમાં આચાર્યશ્રી જ 'અર્થ તસ્ય
 વિવેચિતું' શ્લોકમાં પોતાના સિવાય અન્યને શ્રીભાગવતના
 ગૂઢાર્થનું અજ્ઞાન છે એમ આજ્ઞા કરે છે. જ્ઞાન હોવામાં
 પોતે વાક્યપતિ વૈશ્વાનર છે એમ કહીને, પોતામાં સાક્ષાત્
 પુરુષોત્તમના મુખારવિંદનું અધિષ્ઠાતૃત્વ પણ નિરૂપણ કર્યું
 અને તેમ કરવામાં હેતુ પણ છે. શ્રીભાગવત દ્વાદશ અંગ-
 પણ્થાથી પુરુષોત્તમરૂપ છે, પુરુષોત્તમસ્વરૂપ પુરુષોત્તમને જ
 ગમ્ય છે, અન્યને નહિ. તેથી શ્રીભાગવત પુરુષોત્તમરૂપ
 હોવાથી, તેનું જ્ઞાન પુરુષોત્તમને જ હોય, અન્યને નહિ.
 ગીતામાં પણ અર્જુનને કહ્યું છે કે નહિ તે ભગવન્ વ્યક્તિ
 વિદુર્દેવા ન દાનવાઃ, સ્વયમેવાત્મનાત્માનં વેત્ય ત્વં પુરુષોત્તમ
 'હે ભગવન્ આપની વ્યક્તિ દેવ કે દાનવ બંધુતા નથી,
 આપ પોતે જ આત્મા વડે આત્માને બંધો છો, કારણ કે
 પુરુષોત્તમ છો.' આચાર્યશ્રી પુરુષોત્તમના સ્વરૂપનું નિરૂપણ
 કરે છે, અને તે નિરૂપણ વાચ્ય હોવાથી શ્રીભાગવતના જ
 અર્થનું નિરૂપણ કરે છે. વાણી આસ્યમાં-મુખમાં જ હોવાથી
 આચાર્યશ્રી આસ્યરૂપ-મુખરૂપ છે, એમ જણાવવાને
 સ્વાસ્થ્ય પ્રાદુર્ભૂતં સ્વકાર હિ એમ કહ્યું.

ગત શ્લોકમાં આપે જે આજ્ઞા કરી કે સાક્ષાદ્-

બક્તિમાગીંય જ્ઞાન કરાવવા સારુ ભગવદ્દાસ્ય શ્રીમદ્દાચાર્ય-
ચરણનું પ્રાકટય થયું અને તત્પ્રાકટય વડે જ આપશ્રીને
સર્વભાહાત્મ્યજ્ઞાનસંપત્તિ સિદ્ધ થઇ, તો પછી આપ
તેઓશ્રીના સ્વરૂપનું જ કથન કરે, પણ તેઓશ્રીની સ્તુતિ-
રૂપ તેઓશ્રીનાં અષ્ટોત્તરશત નામ આપ શામાટે પ્રકટ
કરે છે? એમ વાદી શંકા કરે તો તેના ઉત્તરરૂપે
આપશ્રી અષ્ટોત્તરશત નામ પ્રકટ કરવાનું પ્રયોજન-હેતુ-
અગ્નિમ શ્લોકમાં આજ્ઞા કરે છે:—

શ્લોકાર્થ:—તદુક્ત (આચાર્યશ્રીની વાણી) પણ
દુર્બોધ યથા (જે પ્રકારે) સુબોધ થાય તથા (તે પ્રકારે)
અખિલાઘણત્ તન્નામાષ્ટોત્તરશત (તેઓશ્રીનાં એકસો અને
આઠ નામ) પ્રવચીશ. ૪.

વિવેચન—‘તદુક્ત પણ દુર્બોધ:’—વાણીના
અધિષ્ઠાતા શ્રીમદ્દાચાર્યચરણની શ્રીસુબોધિન્યાદિગ્રંથરૂપ
વાણીથી સર્વ અર્થ સમજાશે, માટે આ આપનો નામ-
કથનરૂપ પ્રયાસ નિપ્રયોજન છે એમ વાદી શંકા કરે
માટે આપશ્રી ‘દુર્બોધ’ પદ અત્ર ધરે છે, અર્થાત્ શ્રીમદ્દા-
ચાર્યચરણની વાણી સર્વ સમજાવવાને શક્તિમતી છે તો
પણ ‘દુર્બોધ’ અતિગૂઢ ગંભીર છે. જો કે કૃષ્ણાસ્યરૂપ
આચાર્યશ્રીના અનુગ્રહથી અમને આપશ્રીનિર્મિત શ્રીસુબો-
ધિન્યાદિ ગ્રંથનો પૂર્ણ અર્થાવબોધ થયો તો પણ આધુનિક
તદ્વીય જનો જીવપણાથી અદ્યપ્યુદ્ધિવાન હોવાથી તેઓને
શ્રીસુબોધિન્યાદિ ગ્રંથોના અલૌકિક તાત્પર્યનું જ્ઞાન ન થતાં
શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના પ્રાકટયની વ્યર્થતા અને ભક્તની અકૃ-
તાર્થતા થાય.

‘સુખોધ થાય’ ઇત્યાદિ:—તેમ ન થાય તેટલા માટે આધુનિક તદ્દય જનને પણ જે પ્રકારે શ્રીસુખોધિન્યાદિ અંથ અર્થાત્ આપશ્રીની વાણી દુર્બોધ હોવા છતાં પણ સુખોધ થાય અને તેના તાત્પર્યનો સંપૂર્ણ અવબોધ થાય તે પ્રકારે તેઓશ્રીનાં એકસો અને આઠ નામ ‘પ્રવચીશ,’ પ્રકટ કરીશ. આચાર્યશ્રીના અંથાર્થાવબોધ સારુ અન્ય સાધન વા પ્રકાર નથી; પરંતુ તેઓશ્રીનાં નામનો જ જપ વા પાઠ જ કેવલ સાધન છે. તેઓશ્રીનાં નિત્યસિદ્ધ અઘોત્તરશત નામ હું આ અંથમાં પ્રકટ કરીશ. વસ્તુતઃ જનનો ઉદ્ધાર રૂપનામવિશેષે કરીને બે પ્રકારે થાય છે. અવતારદશામાં પ્રભુનો સાક્ષાદ્દર્શનમાત્રથી ઉદ્ધાર થાય છે, તે ઉદ્ધાર રૂપથી વા સ્વરૂપબલથી થયેલો કહેવાય છે. અનવતારદશામાં ભગવદ્વીલાકીર્તનથી પરમકૃપાહુ આચાર્યશ્રી નિર્મિત શ્રીસુખોધિન્યાદિઅંથથી નિજ જનનો ઉદ્ધાર થાય છે, અને તે ઉદ્ધાર નામથી થયેલો કહેવાય છે. ભગવાનની અનવતારદશામાં સર્વ જનનો ઉદ્ધાર કરવા સારુ વેદ, શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા, વ્યાસસૂત્ર, શ્રીમદ્ભાગવત વગેરે પ્રકટ થયાં હતાં. પરંતુ કલિકાલના અંધકારથી વિદ્વાનોને પણ વેદાદિના યથાર્થ અર્થની સ્ફૂર્તિ ન થઈ તેટલા માટે વેદાદિના સત્ય અર્થની સ્ફૂર્તિ કરાવવા સારુ વાગધીશ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું પ્રાકટ્ય થયું, અને આપશ્રીએ સર્વ રહસ્ય શ્રીસુખોધિન્યાદિ અંથમાં નિજ જનની ઉપર કરુણા કરીને પ્રકટ કર્યું, તેા પણ આધુનિક જન જીવપણાથી અદ્યપ્યુદ્ધિમાન અને અપરાધ-

યુક્ત હોવાથી આચાર્યશ્રીની અલૌકિક વાણીનું તાત્પર્ય સમજી શકે નહિ અને તેઓની અકૃતાર્થતા થાય, તેથી જે પ્રકારે આચાર્યશ્રીનિર્મિત શ્રીસુબોધિન્યાદિ ગ્રંથો આપ-શ્રીના સાક્ષાત્ પ્રાદુર્ભાવના અભાવમાં પણ સર્વ નિજ જનને સુબોધ થાય, સુખે સમજી શકાય, તે પ્રકારે તેઓશ્રીનાં અઠોત્તરશત નામ પ્રકટ કરું છું, અર્થાત્ આચાર્યશ્રીની દુર્બોધ વાણી સમજવાના કેવલેકઉપાયરૂપ તેઓશ્રીનાં એકસો અને આઠ નામ પ્રકટ કરીશ. ‘સંખ્યાના નિયંત્રણ વિના જે જપાય, તે જપેલું નિષ્ફલ’ થાય’ એમ શાસ્ત્રનો નિયમ હોવાથી અહીં નામની સંખ્યા એકસો અને આઠ નિયત કરી, સાક્ષાત્ શ્રીઠાકુરજીનાં સ્વામિનીની સંખ્યાદર્શક આઠ તથા સખીની સંખ્યાદર્શક સો મલી એકસો અને આઠની સંખ્યા નિયત કરી.

અઠોત્તરશત નામના નિર્વચનથી આચાર્યશ્રીના અલૌકિક ગ્રંથો સુબોધ શી રીતે થશે? એ આશંકા દૂર કરવા સારુ અઠોત્તરશતનામને ‘અખિલાધદૃત્’ વિશેષણ લગાડયું છે. અખિલનાં-સર્વ-અધને હરનાર, અથવા અખિલ-સર્વનાં અધને હરનાર એવાં એ અઠોત્તરશત નામ છે. ‘અધ’ શબ્દ જે કે લોકમાં પાપવાચકપણાએ પ્રસિદ્ધ છે તે પણ આચાર્યશ્રીએ પ્રકટ કરેલા લક્ષિતમાર્ગમાં અનુવર્તનારને તેની (પાપની) સંભાવનાજ જ અતિદૂર છે, તેથી અત્ર ‘અધ’ શબ્દ પાપવાચક નથી, પરંતુ પ્રતિબંધવાચક છે, અર્થાત્ શ્રીસુબોધિન્યાદિ ગ્રંથના અર્થોવબોધમાં જે

અર્થાવબોધમાં જે પ્રતિબંધ તે અત્ર ‘અધ’ કહેવાય છે. આ અષ્ટોત્તરશત નામ અખિલાઘટ્ટ હોવાથી નિજ જનોને શ્રીસુબોધિન્યાદિ અંથના અર્થાવબોધ થવામાં જે જે પ્રતિબંધ હોય છે તે સર્વને હરે છે, તે સર્વનો નાશ કરે છે. આથી એમ સૂચન થાય છે કે જેવી રીતે આચાર્યશ્રીનું સ્વરૂપ પ્રતિબંધનિવર્તક અને ફલદાયક છે, તેવીજ રીતે તેઓશ્રીનાં નામ પણ તેવાંજ પ્રતિબંધનિવર્તક અને ફલદાયક છે. તેથી આ સ્તોત્રના શ્રવણથી, પાઠથી, જપથી, ઉક્ત નામોમાં કહેલા ધર્મ વડે વિશિષ્ટ શ્રીમદાચાર્યચરણનાં સ્વરૂપનું જ્ઞાન થશે, ધર્મવિશિષ્ટ સ્વરૂપજ્ઞાનથી આચાર્યશ્રીની વાણી સમજાશે, અને સાક્ષાત્ફલદાયક થશે. પ્રતિબંધ જ અત્ર પાપરૂપ હોવાથી તેના અપગમથી અર્થાવબોધ સુબોધ થાય એ તો યુક્ત જ છે. આચાર્યશ્રીનાં નામ અખિલનાં-સર્વનાં-અધ (પ્રતિબંધ) હરે છે, અર્થાત જ્ઞાનભાગવત કેવલ વિદ્વાનોનાં જ અધને-પ્રતિબંધને-હરે છે એમ નહિ, પણ સર્વનાં સર્વ અધને સ્વાનુભવદ્વારા હરે છે એમ ‘અખિલ’ પદથી સૂચન થાય છે. ‘અખિલ અધ’ એટલે સાક્ષાત્પુણ્ડિકલપ્રાપ્તિમાં પ્રતિબંધરૂપ સર્વ કાર્ય, કાયિકવાચિકમાનસિક, આધિદેવિકાદિ, વા સાત્ત્વિકાદિ અધ તે સર્વનો નાશ કરનાર આ અષ્ટોત્તરશત નામ છે. અખિલ અધનો નાશ થયે સુખથી અંથતાત્પર્યની સ્ફૂર્તિ થાય, અને તેથી અનવતારદશામાં પણ ત્વરાથી ઉદ્ધાર થાય, એવાં સર્વસામર્થ્યયુક્ત અષ્ટોત્તરશત નામ છે.

‘અવચીરઃ’—અવચીર એમ કહું હોત તો પણ આજન,

છતાં મૂલમાં પ્રવક્ત્વામિ 'પ્રવચીશ' એમ પદ યોજતાં પ્ર ઉપ-
સર્ગ લગાડેલો છે તેનું તાત્પર્ય આ પ્રકારે છે: પ્ર એટલે
પ્રકર્ષથી વચીશ, કથીશ, કહીશ. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનાં નામ
નિત્ય હોવાથી પૂર્વસિદ્ધ જ અષ્ટોત્તરશત નામનું પ્રાકટય
જ પ્રભુચરણ કરે છે, નવીન નવાં રચીને કહેતા નથી, એમ
પણ પ્ર શબ્દનો ધ્વનિ છે.

નિબંધાર્થ:—આચાર્યશ્રીનું સ્વરૂપ આપશ્રીના પ્રાદુ-
ર્ભાવ સમયે સર્વ પ્રકારે નિજ જનનો ઉદ્ધાર કરવાને સમર્થ
હતું અને તે પ્રમાણે સ્વરૂપબલથી નિજજનનો ઉદ્ધાર આપ-
શ્રીએ કર્યો પણ ખરો, પરંતુ પોતાના પ્રાદુર્ભાવના અભાવમાં
પણ આવા કરાલ કલિકાલના સમયમાં પણ, અનેક દેવી-
લવનો વાણીદારા સમુદ્ધાર કરવા સાઝ આપશ્રીનું
પ્રાકટય હોવાથી આપશ્રીએ લવના ઉપર પરમ કરુણા
કરીને શ્રમ લઇને બળે ભગવદ્દાસ લોપીને પણ શ્રીસુ-
બોધિન્યાદિ ગ્રંથો પ્રકટ કર્યાં. ઉક્ત શ્રીસુબોધિન્યાદિ ગ્રંથ
અતિગૂઢ અલૌકિક તાત્પર્ય દર્શાવનાર હોવાથી અલ્પબુદ્ધિ-
વાન આધુનિક લવનો તેમાં ચંચુપ્રવેશ પણ ન થતાં દેવી-
લવની અને શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના પ્રાકટયની ઉભયની
અકૃતાર્થતા થાય, તેમ ન થાય તેટલા સારુ સાક્ષાત્
પુરુષોત્તમાવતાર અગ્નિકુમાર શ્રીગુણાંધરનું પ્રાકટય થયું
અને તેઓશ્રીએ દેવીલવના ઉદ્ધારાર્થે, આધુનિકોને પણ
આચાર્યશ્રીનિર્મિત શ્રીસુબોધિન્યાદિ ગ્રંથનું તાત્પર્ય સમજાય
તેટલા સારુ નિજ જનની ઉપર મહતી કરુણા કરીને
આચાર્યશ્રીનાં નિત્યસિદ્ધ અષ્ટોત્તરશત નામ પ્રકટ કર્યાં,

જેના પાઠથી, જપથી, શ્રવણથી, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું નામોક્ત ધર્મસહિત સ્વરૂપ હૃદયાદ્ થાય છે, અને હૃદયમાં તેઓ-શ્રીના ધર્મના પ્રવેશથી તેઓશ્રીની વાણી સુખોદ થાય છે, તેથી જ પુષ્ટિમાર્ગીય પ્રત્યેક વૈષ્ણવે અવશ્ય આ સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો જપ, પાઠ, અર્થ સહ શ્રવણ ઇત્યાદિ સ્વોદ્ધારાર્થ કરવું, અને તે દ્વારા આચાર્યશ્રીના અતિમૂલ અલૌકિક ગ્રંથ સમજવાને શ્રીમતપ્રભુચરણની કૃપાથી સમર્થ થવું.

આ પ્રકારે આચાર્યશ્રીનું સ્વરૂપ અને તેઓશ્રીનાં નામ આનંદમય હોવાથી અલૌકિક છે એમ પ્રતિપાદન કરીને નામ મંત્રરૂપ હોવાથી, તતપ્રાકટ્યમાં સર્વત્ર ઋષિ, છંદ, દેવતા વગેરે દર્શાવવાની આવશ્યકતા છે. આચાર્ય-શ્રીનાં નામ આનંદમય અને અલૌકિક છે તેથી તેના દ્રષ્ટા ઋષિ પણ અલૌકિક જોઇએ, તેથીજ ઋષ્યાદિનાં અલૌકિક સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે:—

શ્લોક ૫-૬:—અગ્નિકુમાર તો ઋષિ (છે) જમતમાં પ્રસિદ્ધ અનુબંધુપ છંદ (છે) અને શ્રીકૃષ્ણાસ્ય દેવતા (છે) અને કારણિક પ્રભુ બીજ (છે). (૫)

ભક્તિયોગના પ્રતિબંધના વિનાશમાં વિનિયોગ (છે) અત્ર કૃષ્ણાધરામૃતાસ્વાદ સિદ્ધિ (છે) (એમાં) સંશય નથી. (૬)
વિવેચન—આ પ્રમાણે સ્તોત્રનું સામર્થ્ય નિરૂપણ કરીને પડંગસંપન્ન સ્તોત્ર હોય તેજ સ્તોત્ર સામર્થ્યશુક્ત હોય છે તેથી આ સ્તોત્રનાં પડંગનું નિરૂપણ કરે છે. વેદમાં પણ કહ્યું છે કે મંત્રના અર્થ, છંદ દેવતા જાણ્યા વિના જે

આદ્યેષુ મંત્રથી યજ્ઞ કરાવે છે, અધ્યાપન કરાવે છે, તે સ્થાંણુ થાય છે, ગર્ભમાં (ખાડામાં) પડે છે, અષ્ટોત્તર શતનામ મંત્રરૂપ હોવાથી તેનાં ઋચ્યાદિ આવશ્યક છે, અને તેથી તેઓનું આ પંચમ શ્લોક વડે નિરૂપણ કરે છે. અન્થે મંત્રના સમાન આ સ્તોત્રના ઋષિ પણુ લૌકિક હશે, એમ શંકા થાય તેની વ્યાવૃત્તિને અર્થે મૂલમાં તુ શબ્દ છે. અન્ય જીવ યોગ કે તપના સામર્થ્ય વડે ઋષિ થાય છે; પરંતુ આ નામના તો સ્વતઃસિદ્ધ સકલસામર્થ્યયુક્ત અગ્નિકુમાર જ ઋષિ છે. અત્ર અગ્નિ એટલે ઉત્તર-દક્ષાત્મક પુરુષોત્તમના મુખરૂપ શ્રીનહાપ્રભુજી. તેમના કુમાર પણુ તેવા જ હોય, તેથી તેઓશ્રીના નામનું ઋષિત્વ તેમને જ ઉચિત છે. કલ્પિત સામર્થ્યવાનની આ સ્તોત્રદર્શનમાં અશક્તિ છે. સહસ્ર નામાદિના દ્રષ્ટાઓને પણુ ઋષિપણું હોવાથી, આના દ્રષ્ટા પણુ તેના સમાન હશે એમ શંકા થાય તેના નિરાસાર્થ અહીં 'તુ' શબ્દ છે. આ નામદ્રષ્ટાનું અન્ય ઋષિ કરતાં અલૌકિકત્વ જણાય છે. અન્ય ઋષિઓની ઋષિગણનામાં પ્રસિદ્ધિ હોવાથી અને દૃષ્ટ સહસ્ર નામાદિ મંત્ર પણુ વેદ પુરાણમાં પ્રસિદ્ધ હોવાથી, અપૂર્વ દ્રષ્ટૃત્વના અભાવથી તેઓમાં અલૌકિક ઋષિત્વ નથી, પરંતુ પ્રકૃતમાં આચાર્યશ્રીનાં અષ્ટોત્તર શતનામ વેદ પુરાણમાં અપ્રસિદ્ધ હોવાથી, સર્વને અજ્ઞાત હોવાથી, તદ્દજ્ઞાતા ઋષિ અન્ય સર્વ કરતાં વિશેષ છે.

આ ઋષિને અગ્નિકુમારત્વ કહેવાને આશય આ પ્રકારે છે: અન્ય ઋષિઓ વેદ પુરાણમાં કહેલા મંત્રના

દ્રષ્ટા હોવાથી શુદ્ધ મયોદામાર્ગીય છે, પરંતુ અહીં
 ઋષિત્વમાં અગ્નિકુમારત્વનું કથન કરી ઋષિએ શુદ્ધ પુષ્ટિ-
 માર્ગીયત્વ બતાવ્યું. જેવી રીતે વ્રતવરદાન-પ્રસ્તાવ-નિસ્પ-
 પણ્યમાં સર્વને અજ્ઞાત અદૃષ્ટ મંત્ર-કાત્યાયનિ મહામાયે
 મહાયોગિન્યધીશ્વરિ । નન્દગોપસુતં દેવિ પતિં મે કુરુ તે નમઃ
 —તેજ પ્રતિપાદ્ય દેવતા સહિત અગ્નિકુમાર ઋષિસ્વપા
 કુમારિકાનો દૃષ્ટ થયો, તેજ પ્રકારે વેદપુરાણમાં અપ્રસિદ્ધ
 અન્યથી અજ્ઞાત આચાર્યશ્રીનાં નામ પણ શ્રીમદગ્નિ-
 કુમારેજ પ્રકટ કર્યા અને તેથી આ નામ પ્રકટ કરવામાં
 એઓનુંજ ઋષિત્વ છે એમ જણાવવાને અત્ર ‘અગ્નિકુમાર’
 પદ છે. જેવી રીતે અગ્નિકુમારો પ્રથમ અલૌકિક મંત્રના
 દ્રષ્ટા હતા તેવી રીતે શ્રીપ્રભુચરણ પણ છે એમ જણાવ્યું.
 જે પ્રકારે અગ્નિકુમારોએ પ્રકટ કરેલા મંત્રથી સ્વતઃજ
 પૂજા કરી તેનું ક્રમશઃ અવાંતર અને પરમ ફલ પ્રાપ્ત
 કર્યું, તેજ પ્રકારે પ્રભુચરણે પ્રકટ કરેલા નમન, પાઠથી
 ચોતાનેજ ક્રમશઃ આ માર્ગના અવાંતર અને પરમફલની
 પ્રાપ્તિ થાય છે એમ ‘અગ્નિકુમાર’ પદ જણાવે છે. અગ્નિ-
 કુમારે અલૌકિક મંત્ર પ્રકટ કર્યો, તેના જપથી તેમને
 શીઘ્ર ફલ પ્રાપ્ત થયું, તેવી રીતે અધુના અગ્નિકુમારસ્વપેજ
 પ્રભુચરણેજ આ પુષ્ટિમાર્ગીય મંત્રસ્વપ સ્તોત્ર પ્રકટ કર્યું
 અને તેનું ફલ પણ તેઓશ્રીએજ અનુભવ્યું. જેવી રીતે
 તેઓ પૂજનમાં નિત્ય તદ્દભાવનામાં તદ્દાત્મક થઈને તે તે
 લીલાયુક્ત ભગવાનને જાણે સાક્ષાત્ મદ્યા હોય એમ
 માનતા થયા એ અવતારફલ તેઓને પ્રાપ્ત થયું, અને

પછી પ્રભુએ પ્રસન્ન થઇને પ્રત્યક્ષ ત્યાં પધારીને વસ્ત્રાદિનું હરણ કરી પુનઃ વસ્ત્રનું દાન કરી કરસ્પર્શાદિજનિત સંખંધાનુરૂપ પરમફલનું દાન કર્યું, અને પછી ‘આ રાત્રિમાં મારી સાથે રમણ કરજો’ એ વરદાનથી આગળ રસાનુભવસમયે સાક્ષાત્સંખંધરૂપ સંપૂર્ણ ફલનું દાન કર્યું, તેવી રીતે અધુના આ શ્રીઅગ્નિકુમારને પણ જેમ જેમ શ્રીઆચાર્યસ્વરૂપનો અનુભવ થતો ગયો, તેમ તેમ તેમના નામનિરૂપણમાં, તેમનાં નામના અર્થવિચારમાં, તેવા જ ઉત્કટભાવથી તદાત્મકત્વથી લીલાવિશિષ્ટ શ્રીઆચાર્યસ્વરૂપાનુભવરૂપ આવાંતર ફલ પ્રાપ્ત થયું, અને પછી સાક્ષાત્ તત્સંખંધરૂપ ફલ થયું; તેથી જ આ સ્તોત્રરૂપ મંત્રનો જપ કરવાથી સિદ્ધવત્ શ્રીકૃષ્ણાધરામૃતાસ્વાદસિદ્ધિ ફલ મલવાનું કહે છે. આ સર્વ અગ્નિકુમારનું ઋષિત્વ કહેવાથી જણાય છે, અને તેથી જ ફલકથન પછી આગળ જ સંશયઃ એમાં સંશય નથી એમ પોતાને અનુભૂત હોય એમ કથન કરે છે. અથવા ‘અગ્નિકુમાર’ પદ વડે પોતાના અગ્નિકુમારત્વનું સૂચન કર્યું. આચાર્યચરણનું અગ્નિત્વ પ્રસિદ્ધ હોવાથી પોતે તેઓશ્રીના આત્મજ પુત્ર કુમાર—હોવાથી અર્થ શુભ રાખવાને ‘અગ્નિકુમાર’ પદ યોજ્યું છે.

નામ્નાં છન્દો જગતિ—આ પ્રકારે ઋષિ એટલે મંત્ર-દ્રવ્યોનું નિરૂપણ કરીને હવે છંદનું નિરૂપણ કરે છે: આચ્છાદે છે શુભ રાખે છે, તેથી છંદ ‘છંદ’ કહેવાય છે. જેવી રીતે આકૃતિને વસ્ત્રો ઢાંકે છે, તેમ છંદ મંત્રને ઢાંકે છે. પૂર્વે

મૃત્યુથી ભય પામેલા આદિત્ય, વસુ, દેવ રુદ્રાદિ દેવતા-
ઓએ જેનાથી આત્મા સંછાદિત કર્યો છે તે ‘છંદ’ કહેવાય
છે. મંત્રત્વના છાદનથી ‘છંદ’ કહેવાય છે. છંદાનુકૂલ વર્ણ-
ન્યાસ એજ અહીં છાદન છે. ‘સહસ’ પ્રભૃતિ નામનો જગ-
તમાં પ્રસિદ્ધ જે અનુબુદ્ધ્ય છંદ છે તેજ છંદ આ સ્તોત્રનો
છે. જગતને વિષે જ તેનો પ્રભાવ પ્રકટ કરવો છે, તેથી
‘જગતિ’ એમ પદ ધર્યું છે. શ્રીહરિરાયજી નામનાં છન્દો
જગત્યસૌ નો આ રીતે અર્થ કરે છે. નામનો જગતમાં
પ્રસિદ્ધ આ અનુબુદ્ધ્ય છંદ છે. અથવા નામનો જગતમાં
જે છંદ છે તે (અનુબુદ્ધ્ય)જ અહીં પણ છે. અન્ય ટીકા-
કારો અસૌ પદ દેવતા સાથે લે છે.

અસૌ શ્રીકૃષ્ણાસ્ય દેવતા ચ—દેવતાથી અનધિષ્ઠિત
મંત્રો કાર્ય કરવાને સમર્થ થતા નથી, તેથી છંદનું નિરૂપણ
કરી દેવતાનું નિરૂપણ કરે છે. જેને ઉદ્દેશીને મંત્ર કહેલો
હોય તેનો દેવતા કહેવાય છે, અને તે મંત્ર તદાકાર છે.

આ સ્તોત્ર પણ તેથી શ્રીકૃષ્ણાસ્યાકાર શ્રીકૃષ્ણમુખા-
કાર છે. આ શ્રીકૃષ્ણાસ્ય છે. સ્તોત્રના આરંભમાં જ પ્રત્યક્ષ
છે તેથી અસૌ (આ) એમ કહે છે. તે વડે સ્તોત્રખલનું પણ
સૂચન કર્યું. અત્ર ‘શ્રીકૃષ્ણ’પદ કહ્યું છે, તેથી ભક્તસહિત
તહ્વીદારસાવિષ્ટ આસ્યનું કથન કર્યું, તેથી એતન્માર્ગીય
આધિદૈવિક આનંદમય અગ્નિરૂપત્વ કહ્યું. ‘શ્રીકૃષ્ણ’માં શ્રીપદ
મુખ્ય શ્રીસ્વામિની જ કહેવાય છે, અને ‘કૃષ્ણ’શબ્દથી
રસાત્મક સદાનંદ કહેવાય છે. પરસ્પર પ્રણય વડે અલેદ-
સ્કૃતિથી તે ઉભયનાં આસ્ય (મુખ) એક જ દેખાય છે;

તેથી શ્રીકૃષ્ણાસ્યમ્ એમ (એક વચન) તદ્વરૂપ હોવાથી આચાર્યશ્રી ઉભયભાવાત્મકસ્વરૂપ છે એમ પણ સૂચન કર્યું, અર્થાત કૃષ્ણોક્તિથી ફલરૂપ પુરુષોત્તમનું મુખ સર્વોત્કૃષ્ટ છે એમ કહ્યું. અને શ્રીસહિત કહેવાથી સ્વામિની-સાહિત્ય કહ્યું, તેથી ઉભયસ્વરૂપમુખાત્મક આચાર્યશ્રી છે.

આસ્યને દેવતા કહ્યા, તેથી તે સ્તોત્રના અધિષ્ઠાતા હોવાથી સ્તોત્રના ફલદાતા પણ છે, એમ જણાવવા ઉભયસમુચ્ચયાર્થ ચક્રાર ધર્યો છે. દેવતાનિરૂપણમાં આસ્ય-નિરૂપણનો આ પણ અભિપ્રાય છે: ભક્તિમાર્ગમાં સર્વત્ર દાસભાવે ચરણનું જ સેવ્યત્વ છે, અહીં તો વ્રજસીમંતિ-નીવત્ સાક્ષાત્ સ્વરૂપાનુભવયોગ્ય દર્શનાદિ અધરપાનાદિ મુખ મુખ વડે જ થાય છે એમ જણાવવાને શ્રીકૃષ્ણાસ્ય દેવતા કહ્યા છે, અર્થાત્ પુષ્ટિમાર્ગમાં મુખનું સેવ્યત્વ છે. વળી કોઈ શંકા કરે કે અગ્નિકુમારોએ પ્રથમ પ્રકટ કરેલું મંત્રત્વ જ આ સ્તોત્રને છે, તો પછી તે મંત્રનો જ ઉપદેશ હાલ કેમ ન કર્યો? નામાત્મક સ્તોત્ર કહેવાનું શું પ્રયોજન છે? તો સમાધાન કરે છે કે આ શ્રીકૃષ્ણાસ્ય દેવતા છે, આ ભાવ છે. પૂર્વે ભગવાને પોતે નિરોધ કરીને પણ ફલ કાત્યાયનીદ્વારા આપ્યું, ત્યારે તેમને તે મંત્ર વડે તત્સ્વરૂપજ્ઞાનથી તે ફલ થયું, અધુના તે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણસ્વરૂપ કરીને ફલદાન કરવાની ઇચ્છા કરે છે. પુષ્ટિ-માર્ગોધિષ્ઠાતૃસ્વરૂપજ્ઞાનથી પૂર્વોક્ત ફલ થાય છે; તેથી

૧. શ્રી પુરુષોત્તમસહસ્રાદિ.

૨. આના સ્પષ્ટ ભાવ સાર સૌન્દર્ય નિજહૃદયે શ્લોકનો ભાવ વિચારો.

પૂર્વ મંત્રરૂપથી આનો ઉપદેશ પૃથક્ છે. તે મંત્રથી તત્સ્વરૂપજ્ઞાન, પુષ્ટિમાર્ગોધિષ્ઠાતૃશ્રીકૃષ્ણાસ્યસ્વરૂપજ્ઞાન ન થવાથી ફલની સિદ્ધિ અધુના ન થાય. તેથી તેનો અધુના ઉપદેશ નથી. અધુના પુષ્ટિમાર્ગોધિષ્ઠાતા શ્રીકૃષ્ણાસ્ય શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ જ છે; તેથી પુર્વોક્ત પૂર્વપક્ષનો અવસર જ નથી.

શીજં કારુણિકઃ પ્રભુઃ—બ્રહ્માદિને હૃલ્લભ મર્યાદા-માર્ગીય શ્રુતિને પણ અગમ્ય ફલ સ્વકીયને દાન કરવામાં, તેમ જ તેવું સામર્થ્ય આ સ્તોત્રમાં હોવામાં શું બીજું છે એમ આકાંક્ષા થાય, તેથી દેવતાનું નિરૂપણ કરી બીજાનું નિરૂપણ કરે છે. જે વડે વિશેષ થાય તે બીજું અથવા વિશેષ વૃત્ત ઇચ્છિત કરે તે બીજું. વિશેષ કામાદિથી જે થાય તે બીજું. વિશેષ લક્ષ્મી જેમાંથી થાય તે બીજું. જેમાંથી કાર્ય થાય તે બીજું. અત્ર સર્વકરણસમર્થ પ્રભુનું કરુણાવત્ત્વ એ જ બીજું છે. તેમની કરુણાથી જ વક્ષ્યમાણ ફલસિદ્ધિ થશે એમ ભાવ છે. સ્વીય જન વિષે નિરુપધિ અસાધારણ કરુણાવત્ત્વ જણાવવાને ‘કારુણિક’ પદ ધર્ત્યું છે. જે ઇતર મર્યાદામાર્ગોચાર્યવત્ (વિષ્ણુસ્વામી, રામાનુજ, મધ્વ, નિબાકંવત્) સ્વીયજનને પણ મુક્તિનું શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ દાન કરે તો પોતે પ્રકટ કરેલા પુષ્ટિ-માર્ગના ફલના કોઇ અધિકારી ન હોવાથી શુદ્ધ પુષ્ટિ-માર્ગીયત્વ જ ન રહે. તેથી આપશ્રી સ્વીયજનને સર્વથી પૃથક્ કરીને સર્વોત્કર્ષ સિદ્ધ કરે છે, તેમાં તેમનું કરુણા-વત્ત્વ જ બીજું (કારણ) છે, એમ જણાવવાને ‘કારુણિક’

પદ ધર્મ છે. પ્રથમ પણ સર્વને અવેદ્ય આ ફલનું દાન કરુણાવાનુ ભગવાને કેવલ નિજ અંતરંગ ભક્તોને જ કર્યું હતું. તે ફલદાન કરવાનું સામર્થ્ય આચાર્યશ્રીમાં કેવી રીતે છે એમ કોઈ શંકા કરે તો તેના નિરાસાર્થ 'પ્રભુ'પદ ધરે છે. પ્રભુ એટલે સર્વકરણસમર્થ. પ્રભુત્વથી અત્યંત અસાધારણ સામર્થ્ય હોવાથી તાદૃક્ ફલદાન કરવામાં પણ સામર્થ્ય જણાવ્યું. આ સ્તોત્રના સામર્થ્યનું બીજ (કારણ) પરમ કરુણાસિંધુ હરિ પોતેજ છે, નહિ તો નિઃસાધનના ફલરૂપ આસ્થને પ્રકટ કરવાનું શું પ્રયોજન ? વલી પોતે પ્રભુ છે, એટલે સર્વોદ્ધાર કરવામાં સમર્થ છે. આ પ્રકારે બીજમાં પ્રભુથી કારુણિકતા કહી, તેથી આ ફલ જીવનાં—જીવકૃત—સાધન વડે સાધ્ય નથી, પરંતુ કેવલકૃપાસાધ્ય છે. પ્રભુ પોતે દીનદયાલુત્વ વિચારી જીવનું દીનત્વ તથા પોતાનું કરુણાનિધાનત્વ વિચારી ફલની કૃપા કરે છે એ ભાવ છે. વળી બીજનિરૂપણપ્રસ્તાવમાં કારુણિકતા કહીને પ્રભુત્વનું કથન કર્યું, તેનો આ ભાવ છે. પ્રભુત્વ વિચારીને જ જે પ્રકારે સ્વમાર્ગરીતિ છે તે પ્રકારે કરે છે, કાંઈ પોતાનું પણ દીનત્વ નથી. (૫)

આ પ્રકારે બીજનું ઉપપાદન કરીને આ સ્તોત્રપાઠનો શામાં વિનિયોગ કરવો એમ આકાંક્ષા થાય તેથી ૫૦૬ શ્લોકનું કથન કરે છે:—

વિનિયોગો મક્તિયોગપ્રતિબંધવિનાશને—પુરા કદપમાં કર્માર્થ જ મંત્રો સમુત્પન્ન થતા હતા. આથી આ કરવું એ તેનો વિનિયોગ કહેવાય છે. આ સ્તોત્રથી ભક્તિયોગ—

પ્રતિબંધનો વિનાશ કરવો. ભક્તિયોગમાં જે કાંઈ દષ્ટ અદષ્ટરૂપ, કાલકર્મોદિકકૃત પ્રતિબંધ તેના વિનાશનમાં, વિશેષ નાશનમાં મૂલોચ્છેદમાં, આ સ્તોત્રનો વિનિયોગ (ઉપયોગ) છે. અત્ર કેવલ ‘ભક્તિ’ ન કહેતાં ‘ભક્તિયોગ’ એમ પદ ધર્તુ તેનો આશય આ પ્રકારે છે: ‘મક્તિયોગો बहुविधः’ એ શ્લોકમાં ભક્તિ અનેકવિધ ફલસાધક છે એમ નિરૂપણ કર્યું છે, તે પ્રકારે ભક્તિ અનેકવિધ હોવાથી, પ્રકૃતિમાં ‘યોગ’પદ વડે ભગવાન સાથે યોગ એટલે સાક્ષાત સંબંધ જેનાથી થાય તેવી ભક્તિનું ગ્રહણ થાય છે, અને તે પ્રાપ્ત કરવામાં જે પ્રતિબંધ હોય તેના વિનાશનમાં આ સ્તોત્રનો વિનિયોગ કરવો. ભક્તિયોગ એટલે ભક્તિ-સંયોગ અર્થાત્ ભગવાન અને સંયોગાત્મિકા ભક્તિમાં પ્રતિબંધરૂપ એવો સ્ત્રીભાવનો જે અભાવ તેના વિનાશનમાં આ સ્તોત્રનો વિનિયોગ કરવો. અથવા જે વડે ફલ સાથે યોગ થાય ચોખવાય, ફલની પ્રાપ્તિ થાય, તે યોગ. ભક્તિયોગ એટલે પુષ્ટિમાર્ગીયભાવરૂપ પુષ્ટિકૃત-દાયક જે ભક્તિયોગ. તેમાં જે પ્રતિબંધ હોય તેના વિનાશમાં આનો વિનિયોગ-ઉપયોગ-છે. આ સ્તોત્રના જપથી તે સંયોગફલપ્રાપક સ્ત્રીભાવની અવશ્ય પ્રાપ્તિ થાય છે. વિનાશનમાં વિશેષવાચક ‘વિ’ ઉપસર્ગ છે, તેથી એમ જણાય છે કે પ્રસંગાદિદોષ વડે પણ તે ભાવનો નાશ નહિ થાય.

આ પ્રમાણે છ શ્લોકથી ફલપર્યંત પૂર્વપીઠિકાનું નિરૂપણ કરીને સ્તોત્રની શરૂઆત કરે છે.

નામનિરૂપણ—પ્રસ્તાવમાં તેના હેતુરૂપનું સ્મરણ થયે તજ્જનિત આનંદભરથી, સ્વરૂપમાં કેવલ આનંદ તત્ત્વની સ્ફૂર્તિથી પ્રથમ ‘આનંદ’ નામથી જ નામનિરૂપણ કરે છે:—

સાતમા શ્લોકથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનાં નામનિરૂપણનો આરંભ થાય છે. આ શ્લોકમાં પ્રથમ છ નામ છે. ૧ આનંદ, ૨ પરમાનંદ, ૩ શ્રીકૃષ્ણાસ્થ, ૪ કૃપાનિધિ, ૫ દેવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા, ૬ સ્મૃતિમાત્રાર્તિનાશન,

નામનો નમનપૂર્વક જપ કરવો હોય તો નામની ચતુર્થવિભક્તિ કરી તે આગળ ‘નમઃ’ શબ્દ મૂકી જપ કરવો.

આનંદમાત્રકરપાદમુખોદરાદિવિગ્રહ વિભૂતિના સંસ્મરણપરામર્શથી આનંદ આનંદાનુભવ જ સાંપ્રત હોવાથી ‘આનંદ’ એમ નામ ધરાય છે.

નામનિરૂપણપ્રસ્તાવમાં સ્વરૂપે હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો. સ્વરૂપને ચારે ઝોર આનંદરૂપ જોઈ કહ્યું આનંદરૂપ જ છે.

અત્ર પ્રથમ શ્લોકમાં કહી ગયા તે પ્રમાણે પ્રાકૃત લૌકિકધર્મના અનાશ્રય અને અપ્રાકૃત અલૌકિક નિખિલ સર્વધર્મવિશિષ્ટ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના સ્વરૂપનાં દર્શન થયાં, તેથી કેવલ ‘આનંદઃ’ એમ નામ ધર્યું.

આનંદમાં બે પદ છે. ૧. આ અને ૨ નંદ.

આ=સંમતાત્=ચારેઝોરથી, નંદયતિ=સમૃદ્ધિ આપે છે, સ્વભક્તાન્=સ્વભક્તોને, તેથી ‘આનંદઃ’ સ્વભક્તોને ચારે ઝોરથી સમૃદ્ધિ આપે છે તેથી આપત્રી ‘આનંદ’ કહેવાય છે.

અથવા આ=ધર્મદ્વન્ધૂન નંદ=મજના નંદ છે; જેઓશ્રીથી મજના નંદ પણ ન્યૂન છે. ન્યૂનતા તો પ્રાકૃત જ છે. શ્રીકૃષ્ણ-પિતૃત્વ બન્નેમાં સમાન છે, પરંતુ સ્વયં શ્રીમહાચાર્યચરણ અપ્રાકૃત છે, જ્યારે નંદરાયણ પ્રાકૃત છે. શ્રીમહાચાર્ય-ચરણ શ્રીશ્રી શ્રીવિકૃલનાથના પિતા છે અને તેમજ નંદ-રાયણ પણ શ્રીકૃષ્ણચંદ્રના પિતા છે, પણ બન્નેમાં તાર-તમ્ય એ છે કે શ્રીમહાચાર્યચરણ અપ્રાકૃત છે અને નંદરાયણ પ્રાકૃત છે; અર્થાત્ નંદરાયણ આ રીતે શ્રીમહાચાર્યચરણથી ન્યૂન છે અને તેથી તેઓનું નામ ‘આનંદ’ છે.

આ=ચારે બાજુ, નંદ=આનંદ જેમાંથી થાય છે તે ‘આનંદ.’ લીલાર્થ આનંદ જેમાંથી આવે છે તે.

અત્ર નામનિરૂપણમાં મૂલ સ્વરૂપવાચક ત્રણ નામ આજ્ઞા કરે છે. સંયોગ વિપ્રયોગના ભેદથી રસનું દ્વિલક્ષ્ય છે. સંયોગની પૂર્વ વિપ્રયોગ છે, તેથી ‘આનંદ’ નામ વડે પ્રથમ સંયોગરૂપ કહે છે. સંયોગમાં જેટલો આનંદ અનુભવાય છે તેટલાજ આનંદરૂપ આનંદ એટલે સંયોગાનંદ.

‘આચાર્ય મને^૧ બાણો^૨’ એમ ભગવદ્વાક્યથી ‘શ્રીગોપીજનવલ્લભ^૩ એવા મારામાં વિશ્વાસ હોય તો’

૧. આચાર્ય મામ્ વિજાનીયાત્, ૨. મયિ ચેદસ્તિ વિશ્વાસઃ શ્રીગોપી-જનવલ્લભે.

એમ સ્વોક્તિથી અને 'વસ્તુતઃ' કૃષ્ણ જ છે' એમ પ્રભુ-ચરણની ઉક્તિથી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણને ભગવદ્રૂપત્વ છે.' 'ભયો હસ્ત' કરીને પુરુષ ભક્તને બોલાવે છે.' 'આના (શ્રીમદ્ભાગવતના) ધારણ ઉમાત્રથી કૃષ્ણ નિશ્ચયે ધારણ થાય છે.' ઇત્યાદિ નિર્ગંધોક્તિથી શ્રીમદ્ભાગવત પણ 'શ્રીકૃષ્ણરૂપ છે.' ધર્મજ્ઞાનાદિ સહ કૃષ્ણ સ્વધામ^૧ પધાર્યાં એટલે કલિમાં અધુના જેઓની દૃષ્ટિ નષ્ટ થઈ છે તેઓને માટે આ પુરાણાક^૨ (શ્રીમદ્ભાગવતરૂપી સૂર્ય) ઉદય થયો છે.' 'શ્રીભાગવત રૂપથી^૩ કૃષ્ણ જ બિરાજે છે' ઇત્યાદિ વાક્યથી પણ શ્રીમદ્ભાગવતને ભગવદ્રૂપત્વ છે. તેમાં (શ્રીમદ્ભાગવતમાં) દશવિધ લીલા નિરૂપણ કરી છે. તેઓના કર્તા શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ જ છે, કારણ કે પોતે શ્રીકૃષ્ણાર્ય છે. શ્રીઅંગમાં શ્રીમુખની પ્રધાનતા છે. ગોણુ મુખ્ય બનેનું કાર્ય મુખ્યમાં કહેવાય. લીલામાં નિરોધ-લીલા મુખ્ય છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ રાસલીલૈકતાત્પર્ય છે. રાસલીલા નિરોધલીલા હોવાથી દશમસ્કંધાનુસાર નામનું વ્યાખ્યાન ઉચિત છે અને તે જ પ્રમાણે શ્રીમત્ પ્રભુ-ચરણે આજ્ઞા કરી છે.

‘શ્રીભાગવતના સુંદર પ્રતિપદના ભાવકિરણથી

૧. વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ. ૨. ઉક્ષિપ્તહસ્તઃ પુરુષો મક્કમાકારયત્યુત. ૩. એતદ્ધારણમાત્રેણ કૃષ્ણો ભવતિ વૈ ધૃતઃ. ૪. કૃષ્ણે સ્વધામોપગતે ધમ-જ્ઞાનાદિમિઃ સહ. ૫. કલો નષ્ટદશામેષ પુરાણાકોપુનોદિતઃ. ૬. શ્રીભાગવતરૂપેણ કૃષ્ણ એવાવતિષ્ટતે. ૭. શ્રીભાગવતપ્રતિપદમણિવરભાર્વાણુભૂષિતા મૂર્તિઃ શ્રીવ-લ્લમાભિધા નસ્તનોતુ નિજદાસ્યસૌભાગ્યમ્.

ભૂષિત શ્રીવદ્ભ નામની ભૂતિ નિજ દાસનું સાભાગ્ય વિસ્તારે.' તેથી સંપૂર્ણ શ્રીભાગવતના અર્થને જાણનાર પુરુષોત્તમસહસ્રનામ પણ નિરોધલીલાબોધક છે. 'શ્રી-મદ્ભાગવતનો અર્થ તો આનંદરૂપ હરિની લીલા છે.' એમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે આજ્ઞા કરી છે. 'તે જ એક અર્થ સાત પ્રકારે અવિરોધથી જાણે તે મુક્ત થાય છે' એમ પણ આજ્ઞા કરી છે. તેથી તે સ્કંધાદિમાં (સ્કંધ, પ્રકરણ અધ્યાય, વાક્ય, પદ, અક્ષરમાં) તે જ અર્થ પ્રતિજ્ઞાત છે; માટે તદ્બોધક નામ કહે છે. 'આનંદ' આનંદરૂપ અથવા આનંદજનક. સ્કંધાર્થરૂપથી આનંદરૂપતા, અધ્યાયાર્થરૂપથી આનંદજનકતા. દશમસ્કંધમાં જન્મ પ્રકરણમાં પ્રથમ અધ્યાયમાં પરીક્ષિતના પ્રશ્નથી શ્રીશુકને આનંદ થયો છે અને તેથી શુકદેવે કહે છે કે 'હે રાજર્ષિઓમાં શ્રેષ્ઠ, તમારી બુદ્ધિ સારા વ્યવસાયવાળી થઈ છે, જેથી તમારી નૈષ્ઠિક (પ્રીતિ) વાસુદેવ કથામાં થઈ.'^૩ બ્રહ્માદિને ભગવદ્-અવતારના શ્રવણથી, ભૂમિને આશ્વાસનથી, દેવકીવસુદેવને આકાશવાણીથી અને સ્વગૃહમાં ભગવતપ્રાકટ્ય થશે તેના શ્રવણથી, આનંદ થયો. તેથી આ 'આનંદ' નામ દશમસ્કંધાર્થ તથા તેમાના પ્રથમાધ્યાયાર્થનું બોધક છે.

પરમાનંદ—શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનાં નામોનું નિરૂપણ કરતાં તેઓશ્રીનું સ્વરૂપ પ્રભુચરણના હૃદયમાં આવિર્ભૂત થયું,

૧. શ્રીભાગવતાર્યસ્તુ બાનંદસ્ય હરેલીલા. ૨. એકાર્ય સત્ત્વા જ્ઞાનનવિ-રોચેન મુચ્યતે. ૩. સમ્યગ્વ્યવસિતા બુદ્ધિસ્તવ રાજર્ષિસત્તમ, વાસુદેવકથાયાં તે યજ્ઞાતા નૈષ્ઠિકી રતિઃ ।

સ્વરૂપનાં દર્શનથી મન આનંદથી ઊભરાઈ ગયું, અને તેથી એકદમ પુરુષોત્તમ કે અક્ષરાનંદના તારતમ્યની આસ્કૃતિથી ‘આનંદ’ એમ પ્રથમ નામ ધર્યું; પરંતુ આનંદ તો ગણિતાનંદ અક્ષરમાં પણ છે, તેથી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણમાં ગણિતાનંદની બુદ્ધિ કોઈને થાય તેની વ્યાવૃત્તિ સારુ આ દ્વિતીય નામ ‘પરમાનંદ’ આજ્ઞા કરે છે.

પરમ+આનંદ. પરમ=અગણિત+આનંદ. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ અક્ષરવત ગણિતાનંદ નથી, પરંતુ પુરુષોત્તમવત અગણિતાનંદ છે.

‘જ્યાંથી’ વાણી પાછી ફરે છે’ એ શ્રુતિપ્રતિપાદ જે પુરુષોત્તમાનંદ, તદ્દરૂપ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ છે. પરમ ઉત્કૃષ્ટ રાસોત્સવાદિજનિત આનંદ જેઓશ્રીને અથવા જેઓશ્રીથી છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણને રાસોત્સવાદિજનિત આનંદ છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણથી રાસોત્સવાદિજનિત આનંદ થાય છે.

પરમથી (શ્રીપુરુષોત્તમથી) જેઓશ્રીને આનંદ છે તે પરમાનંદ.

‘પિપત્તિ’ પૂરે છે તે પર=વિષ્ણુ, મા=શ્રી; તે બન્નેને (વિષ્ણુ તથા શ્રીને) પણ આનંદ જેઓશ્રીથી અને જેમાંથી છે તે ‘પરમાનંદ.’ ‘પર’ વિષ્ણુકલાત્મક કૃષ્ણ અને ‘મા’ શ્રી શ્રીસ્વામિનીજી, તે બન્નેને પણ આનંદદાતા શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ છે.

પ્રથમ શ્લોકમાં વર્ણવેલ પ્રાકૃત ધર્મના અનાશ્રય અને અપ્રાકૃત નિખિલ ધર્મરૂપ એવા ધર્મવિશિષ્ટ શ્રીમ-

આર્યચરણના દર્શનથી પ્રથમ નામ કેવલ ‘આનંદઃ’ ધરાવામાં આવ્યું પણ પછી વ્યયા નિજમાદ્યાત્મ્ય એ શ્લોકમાં રસદાનને માટે જ લીલાવિશિષ્ટ પુરુષોત્તમના આસ્ય સુખારવિદ્યું પ્રાકટય શ્રીમદ્વાચાર્યચરણસ્વરૂપે થયું એમ કહેવાથી લીલાવિશિષ્ટ આનંદનો અનુભવ થયો અને તેથી દ્વિતીય નામ ‘પરમાનંદઃ’ એમ પ્રભુચરણે આજ્ઞા કરી. પરમ ઉત્કૃષ્ટ જે આનંદ, તદ્દરૂપ; જેનાથી પર ઘીને આનંદ નથી.

પર=પરાગતઃ માયા=લક્ષ્મ્યાઃ લક્ષ્મીનો આનંદ જેનાથી તદ્દરૂપ ‘પરમાનંદઃ.’

શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ એવા આનંદરૂપ છે કે જે આનંદથી લક્ષ્મીનો આનંદ પણ પરાગત થઈ જાય છે. મહાપ્રભુજીના આનંદ આગળ લક્ષ્મીનો આનંદ પણ તુચ્છ છે.

કેવલ આનંદરૂપ એક દેશમાં જ હોય છે અને તેથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સમિત્યદાનંદ નથી એમ શંકા થાય તો આજ્ઞા કરે છે કે ‘પરમાનંદઃ’ પરમ આનંદ અર્થાત્ પરમ તાપાનંદરૂપ. પરમને આનંદ જેમાંથી જેનાથી થાય છે તે ‘પરમાનંદ.’

શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ રસરૂપ છે. રસ સંયોગવિપ્રયોગ સેદથી દ્વિદલ હોવાથી સંયોગપૂર્વક વિયોગાત્મક છે, માટે પ્રથમ સંયોગરૂપત્વ આનંદ નામ કહી પછી ઉત્તરદલત્વરૂપ આજ્ઞા કરે છે ‘પરમાનંદ.’ પૂર્વે (સંયોગમાં) અનુભૂત આનંદથી પણ વિયોગમાં તે તે અનુભવના સ્મરણથી, તે તે મનોરથની ભાવનાથી, અને (ભક્તોના) પરસ્પર સુષાલા-

પથી આનંદ અનંતશુષ્ણિત થાય છે અને તેથી ‘પરમાનંદ’ તે અનંતશુષ્ણિત આનંદરૂપ છે.

‘પર’ લોકવેદપ્રસિદ્ધથી પર, ‘મીયતે’ સાક્ષાત્ કરાય છે. જેનાથી તે ‘પરમ,’ તાદૃશ આનંદરૂપ તે ‘પરમાનંદ’ વિરહાનંદ. વિરહાનંદ દશામાં જ ભગવત્સાક્ષાત્કાર થાય છે.

‘પરમાનંદઃ’ શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કંધના દ્વિતીય અધ્યાયાર્થબોધક નામ છે. પરમ પુરુષોત્તમને આનંદ આપે છે તે પરમાનંદઃ. પરમ ભગવદ્વાક્યથી આનંદ છે જેને તે માયા દાસી^૧ જેની તે ‘પરમાનંદ’. પરમ ભગવદાવેશ^૨ આનંદ જેને અથવા જેણીને છે તે અથવા તેણી પિતા અથવા માતાપણુ જેના છે તે પરમાનંદ. ભગવદાવેશથી વસુદેવ દેવકીને આનંદ છે અને વસુદેવ દેવકીને કૃષ્ણનું પિતૃત્વ માતૃત્વ છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણુ વસ્તુતઃ કૃષ્ણ જ છે.

પર ભગવાનનું માન થાય છે જેનાથી તે ‘પરમ’ કંસ, તેને આનંદ^૩ જેનાથી છે તે ‘પરમાનંદ’. પરમ ભગવદવતાર થશે તેના જ્ઞાનથી આનંદ જેઓને છે તે બ્રહ્માદિ^૪ પરમાનંદો, તે છે તાવકપણુથી જેમના તે ‘પરમાનંદ.’

૧. ગચ્છ દેવિ વ્રજં મદ્રે ગોપગોમિરલંકૃતમ્ । ૨. મગવાનપિ વિશ્વાત્મા મજ્જાનામમયંકરઃ । આવિવેશાંશમાગેન મન આનકદુન્દુભેઃ ॥ સા દેવકી સર્વજગન્નિવાસનિવાસમૃતા નિતરાં ન રજે । ૩. આદૈવ મે પ્રાણહરો હરિર્ગૃહાં ધ્રુવં ધ્રિતો યન્ન પુરેયમીદૃશી । આસીનઃ સંવિશંસ્તિષ્ઠમજ્જાનઃ પર્યટ્યમહીમ્ । ચિન્તયાનો હૃષીકેશમપસ્યત્તન્મયં જગત્ ॥ ૪. મદ્ભા મવશ્ચ તન્નૈત્થ મુનિમિર્નારદાદિમિઃ ।

શ્રીકૃષ્ણાસ્ય—લોકમાં પ્રકટ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે તેમાં પ્રમાણ શું એમ શંકા કરે તો તેના નિરાસ સારુ શ્રીમત-પ્રભુચરણ ‘શ્રીકૃષ્ણાસ્ય’ એમ ત્રીજા નામની આજ્ઞા કરે છે. શ્રીકૃષ્ણ ભક્તિમાર્ગીય રસાત્મક હોવાથી તેઓશ્રીનું આસ્ય—સુખારવિંદ પણ તેવું જ (ભક્તિમાર્ગીય રસાત્મક) હોય તે સુકત જ છે; માટે કાંઈ પણ શંકા કરવી નહિ. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ શ્રીકૃષ્ણનું આસ્ય સુખારવિંદ છે, તેથી તેઓશ્રી પણ રસાત્મક છે.

સ્વાસ્યં પ્રાદુર્ભૂતં ચકાર હિ (સ્વસુખને નિશ્ચયે પ્રા-દુર્ભૂત—પ્રકટ કર્યું) એ પ્રમાણે તૃતીય શ્લોકમાં જે આજ્ઞા કરી છે તદર્શક આ નામ છે.

શ્રીકૃષ્ણાસ્ય—શ્રીકૃષ્ણનું સુખ વૈશ્વાનરાખ્ય—વૈશ્વાનર અગ્નિ નામે છે. આ તો (શ્રીમદ્વાચાર્યચરણની વૈશ્વાનરતા તો) નૈમિત્તિક છે, વાસ્તવ્ય નથી. તેથી તત્સ્વરૂપાભિજ્ઞે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જાણનારા શ્રીપ્ર-ભુચરણે શ્રીવલ્લભાષ્ટકમાં) આજ્ઞા કરી છે કે અજ્ઞાનાદંષ-કારપ્રશમનપદુતાસ્થાપનાય ત્રિલોક્યામસિત્ત્વં ઘણિતં તે કવિ-મિરપિ સદા વસ્તુતઃ કૃષ્ણ ધ્વજ અજ્ઞાનાદિ અંધકાર પ્રશમન કરવાની પદુતા—દક્ષતા—ચતુરાઈ ખ્યાપન કરવા સારુ ત્રિલોકમાં આપશ્રીનું (શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું) અગ્નિત્વ કવિ-ઓએ વર્ણન કર્યું છે; પણ વસ્તુતઃ આપ સદા કૃષ્ણ જ છો.

અથવા ‘કૃષ્ણ’ પદવડે કૃષ્ણદ્વૈપાયનન્યાસ પણ કહેવાય છે; તેથી કાચંલેદથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ઉભયના (શ્રીકૃષ્ણના તથા ન્યાસજીના) આસ્ય છે. ભક્તોને સુકતોને આદુલા-

દક હોવાથી અને સર્વ રસના લોકતા હોવાથી શ્રીમદ્દા
ચાર્યચરણને ભગવદ્દાસ્યત્વ જાણવું. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ
નિજભક્તોને મુક્તોને પણ આનંદ આપે છે અને સર્વ
રસનો ભોગ કરે છે; તેથી તેઓશ્રી ભગવાનનાં આસ્ય-
મુખ છે, તેઓશ્રીને વ્યાસાસ્યત્વ તો શ્રીભાગવતના
અભિપ્રાય વર્ણન કરવાના સામર્થ્યથી છે, શ્રીમદ્દાચાર્ય-
ચરણમાં શ્રીભાગવતનો અભિપ્રાયકથવાનું સામર્થ્ય
હોવાથી તેઓશ્રી વ્યાસાસ્ય પણ છે. અને તેથી જ
આપશ્રી શ્રીમદ્દભાગવતના વિવરણના આરંભમાં આજ્ઞા કરે
છે કે ‘અતો મુદા ગુદાર્થ પ્રકટીકરોમિ સતતં વ્યાસસ્ય વિષ્ણોઃ
પ્રિયમ્’ તેથી આનન્દથી વ્યાસ વિષ્ણુને નિરંતર પ્રિય
ગુદાર્થને પ્રકટ કરું છું.

શ્રીમુક્ત કૃષ્ણપદથી ભક્તસહિત લીલારસના વિવિધ
ગૂઢ ભાવવત્ત્વનું સૂચન થાય છે; તેથી લીલામાં ઉચ્છલિત
વિવિધ રસભાવથી વિકસિત પ્રકુલિત પરમ પ્રેમાસ્પદ
શ્રીમત્પ્રાણપ્રિયાના પ્રત્યંગના સંગથી પૂર્ણપરમાનંદ-સુધા-
ન્ધિ ઉદ્ભવ પામે છે; અને તેથી ચત્કિચિત્ત અનિર્વચનીય
અપૂર્વતર સુખમા-ભરથી શ્રીકૃષ્ણાસ્ય અતિ મનોહર થાય
છે. તેવી સુખમા-શોભા-મનોહરતા કદાપિ લક્ષ્મીરમણની
પણ થતી નથી. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ તેવા રસાત્મક સ્વરૂપના
આસ્યરૂપ હોવાથી તેનું સકલધર્મવિશિષ્ટ સુખમાસહિત
નિજસ્વરૂપ શ્રીમત્ પ્રભુચરણને અનુભૂત થાય છે; તેથી
શ્રીમત્પ્રભુચરણ પ્રથમ ‘પરમાનંદ’ એમ આપશ્રીનું નામ
આજ્ઞા કરી તત્સ્વરૂપજ્ઞાપક ‘શ્રીકૃષ્ણાસ્ય’ નામની આજ્ઞા કરે

છે. તેથી જ આવા (શ્રીમદાચાર્યચરણના) સ્વરૂપની જ્ઞાન-
પૂર્વક તદ્દેકમનથી (તેઓશ્રીમાં એક મન સખી) (આ
સ્તોત્રનો જપ કરનારને શ્રીકૃષ્ણાધરામૃતાસ્વાદસિદ્ધિ ફલ
થાય છે, એમ જમરકીટ ન્યાયથી આજ્ઞા કરવામાં આવી
છે. તે કીટ (કીડા) જેમ જમરના ધ્યાનથી જમર થઈ
મધુપાનાદિક કરે છે તેમ આ આસ્ય-સ્વરૂપના ધ્યાનથી
એવા રસાત્મક થઈ રસપાન કરે છે એમ ભાવ છે; નહિ
તો, આચાર્યશ્રીને તત્સિદ્ધરૂપત્વનો અભાવ હોય અર્થાત્
આચાર્યશ્રીનું તેવું સ્વરૂપ ન હોય તો તેઓશ્રીનાં નામને
તે જ્ઞાન (તેવા રસજ્ઞાન) કરવાનું સામર્થ્ય પણ ન હોય.
આવું રૂપ પરમાનંદ સ્વરૂપમાં જ છે એમ જણાવવાને
'શ્રીકૃષ્ણાસ્ય' એ નામની 'પરમાનંદ' નામ પછી આજ્ઞા
કરી છે.

પરમને પુરુષોત્તમને આનંદ જેમાંથી થાય છે તે
પરમાનંદ, એવા આચાર્યશ્રીના નામની શ્રીમત્પ્રભુચરણે
આજ્ઞા કરી તેમાં કોઈ શંકા કરે કે ભગવાનને પણ
આનંદ કરવાપણું અનુચિત જેવું લાગે છે; કારણ કે તેવું
(ભગવાનને આનંદ કરવાવાળું) કોઈ નથી, તો તેના નિરાસ
સારુ શ્રીમત્પ્રભુચરણ તૃતીય નામ 'શ્રીકૃષ્ણાસ્ય' આજ્ઞા કરે
છે. શ્રીકૃષ્ણનું આસ્ય મુખ તે 'શ્રીકૃષ્ણાસ્ય' શ્રીમદાચાર્યચરણ
છે, અને તેથી સૂચવે છે કે તે (શ્રીમદાચાર્યચરણના)
સ્વરૂપના અજ્ઞાનવાળા મૂર્ખ તને (શંકા કરનારને) તે
(ભગવાનને આનંદદાતૃત્વ) અનુચિત લાગે તે સત્ય છે,
પરંતુ વિદ્વાનોને (આચાર્યશ્રીના સ્વરૂપને જાણનારને) તો

અનુચિત લાગતું નથી; કારણ કે આપશ્રી ‘શ્રીકૃષ્ણાસ્ય’ છે. સંપૂર્ણ સ્વરૂપમાં દર્શનીય (દર્શન કરવા યોગ્ય) સુખ છે, તેવી રીતે શ્રીમદ્ભગવાચાર્યચરણ પદ્ય દર્શનીય છે. વળી સુખારવિંદ વિના પોતાને ભગવાનને શ્રીકાકુરુજીને પદ્ય ભક્તના (ગોપીજનોના) અધરામૃતનો આસ્વાદ થાય નહિ અને તેઓ વિષે (મજસીમન્ટિની ભક્તો વિષે) કટાક્ષાદિક પદ્ય થાય નહિ, પોતાનાને દર્શનસુખ પદ્ય ન થાય (દર્પમાં નિજ સુખના દર્શનથી આનંદ થાય છે, સુખ વિના તે થાય નહિ) તેથી શ્રીમદ્ભગવાચાર્યચરણને તથાત્વ એટલે ભગવદ્દાનંદદાતૃત્વ (ભગવાનને પદ્ય આનંદ દેવા-પણું) છે. આચાર્યશ્રીના પ્રાકટ્ય પહેલાં કોઈ પદ્ય ઠેકાણે ભગવદ્ભોજનાદિક થયું નથી. પછી (શ્રીમદ્ભગવાચાર્યચરણના પ્રાકટ્ય પછી) તદ્દીય ભક્તોને વિષે ભગવદ્ભોજનાદિક થયું છે એમ શ્રીમત્પ્રભુચરણે શ્રીવલ્લભાષ્ટકમાં નિરૂપણ કર્યું છે, ‘અદ્ધા તદ્ગોકુલેશઃ સ્વવદનકમલે ચ્ચાદદાસે કરોતિ’ તે (પોતાને જે અર્પવામાં આવે છે તે) ગોકુલેશ ચારુ (સુંદર) હાસવાળા સ્વવદનકમલમાં સાક્ષાત્ ધરે છે. તેથી સર્વત્ર શ્રીમદ્ભગવાચાર્યચરણને ભગવાનને ભોક્તૃતાનું આનંદ-દાતૃત્વ છે. ભગવાન સર્વનો ઉપભોગ શ્રીસુખથી કરે છે અને તેથી આપશ્રીને જે આનંદ થાય છે તેનું દાતૃત્વ (દાન કરવાપણું) શ્રીસુખને શ્રીમદ્ભગવાચાર્યચરણને છે. ‘શ્રીકૃષ્ણાસ્ય’ શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કંધના તૃતીયાધ્યાયાર્થબોધક શ્રીમદ્ભગવાચાર્યચરણનું નામ છે. ‘શ્રીકૃષ્ણાસ્ય’ એટલે શ્રીકૃષ્ણનું સુખ. જેવી રીતે અંગમાં (અવયવમાં) સુખનું

પ્રાધાન્ય છે તેવી રીતે કાલમાં આધિદૈવિક કલિકાલનું, અવતારમાં કૃષ્ણાવતારનું, સ્તુતિમાં વસુદેવની (વસુદેવે કરેલી) સ્તુતિનું, પ્રાર્થનામાં દેવકીજીની (દેવકીજીએ કરેલી) પ્રાર્થનાનું, વાક્યોમાં ભગવદ્વાક્યોનું, લીલામાં પ્રાકૃત-ભાવની (ભગવાનની મનુષ્યરૂપની) લીલાનું પ્રાધાન્ય છે. અને તે શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કંધના તૃતીય અધ્યાયમાં કહેવામાં આવ્યું છે.

(બ્રહ્માદિના ગમન) પછી^૧ સર્વ ગુણોપેત પરમ શોભન કાલ થયો. આથી કાલનું પ્રાધાન્ય બતાવે છે.

તે અદ્ભુત^૨ કમલનેત્ર બાળકનાં (વાસુદેવે દર્શન કર્યાં.) આથી કૃષ્ણાવતારનું પ્રાધાન્ય બતાવે છે.

આપને મેં ઓળખ્યા^૩ છે કે આપ પ્રકૃતિથી પર સાક્ષાત્ પુરુષ છો. આથી વાસુદેવની સ્તુતિની પ્રધાનતા બતાવી છે.

હે વિશ્વાત્મન^૪, આ અલોકિક રૂપનો ઉપસંહાર કરો (અર્થાત્ લૌકિક સદૃશ રૂપથી સ્થિતિ કરો.) આથી દેવકીની પ્રાર્થનાનું પ્રાધાન્ય બતાવે છે.

હે સતી માતા, તમે પૂર્વ જન્મમાં^૫ સ્વાયંભુવ મન્વંતરમાં પૃથ્વી હતાં. આથી ભગવદ્વાક્યનું પ્રાધાન્ય બતાવે છે.

૧. અથ સર્વગુણોપેતઃ કાલઃ પરમશોભનઃ । ૨. તમદ્યુતં ચાલક-મમ્બુજેક્ષણં । ૩. વિદિતોસિ મમાન્ સાક્ષાત્ પુરુષઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ । ૪. હાસંહર વિશ્વાત્મનદો રૂપમલોકિકમ્ । ૫. ત્વમેવ પૂર્વેસર્ગેડમ્ પૃથ્વીઃ સ્વાયમ્ભુવે સતિ ।

(પછી પોતાનાં માતાપિતા દેવકી વસુદેવના દેખતાં જાગવાનું સ્વેચ્છાથી ઝટ) પ્રાકૃત^૧ લૌકિક શિશુ બાલક (જેવા) થયા. ત્યારપછી કંસથી તમો પહીતા હો તો મને ઝોકુલ લઈ જાઓ અને મારી માયાને લાવો એમ પ્રેરણા કરાયેલા તે વાસુદેવે સુતને સમ્યક્ લઈને (ક્રોમલ વસ્ત્ર જેમાં ચાથરેલું છે તેવા પાત્રમાં પધરાવીને) સૂતિકાગૃહ-માંથી (બહાર જવાની ઇચ્છા કરી ત્યારે અન્ન શબ્દથી પ્રસિદ્ધ યોગમાયા નિમિત્તભૂત નંદની જાયા યશોદાથી જન્મી.) આથી પ્રકૃત ભાવની લીલાનું પ્રાધાન્ય બતાવ્યું.

કૃપાનિધિ:—શ્રીકૃષ્ણાસ્યની (શ્રીમદાચાર્યચરણની) પણ શ્રીકૃષ્ણતુલ્યતા હોવાથી જેમ તે (શ્રીકૃષ્ણ) અલૌકિક પ્રજામાં પ્રકટ થાય તેમ તેઓશ્રીના આસ્યનું (શ્રીમદાચાર્ય-ચરણનું) પ્રાકટ્ય અલૌકિકમાં જ થવું ઉચિત છે, પરંતુ લૌકિક વિષે થવું ઉચિત નથી એમ આશંકા થાય તેના નિરાસ સારુ શ્રીમત્પ્રભુરણ અગ્નિમ ચતુર્થ નામ આજ્ઞા કરે છે ‘કૃપાનિધિ:’—કૃપાના નિધિ, વિધાન, ભંડાર, સ્થાન એટલે નિરુપધિ અલૌકિક કૃપાના આશ્રય. કૃપાવિષયોનું (જેમના ઉપર કૃપા કરવાની છે તેઓનું) પ્રાકટ્ય લૌકિક વિષે થવાથી, આપશ્રી જો અન્યત્ર પ્રકટ થાય તો તેઓમાં કૃપાવિષયત્વનો અસંભવ થવાથી આપશ્રીનું કૃપાનિધિત્વ જ થાય નહિ, અર્થાત્ જે જીવોના ઉપર આપશ્રીને કૃપા કરવી છે તે કૃપાવિષયો (દેવી જીવો) લૌકિક વિષે પ્રકટ થાય

૬. વવમૂ પ્રાકૃત: શિશુ:। તતશ્ચ શૌરિર્ભગવત્પ્રનોદિત: સુતં સમાદાય સ સૂતિકાગૃહાત્ ।

અને આપશ્રી નો લૌકિક વિષે પ્રકટ ન થતાં અન્યત્ર પ્રકટ થાય તો આપશ્રી તેઓ (તે દૈવી જીવો-કૃપાવિષયો) આપશ્રીના કૃપા વિષય થાય નહિ અને ત્યારે આપશ્રી કૃપા-નિધિ પણ કહેવાય નહિ, માટે લૌકિકવિષય આપશ્રીના પ્રાકટ્યનો હેતુ જણાવવાને આ ‘કૃપાનિધિ:’ નામની આશા કરી છે. આપશ્રી ‘કૃપાનિધિ’ હોવાથી આપશ્રીનાં કૃપાના વિષયો-પાત્રો જ્યાં (લૌકિક વિષે) પ્રકટ થયાં ત્યાં આપશ્રી પણ તેઓ ઉપર કૃપા કરવાને પ્રકટ થયા, તોપણ કૃપા-નિધિત્વમાં સ્વાંગીકૃતોને સ્વપ્રકટિત ભક્તિમાર્ગીય સાક્ષાદ્ ભગવત્સંબંધરૂપ ફલદાન કેમ સંભવી શકે ? શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ભલે કૃપાનિધિ હોય તો પણ આપશ્રી નિજ અંગીકૃત જીવોને આપશ્રીએ પ્રકટ કરેલા પુણિભક્તિ-માર્ગીય સાક્ષાદ્ ભગવત્સંબંધરૂપ ફલનું દાન કેમ કરી શકે ? એમ કોઈ શંકા કરે તો તેના નિરાસ સારું ‘નિધિ’ પદ છે અને તેનો (નિધિપદનો) આ આશય છે : જેમ સમુદ્રને જલનિધિત્વ હોવાથી (જેમ સમુદ્ર જલનિધિ હોવાથી) અગાધ જલવાળો કહેવાય છે તેમ આચાર્યશ્રી કૃપાનિધિ હોવાથી અગાધ કૃપાવાળો કહેવાય છે. તેથી જેવી રીતે અગાધમાં પડેલું પાત્ર મહત્ કે અલ્પ પૂર્ણ જ થાય છે (અગાધમાં પડેલું નાનું કે મોટું વાસણ પૂર્ણ જ ભરાય છે) તેવી રીતે આચાર્યશ્રીએ પ્રકટ કરેલા ભક્તિમાર્ગમાં અંગીકાર થયેલાઓને યથાધિકાર ભજનાનુભવ થાય છે જ એમ જણાવવાને ‘નિધિ’ પદ કહેલું છે. એતાદંશ અલૌકિક શ્રીકૃષ્ણ અતિ દુર્લભ છે, અન્યને મનથી

પણ જાણવું અશક્ય છે તેનું જ્ઞાન અને તેનો અનુભવ તેનું જ્ઞાન કેમ આપશ્રીને કેમ થયો અથવા તેઓશ્રીએ આપશ્રીને કરાવ્યું અને તેનો અનુભવ પણ કેમ કરાવ્યો, એમ કોઈ શંકા કરે તો તેના નિરાસ સારુ શ્રીમત્પ્રભુચરણ ‘કૃપાનિધિઃ’ એમ શ્રીમહાચાર્યચરણના ચતુર્થ નામની આજ્ઞા કરે છે. ‘કૃપાનિધિ’ એટલે કૃપાના નિધિ સમુદ્ર, અનિવર્ચનીય નિરધિ કૃપાના સમુદ્ર. ‘કૃપાનિધિ’ નામનો આશય નીચે પ્રમાણે છેઃ જેવી રીતે રત્નનિધિ સમુદ્રમાં અગાધ જલમાં જે મજ્જન કરે છે તેઓને ચત્કિચિત્ રત્ન પણ ભગવદ્દિ-વ્ધાથી પ્રાપ્ત થાય છે, બધાંને (મજ્જન કરનાર સિવાય ઈતરને) કાંઈ રત્નપ્રાપ્તિ થતી નથી, તેવી રીતે અહીં પણ તેઓશ્રીને (કૃપાનિધિ શ્રીમહાચાર્યચરણને) શરણે ગયેલા અમેને (શ્રીમત્પ્રભુચરણને) જ તેઓશ્રીની કૃપાથી તેઓશ્રીના જણાવવાથી તેઓશ્રીના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે અને તેનો અનુભવ થાય છે, બીજાઓને (તેઓશ્રીને શરણે ગયા વિના બીજાઓને) તેઓશ્રીના સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને તેનો અનુભવ થતાં નથી, એ પ્રમાણે ‘કૃપાનિધિ’ પદથી શ્રીમત્ પ્રભુચરણે સ્વજ્ઞાનમાં (આપશ્રીને થતા આચાર્યશ્રીના સ્વરૂપજ્ઞાનમાં) હેતુની આજ્ઞા કરી. વળી તે (રત્નનિધિ) તો પ્રાકૃત લૌકિક સમુદ્ર છે. આ (કૃપાનિધિ) અલૌકિક (સમુદ્ર) છે. ત્યાં ફલદાનમાં ભગવદ્દિવ્ધા દૃષ્ટ અદૃષ્ટ વગેરે નિયામક છે અને સ્વયમ્ (રત્નનિધિ) દાનમાં (ફલદાન આપવામાં) અસ્વતંત્ર (પરતંત્ર) છે અને આ (કૃપાનિધિ) તો સ્વયમેવ પોતે જ સર્વનિયામક સ્વતંત્ર સમુદ્રરૂપ છે.

તેથી જે કોઈ તેઓશ્રીને શરણે જાય તેને તેઓશ્રી કૃપાથી કિંચિત્ પણ આપે છે જ (કિંચિત્ પણ ફલદાન કરે છે જ); પરંતુ તાદૃશ (તેવા પૂર્વોક્ત) સ્વરૂપાનુભવનિધિનું દાન તો પોતાને જ (શ્રીમત્પ્રભુચરણને જ) આપશ્રીએ કર્યું, અન્યને નહિ એમ જણાવવાને ‘કૃપાનિધિઃ’ એમ (શ્રીમદ્દા-ચાર્યચરણનું) નામ ધર્યું છે. આ (કૃપાનિધિ) નામ તો શ્રીમત્પ્રભુચરણે તદનુભવજનિત પરમસંતોષથી ભાવપ્રોઢથી ધર્યું છે એમ અનુમાન થાય છે. આમ હોવાથી તાદૃશ ફલભૂતમ નિધિના દાનથી અગ્નિથી અતિશયિત કૃપા-સમુદ્રત્વનું સૂચન થાય છે.

‘કૃપાનિધિઃ’ નામ વડે તત્પૂર્વ નામ ‘શ્રીકૃષ્ણાસ્ય’નું અસાધારણ લક્ષણ જણાવે છે. અર્થાત્ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ શ્રીકૃષ્ણસમ દીનનું દુઃખ સહન ન કરી શકે તેવા કૃપાસમુદ્ર છે.

‘કૃપાનિધિઃ’ એ શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કંધના પૂર્વા-ધના ચતુર્થ અધ્યાયાર્થબોધક શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું નામ છે. ‘કૃપાનિધિ’ એટલે નિરુપધિ પરદુઃખપ્રહાણુચ્છાના નિધિ, કોશ, ભંડાર અર્થાત્ કોઈપણ પ્રકારની ઉપાધિ વિના (નિષ્પ્રયોજન) પરદુઃખ નાશ કરવાની ઈચ્છાના ભંડાર.

‘સમ્યક્ રીતે અનુતાપ થયેલા (પોતાના) ભાઈનું’ (કંસનું) દૈરાત્મ્ય ક્ષમા (માફ) કરીને દેવકીજીએ રૌપ્યના ત્યાગ કર્યો. વાસુદેવે પણ ક્ષમા કરીને (ભગવન્માયાના માહાત્મ્યના અનુસંધાનથી) પ્રહાસ કરીને (તેને) કંસને કહ્યું.’

૧. બ્રાહ્મ: સમગ્રુતપ્તસ્ય ક્ષાત્વા રોષં ચ દેવકી । વ્યસજઘ્નસુદેવશ્ચ
પ્રહસ્ય તમુવાચ હ ॥

આ વડે વાસુદેવાદિનું ધૈર્ય દેખાડયું છે તથા ચોતાનું અનેક રીતે અહિત કરનાર કંસના ઉપર તેઓની નિઃસીમ હથા અતાવી છે.

દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા-જે કૃપાવિષયો-કૃપાપાત્રો માટે (શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે) અલૌકિકમાં પ્રાકટય ન કરતા લાકિકમાં પ્રાકટય કર્યું તે કૃપાવિષયો-કૃપાપાત્રો કોણ છે એમ જાણવાની આકાંક્ષા થાય (તે આકાંક્ષા પૂર્ણ કરવા તે કૃપાપાત્રો જાણાવવા) માટે શ્રીમત્પ્રભુચરણ 'દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા' એમ પંચમ નામથી આજ્ઞા કરે છે.

દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા નામમાં દૈવ+ઉદ્ધાર+પ્રયત્ન+આત્મા એમ ચાર શબ્દ છે. (દૈવના ઉદ્ધારમાં જે પ્રયત્ન તેમાં આત્મા જેનો (જેઓશ્રીનો) છે તે 'દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા'. દૈવ એટલે ભગવદુક્ત (ભગવાને શ્રીમુખે શ્રીમદ્ભગવદ્-ગીતામાં કહેલી) દૈવસૃષ્ટિમાં પ્રાદુર્ભૂત-પ્રકટ થયેલા જીવો. તેઓના ઉદ્ધારમાં જે પ્રયત્ન તેમાં આત્મા-અંતઃકરણ છે જેઓશ્રીનો તે 'દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા.' દૈવસૃષ્ટિમાં ઉત્પન્ન થયેલાઓને મુક્તિફલસિદ્ધિ માટે વેદપુરાણોમાં કહેલાં સાધનો સિદ્ધ જ છે તોપછી આચાર્યશ્રીના પ્રાકટયથી શું અધિક (પ્રાકટયનું શું પ્રયોજન), એમ કોઈ શંકા કરે તો કહે છે સત્ય, ભગવાને પુષ્ટિ અને મર્યાદા માર્ગના ભેદથી જીવોનો અંગીકાર કરેલો હોવાથી પૂર્વોક્ત (વેદપુરાણોક્ત) સાધનોને મર્યાદામાર્ગીય ફલાસાધકત્વ ભલે હો, પરંતુ શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીયોને મુક્તિફલાતિરિક્ત સાક્ષાત્ ભગવત્-સંબંધ જ ફલ હોવાથી, તેનાં (ભગવત્સંબંધપ્રાપ્તિનાં)

સાક્ષીનો અન્યથ અપ્રસિદ્ધ હોવાથી, અને તે એક શુદ્ધ-
પુષ્ટિમાર્ગથી જ ગમ્ય હોવાથી તે (પુષ્ટિમાર્ગીય) સિવાયના
અન્યને-ઇતરને તેનું અજ્ઞાન હોવાથી એતન્માર્ગીયો (પુષ્ટિ-
માર્ગીય)નો અનુદ્ધાર જ થાય, અને તેથી આ માર્ગનું
પ્રકટન નિરર્થક જ થાય, તેમ ન થાય તેટલા માટે એત-
ન્માર્ગીયોનો (પુષ્ટિમાર્ગીયોનો) જેવી રીતે એતન્માર્ગીય
(પુષ્ટિમાર્ગીય) ફલસિદ્ધિથી ઉદ્ધાર થાય તે માટે જ આત્માર્ય-
શ્રીનું પ્રાકટય છે એમ જણાવવાને ‘દેવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા’
નામની શ્રીમત્પ્રભુચરણે આજ્ઞા કરી છે.

દેવ એટલે દેવ જીવો. દેવ જીવોનું સર્વ દુઃખથી
ઉદ્ધરણ કરવા (તેઓનો ઉદ્ધાર કરવા) ભક્તિમાર્ગ પ્રાકટયા-
દિથી જે પ્રયત્ન તેમાં આત્મા-પ્રયત્નરૂપે ચિંતા જેઓશ્રીને
છે તે ‘દેવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા.’ સર્ગથી જ જેઓ આસુર છે
તેઓનો ઉદ્ધાર ન થાય તેમાં વસ્તુદોષ નથી, કારણ કે
ભગવાનને તેમ જ કરવું છે. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં આપે
આજ્ઞા કરી છે કે આસુરજનો પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ
જાણતા નથી.

શ્રીમત્પ્રભુચરણે આજ્ઞા કરી છે કે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ
કૃપાનિધિ હોવાથી પોતાને (શ્રીમત્પ્રભુચરણને) આપશ્રીના
(શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના) સ્વરૂપનું જ્ઞાન તથા તેનો અનુભવ
કરાવ્યો તેમાં કોઈ શંકા કરે કે પોતાને (શ્રીમત્પ્રભુચરણને)
તેવા દુર્લભતમ (ફલનું) આપશ્રીએ (શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે)
દાન કર્યું, પણ આપશ્રી (શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ) અન્યને યત્ન-
ચિત્ત પણ (ફલ)નું દાન કરે છે, તો તેના નિરાસ સારુ
‘દેવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા’ નામની શ્રીમત્પ્રભુચરણ આજ્ઞા કરે

છે. શ્રીમહાચાર્યચરણુ 'દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા' છે એટલે દૈવોના ઉદ્ધારમાં જે પ્રયત્નો તત્સ્વરૂપ તદ્રૂપ છે. અહીં આમ જણાય છે : દૈવ (જીવો)નો અંગીકાર તો મર્યાદા પુષ્ટિ ભેદે બે પ્રકારનો છે. મર્યાદામાં અંગીકૃત (જીવો)ને મર્યાદા—કેવલમર્યાદામાર્ગોક્ત સાધન હોય તોપણ તેઓને સ્વબળથી જ સર્વ સાધન સંપાદાન કરાવી તેઓને જેમ ફલપ્રાપ્તિ થાય તેવા પ્રયત્નરૂપ આપશ્રી છે. તેથી આગળ પણ આપશ્રીનું નામ 'સ્વદાસાર્થકૃતાશેષસાધનઃ' ધરવામાં આવશે. આપશ્રી જ સાધન કરે છે, તેથી આપશ્રીના ચરણુને શરણુ જવાથી તેઓને (મર્યાદામાર્ગીય દૈવી જીવોને) શીઘ્ર ફલ થાય, બીજી રીતે નહિ. તે (શ્રીમહાચાર્યચરણુનું ચરણુશરણુ) જ તેઓ (મર્યાદામાર્ગોક્ત દૈવી જીવો)નું કર્તવ્ય છે, તદ્દતિરિક્ત (તે સિવાય અન્ય-બીજું) (કર્તવ્ય) નથી. તેનાથી જ (ચરણુશરણુથી જ) સ્વોદ્ધારની સિદ્ધિ છે અને તેમાં જ (ચરણુશરણુમાં જ) સર્વ સાધનોને સિદ્ધત્વ છે, અને જેઓ પુષ્ટિમાં અંગીકૃત છે તેઓનો ઉદ્ધાર તો સાક્ષાદ્ભગવત્સંબંધરૂપ છે, તેમાં (પુષ્ટિમાર્ગાંગીકૃતોને ભગવત્સંબંધ થાય તેમાં) જે પ્રયત્નરૂપ લીલારસસંબંધી ઉત્કટભાવ, સર્વોત્તમભાવ વગેરે તદ્દાત્મક તત્સ્વરૂપ તે 'દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા' આપશ્રી (શ્રીમહાચાર્યચરણુ) છે. આથી પુષ્ટિમાર્ગીઓને પણ આપશ્રીના ચરણુશરણુ જવાથી જ તેઓશ્રીની કૃપાથી તેવા ભાવના (રસસંબંધી ઉત્કટ સર્વોત્તમ-ભાવાદિ) ઉદયે તે (ભગવત્સંબંધ) ફલ થાય છે, અન્ય-સાધનથી તે ફલ થતું નથી એમ ઉભય અર્થસૂચક નામ

‘દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા’ છે. મર્યાદામાર્ગમાં મુક્તિ જ ફલ છે, અન્ય (મુક્તિ સિવાય અન્ય) (ફલ) નથી. પ્રાકૃતમાં આચાર્ય-શ્રીએ અંગીકાર કરેલા મર્યાદામાર્ગીયોને પણ પુષ્ટિ ફલ થાય છે. મર્યાદામાર્ગીય જીવો જેમ પહેલાં સ્વમાર્ગના ફલરૂપ પરમાનંદ સમુદ્રમાં ભગવાનમાં સાયુજ્ય પ્રાપ્ત કરે છે અને પછી તેમને જ્યારે (ભગવાન) પુષ્ટિ ફલ આપવાની ઇચ્છા કરે છે ત્યારે તેઓને પ્રભુ તે બ્રહ્માનંદમાંથી ઉદ્ધારીને (બહાર કાઢીને) ભજનનાનંદનો અનુભવ કરાવે છે. તે (ભજનનાનંદના અનુભવરૂપ ઉદ્ધાર) તો એતત્ (શ્રીમદ્દાચાર્ય ચરણના) શરણુ ગમનથી એઓશ્રીની કૃપાથી જ થાય છે, બીજા કોઈ પ્રકારે (શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના શરણે ગયા સિવાય) થતો નથી, એમ પણ આ ‘દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા’ નામથી ‘શ્રીમત્પ્રભુચરણે જણાવ્યું.’ ‘દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા’ એટલે સાક્ષાદ્ બ્રહ્માનંદમાંથી દૈવોનો સમુદ્ધાર સમ્યક્ ઉદ્ધાર (કરવા)ના પ્રયત્નમાં આત્મા-અંતઃકરણ જેઓશ્રીનું છે તે. દૈવોને જેમ પુષ્ટિમાર્ગીય ફલ પ્રાપ્ત થાય તેવા પ્રયત્નવાન નિરંતર પ્રયત્નશીલ આપશ્રી છે અને તેથી જ આપશ્રીનું નામ ‘દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા’ છે, આથી ભગવાનને તો મર્યાદામાં જ અંગીકાર અભિપ્રેત છે તોપણ કેવલ પુષ્ટિમાર્ગપ્રવર્તકપણાએ તદ્ (પુષ્ટિમાર્ગના) અધિષ્ઠાતૃપણાએ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણની નિજ અંગીકૃત (જીવો) ઉપર કૃપાથી ભગવાન પણ તેમને ફલ આપે છે અને તેઓશ્રી (શ્રીમદ્દા-ચાર્યચરણ) સ્વપ્રકટિત હોવાથી ભગવાનનો તેઓશ્રી (શ્રી-મદ્દાચાર્યચરણ) ઉપર પક્ષપાત છે તેથી એતત્ (શ્રીમદ્દા-

આર્યચરણના) પ્રયત્ન વિના એ ફલ (સાક્ષાદ્ભગવત્સંબંધ, ભજનનાંઈ)ની સિદ્ધિ નથી એમ જણાવ્યું. જે જીવને ફલ આપવાનો ભગવાનનો અભિપ્રાય છે તેના જ ઉપર શ્રીમદ્વા-
ચાર્યચરણની કૃપા થાય છે આથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ભગ-
વાનનું અનભિપ્રેત કરે છે એવી આશંકાનો પણ નિરાસ થયો. આ જ અભિપ્રાય શ્રીમત્પ્રભુચરણે શ્રીવલ્લભાષ્ટકમાં
નાવિર્મૂયાદ્ (આપશ્રી જે ભૂતલ પર પ્રકટ થયા ન હોત તો
....દૈવીરુદ્ધિ વ્યર્થ થાત) ઇત્યાદિ શ્લોકમાં જણાવ્યો છે.

દૈવ-સ્વસેવાર્થ પ્રકટિત જીવો તેઓ સ્વમાર્ગના
અજ્ઞાનથી અન્યભજન કરી બહિર્મુખ થવાથી તેઓનો
અનુદાર માની જે પ્રયત્નથી તેઓનો ઉદ્ધાર-ભગવાન સાથે
સમ્યક્ સંબંધ થાય તે માટે આત્મા-અંતઃરણ જેઓશ્રીનું
છે તે ‘દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા.’

ભગવાને જે માટે પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોને ઉત્પન્ન કર્યા
તે તેઓ જાણતા નથી અને તેથી પોતાનું શું કર્તવ્ય છે
તેની તેઓને ખબર ન હોવાથી જે કાંઈ (સ્વમાર્ગીય
કર્તવ્ય સિવાય) અન્ય કરે તે અયોગ્ય કહેવાય અને તેમાં
તેમનો અનુદાર કહેવાય. જેવી રીતે જે વ્રજવધૂઓને
ગોપમાં પતિબુદ્ધિ હતી તે તેઓનો વ્યભિચાર જ હતો
એમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે ક્વેમાઃ સ્ત્રિયઃ શ્લોકની શ્રીસુબોધિની-
જીમાં આજ્ઞા કરી છે, તેમ અહીં પણ પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવસેવા
વિના જે કાંઈ મર્યાદાથી સેવાદિકરણ તે પણ પુષ્ટિમાર્ગીય
જીવોનો અનુદાર જ ગણાય. તેમાંથી ઉદ્ધાર કરનાર શ્રીમ-
દ્વાચાર્યચરણ જ છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ દૈવજીવના ઉદ્ધાર-

(કર્તા) સ્વરૂપ છે. આચાર્યીના પ્રાકટય માત્રથી જ ઉદ્ધાર છે. આથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણની શક્તિસાધનરૂપતા પણ કહી.

‘દેવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા’ શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કંધના પૂર્વાર્ધના પંચમ અધ્યાયાર્ધગોષ્ઠીમાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું નામ છે. દેવ સાત પ્રકારના છે: ૧. ઉત્સવરસાવિષ્ટ, ૨. આશ્ચર્ય-રસાવિષ્ટ, ૩. કૌતુકરસાવિષ્ટ, ૪. સ્ત્રીસ્વભાવરસાવિષ્ટ, ૬. લૌકિકતત્ત્વાવિષ્ટ, ૭. સર્વરસાવિષ્ટ. આ સાત પ્રકારના દેવોનો ઉદ્ધાર (ચાચ) (તેઓને પ્રપંચવિસ્મૃતિપૂર્વક કૃષ્ણસંકિત ચાચ) તેના પ્રયત્નમાં આત્મા અંતઃકરણ જેઓશ્રીનું છે તે ‘દેવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા’. આથી આ નામને સમ અધ્યાયાત્મક પ્રકરણાર્થરૂપતા કહી પંચમ અધ્યાયથી એકાદશ અધ્યાય સુધી સાત અધ્યાયનું એક પ્રકરણ (તામસ પ્રમાણ પ્રકરણ) છે, તે સમગ્ર પ્રમાણ પ્રકરણના અર્થસ્વરૂપ આ નામ છે. (ઉદ્ધારમાં) ભગવાનનો પ્રયત્ન કહેવાથી ભકતોની તામસતા સૂચવે છે. અથવા દેવ-દેવોનો સમૂહ. નારદવાકયથી નંદાદિ જે વજ્રમાં છે, તેઓનો ઉદ્ધાર-સર્વથી ઉત્કર્ષ, તેમાં પ્રયત્ન-મહોત્સવરૂપ તેમાં આત્મા જેઓશ્રીનો છે તે ‘દેવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા’: યત્નને પ્રકર્ષતાવાચક ‘પ્ર’ઉપસર્ગ લગાડવાથી યત્નની ભક્તસ્વભાવાનુકૂલતા સૂચન કરી. નંદસ્તુ શ્લોકમાં નંદરાયણને તો (એમ ‘તો’વાચક સ્તુ શબ્દ મૂકવાથી શ્રીમદ્ભાગવતકાર સૂચવે છે કે શ્રીકૃષ્ણના પ્રાકટયથી વસુદેવને આનંદ થયો, પણ નંદરાયણને તો તેથી પણ વિશેષ આનંદ થયો) (શ્રીકૃષ્ણ) પુત્રરૂપથી પ્રકટ થયે આહ્લાદ આનંદ થયો.

અને તેથી મહામન-અતિ વિસ્તૃત મનવાળા થયા, દાના-
દિમાં અતિ ઉદારચિત્તવાળા થયા, (વસુદેવજી કંસલી-
તિથી સંકુચિત ચિત્તવાળા હતા).

‘દેવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા’માં છ પદ છે: ૧. દેવ, ૨. ઉત,
૩. હાર, ૪. પ્ર, ૫. યત્ન, ૬. આત્મા. એ પ્રમાણે વ્યસ્ત
(છૂટાં) છ પદ અને એક સમસ્ત (આખું) પદ એનાથી
ઉત્સવ કહેવાય છે. શ્રીસુગ્રોધિનીજીમાં શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે
ઉત્સવાધ્યાયમાં ઉત્સવ સાત પ્રકારના નિરૂપિત કર્યા છે.
૧. વિદ્યાકૃતોત્સવ, ૨. ભૂમિસંસ્કારોત્સવ, ૩. ગોશૃંગારોત્સવ,
૪. ગોપકૃતોત્સવ, ૫. ગોપીકૃતોત્સવ, ૬. વાદિત્રવાદનોત્સવ,
૭. દાનોત્સવ. એ પ્રમાણે સાતે ઉત્સવો સાતે પદમાં
યથાતથા જણવા.

સ્મૃતિમાત્રાતિનાશન:—શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગમાં અંગીકૃત
જીવોને જોત-માર્ગમાં તેઓને અંગીકાર હોવાથી તે અંગી-
કારના સ્વાભાવિક જલથી ઇતરમાર્ગીય ફલમાં ફલત્વાભાવની
(ફલના અભાવની) સ્ફૂર્તિથી અને સ્વતઃ ફલસાધનનું જ્ઞાન
ન હોવાથી સ્વોદ્ધારવિષયિણી આર્તિ સદા રહે છે જ
અને તેથી જ જ્યારે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે પ્રકટ થઇ સ્વીય
વિષે શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય પ્રાકટય કર્યું ત્યારે તેઓશ્રીના
ચરણારવિંદના સ્મરણમાત્રથી જ સ્વમાર્ગીય ફલનો (તેઓને)
નિશ્ચય થાય. તે પહેલાં (શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના પ્રાકટય
પહેલાં) સ્વમાર્ગીય ફલનિશ્ચયના અજ્ઞાનથી પોતાની કૃતા-
ચંતા માટે (પુષ્ટિજીવોને) આર્તિ થતી તે સર્વ (આર્તિ
પણ (શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના પ્રાકટયથી) સમૂલ ગઇ તે જણા-

વવાને આ પદ નામ ‘સ્મૃતિમાર્તિનાશનઃ’ શ્રીમત્પ્રભુચરણ આજ્ઞા કરે છે.

સ્વકીયની સ્વમાર્ગીય અસાધારણ આર્તિનું નાશકત્વ (શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનાં) છે તેમ કહી ગયા, પણ સાધારણ (જીવો)ની પણ મનોનિષ્ઠ (મનમાં રહેલી) આર્તિનો નાશ કરવાનું સામર્થ્ય એઓશ્રીના ચરણારવિન્દના સ્મરણમાં છે, એમ જણાવવાને શ્રીમત્પ્રભુચરણ પદ નામ આજ્ઞા કરે છે ‘સ્મૃતિમાર્તિનાશનઃ’.

સ્મૃતિ-સ્મરણ માત્રથી (ભક્તોની) આર્તિનો-ત્રિવિધ તાપનો જે નાશ કરે છે તે ‘સ્મૃતિ-માર્તિનાશનઃ’. સ્મૃતિ સ્મરણ તો ઉભયથા જાણવું એટલે જે ભક્તો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું સ્મરણ કરે છે તેઓની આર્તિનો તેઓશ્રી નાશ કરે છે તેમજ જે ભક્તોને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સ્મરે છે-યાદ કરે છે તેઓની આર્તિનો નાશ પણ તેઓશ્રી કરે છે.

તેઓશ્રીના શરણે જવાથી તેઓશ્રીની કૃપા (તેવા પૂર્વોક્ત) ભાવના ઉદયથી પ્રચુર (ભાવ) મળધીશ્વરવદન-દિદક્ષાર્તિ (મળધીશ્વરના વદનકમલ-સુખકમલના દર્શન) કરવાની ઇચ્છા થાય અને તે ન થવાથી તે માટે-દર્શન માટે પ્રચુર આર્તિ થાય. તે (આર્તિ)નો કયારે અને કેવી રીતે નાશ થાય છે તે આ ‘સ્મૃતિમાર્તિનાશનઃ’ નામ જણાવે છે. આચાર્યશ્રીની ભક્તવિષયિણી જે સ્મૃતિ, સ્વમનમાં કે પ્રભુ સમક્ષ (પ્રભુના આગળ) તેનાથી જ (શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ) સાક્ષાત્સંબંધાભાવરૂપ (પોતાને ભગ-

જાનના સાક્ષાત્સંબંધનો અભાવ છે, સાક્ષાત્ જગવાનનો સંબંધ નથી તે માટેની) આર્તિનો નાશ કરે છે. એટલે (આચાર્યશ્રીની) સ્મૃતિમાત્રથી સાક્ષાત્સંબંધરૂપ ફલ થાય છે જ એમ નિઃસંદિગ્ધપણે જણાવવાને અહીં ‘માત્ર’ પદ મૂકવામાં આવ્યું છે. ‘માત્ર’પદથી સાધનનો અભાવ જણાવી સૂચવે છે કે જેવી રીતે વ્રજજનની આર્તિનો નાશ જગવાને સ્વતાઃ (વ્રજજનના સાધન સિવાય) કર્યો તેવી રીતે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પણ નિજ સેવકોનાં સાધનની અપેક્ષા વિના તેઓની (નિજ સેવકોની) આર્તિનો નાશ કરશે. આમ હોવાથી એ પણ સૂચન કર્યું કે જો આર્ત હોય તો ફલમાં વિલંબ (થતો) નથી. પૂર્વ નામમાં જણાવ્યા પ્રમાણે દૈવ જીવોના ઉદ્ધાર કરવાના પ્રયત્નમાં શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું અંતઃકરણ ભસે હો પણ તેઓશ્રીમાં ઉદ્ધાર કરવાનું સામાન્ય ન હોય તો પછી દૈવદુઃખનિવૃત્તિ કેમ થઈ શકે, એમ કોઈ શંકા કરે તો તેના નિરાસ સારુ આ ‘સ્મૃતિમાત્રાર્તિનાશનઃ’ નામની શ્રીમત્પ્રભુચરણ આજ્ઞા કરે છે. સ્મૃતિમાત્ર—સર્વ સાધન નિરપેક્ષ સ્વસ્મૃતિમાત્રથી જ સર્વની આર્તિનો નાશ (શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ) કરે છે તો પછી તેવું અંતઃકરણ થયે આર્તિનો નાશ થાય તેમાં કહેવું જ શું? અથવા આ મારા છે, મારે પ્રમેયબલથી તેમનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈયે, એમ દૈવ (જીવો)ની આપશ્રીથી (થતી) જે સ્મૃતિ તેનાથી જ તેઓની કાલકર્મોદ્ધિકૃત આર્તિનો નાશ થાય છે. આનાથી અધિક શું સામાન્ય હોય, એમ આ નામમાં (શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું ઉદ્ધાર કરવામાં) સામાન્ય જતાવ્યું.

‘સ્મૃતિમાત્રાતિનાશનઃ’ શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કંધના પૂર્વાર્ધના ૫૪ અધ્યાયાર્થે યોગ્યક નામ છે. આપશ્રીએ કે બકતે કરાયેલ સ્મરણ માત્રથી અવિદ્યાકૃત ત્રિવિધ તાપરૂપ આતિનો જે નાશ કરે છે તે ‘સ્મૃતિમાત્રાતિનાશનઃ’

પૂર્વાધ્યાય (પંચમાધ્યાય)ના અંતે નંદરાયજીએ વસુદેવના મુખથી ‘ગોકુલમાં ઉત્પાત છે’ એમ સાંભળી મધ્યે માર્ગમાં જતાં ઉત્પાતના આગમરૂપ આતિ^૧ પ્રાપ્ત કરીને હરિનું સ્મરણ કર્યું. તેમની (નંદરાયજીની) આતિનો હરિએ પૂતના મારીને નાશ કર્યો. વ્રજબાલકોનું પૂતનાએ ભક્ષણ કરેલું હોવાથી (તેઓને) ભગવાનની પ્રાપ્તિ ન થઈ તેથી (તેઓને વ્રજબાલકોને) થતી જન્મફલાભાવરૂપ આતિનો પૂતનાના સ્તનપાન સહ તેઓના (વ્રજબાલકોના) પ્રાણનું^૨ પણ પાન કરીને નાશ કર્યો. નંદ^૩ ક્રોધ કરશે એમ વ્રજજનોની આતિનો રક્ષાકરણથી નાશ કર્યો.

પૂતનાએ કરેલા ઉપદ્રવના ભયરૂપ શ્રીમાતૃચરણની આતિનો તેમના (માતૃચરણના) સ્તનપાનથી^૪ નાશ કર્યો. ચોતે કરેલા અપરાધથી પોતાની મુક્તિ થશે નહિ તેવી (તેવા ભાવરૂપી) પૂતનાની આતિનો તેમાંથી^૫ (તેના

૧. નન્દઃ પયિ વચઃ શૌરેનૃ મૃષેતિ વિચિન્તયન્ । હરિ જગામ સરણમુત્પાતાગમશક્તિઃ ॥

૨. તત્પ્રાણેઃ સમં રોષસમન્વિતોઽપિબત્ ।

૩. ઇતિ પ્રણયવદ્દામિઃ ગોપીભિઃ કૃતરક્ષણમ્ ।

૪. પાયયિત્વા સ્તનં માતા ।

૫. દક્ષમાનસ્ય દેહસ્ય ધૂમક્ષાગહસૌરમઃ ।

બાળા દેહના ધૂમમાંથી) અગરનો ગંધ પ્રકટ કરી તેની સુકિત થઈ છે તેમ જાણવી, નાશ કર્યો. આ પ્રકારે ખંડ્ય પ્રકારની આત્મિક હરીને પંચપર્વાત્મિકા અવિદ્યાનો નાશ કર્યો.

શ્રીભાગવતગૂઢાર્થપ્રકાશનપરાયણ:—ગત ‘સ્મૃતિમાત્રા-તિનાશન:’ નામથી જે આત્મિક હોય તે ફલમાં વિલંબ નથી એમ સૂચન કર્યું; તેથી એમ પણ આજ્ઞા કરી કે શરણે જઈને પણ ભાવોદય (આત્મિક) થાય ત્યારે જ ફલપ્રાપ્તિ થાય. કયા પ્રકારથી ભાવ થાય અથવા ફલસંબંધપર્યંત કયા પ્રકારે સ્થિતિ કરવી કે ઇતર વ્યાસંગથી ફલસંબંધમાં પ્રતિબંધ ન થાય એ જાણાવવા સારુ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા ‘શ્રીભાગવતગૂઢાર્થપ્રકાશનપરાયણ:’ એ સપ્તમ નામની આજ્ઞા કરે છે. શ્રીભાગવતમાં જે ગૂઢાર્થ-પુષ્ટિ ફલસંબંધી લીલાસભાવ-છે તેનો પ્રકાશ કરવામાં પરાયણ તદેકનિષ્ઠ (પ્રકાશ કરવામાં એકનિષ્ઠાવાન) આપશ્રી છે. અર્થાત્ નિરંતર સ્વીયજનને અર્થે તે ભાવોનો બહિઃકથને બહાર ઉપદેશે-કરીને પ્રકાશ કરે છે. એથી જ લીલાસંબંધી નિરૂપિત આસક્તિ થવાથી તદ્ભાવનો ઉદય થાય છે. તેથી તે વિના સર્વત્ર અસચિથી, ફલપ્રતિબંધકતા અને અનાત્મતાની સ્ફૂર્તિ થાય છે, ત્યારે તે સર્વના ત્યાગથી ફલસંબંધના અભાવની (ફલસંબંધ નથી થયો તેથી થતી) આત્મિક વિવિધલીલાસભાવથી તે તે રસવિશિષ્ટ લીલાના ભાવથી નિરંતર તદ્દિરહનો કેવલ સ્વરૂપાત્મક અનુભવ કરતો સ્થિતિ કરે. આ પ્રકારે સ્થિતિ કરનારને ફલમાં

મહિમંધ ન થાય એમ પણ આ નામથી જણાવ્યું.

આ નામથી શ્રીમદાચાર્યચરણે પ્રકટ કરેલા પુષ્ટિ-
માર્ગનું મૂલ્ય શું છે તે પણ કહ્યું, કારણ કે આપશ્રીએ
પ્રકટ કરેલો શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગ સર્વ પ્રકારે અવ્યભિચારિ-
પ્રમાણ્ય છે એવું જ્ઞાન સ્વમાર્ગોક્ત ફલના અનુભવથી
સ્વકીયને-નિજજનને-છે જ, તથાપિ શ્રીઆચાર્યસ્વરૂપને
નહિ જાણનારા પંડિતોને કદાચિત્ આપશ્રીએ પ્રવર્તાવેલા
શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગમાં તે માર્ગના મૂલ્યના અજ્ઞાનથી અપ્રા-
માણ્યની શંકા થાય, તેમને આપશ્રીએ પ્રકટ કરેલો માર્ગ
સમૂલ છે એમ જણાવવા સારું તન્મૂલના (શ્રીભાગવતના)
ગૂઢાર્થના આપશ્રી પ્રકાશક છે એમ આ નામથી શ્રીમત્પ્રભુ-
ચરણે આજ્ઞા કરી. ‘શ્રીભાગવત’ પદ વડે તે જ આ માર્ગમાં
મૂલ્ય છે એમ પણ આજ્ઞા કરી.

શ્રીભાગવતની વ્યાખ્યા અન્યોએ પણ કરી છે જ,
જો તેમાં (શ્રીભાગવતમાં) પણ આ માર્ગ પ્રકટ હોય તો
અન્ય પણ તેને જાણે જ, જો શંકાના નિરાસ સારું ‘ગૂઢાર્થ’
પદ શ્રીમત્પ્રભુચરણે ચોખ્યું છે, જો કે શ્રીભાગવતની
વ્યાખ્યા સર્વથી ઓછી છે જ, તથાપિ તત્રત્ય (શ્રીભાગવતમાં
રહેલો) ગૂઢ-સર્વથી અજ્ઞાત—અર્થ—ફલમાર્ગીય શુદ્ધપુષ્ટિ-
અર્ગીય ફક્તરૂપ અર્થ તેને પ્રકાશવામાં—પ્રકટ કરવામાં—
અણયણ અર્થોત્ સદા તદેકવિચારનિષ્ઠ (પ્રકટ કરવાના
વિચારમાં એકનિષ્ઠાવાન) આપશ્રી છે, એથી શ્રીભાગવતના
ગૂઢાર્થના વિચારકત્વે કરીને (ગૂઢાર્થના વિચારક
એવાથી) સાદ્યત ફલમાર્ગીય પુષ્ટિમાર્ગ પ્રકટ કરવાનું

સામર્થ્ય શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું જ છે, અન્યનું નથી, એમ જણાવ્યું. અન્યને એતન્માર્ગના અજ્ઞાનથી ગૂઢાર્થનું અવિચારકત્વ છે (શ્રીભાગવતના ગૂઢ અર્થનું વિચાર કરવાપણું નથી), એમ જણાવવાને આ નામની આજ્ઞા કરી.

શ્રીભાગવતમાં મુકત્યાદિનું પણ ફલત્વે કરીને નિસ્વ-પણું કરેલું હોવાથી (મુકત્યાદિને પણ ફલ કહેવાથી) આપશ્રીએ નિગૂઢાર્થત્વે કરીને વિચારિત અર્થને જ ફલત્વ (આપશ્રીનું વિચારિત જ ફલ) કેમ કહી શકાય, એમ શંકા કરે તો સમાધાન કરે છે કે સત્ય, શ્રીભાગવતમાં શુદ્ધપુષ્ટિ-માર્ગીય ફલનું જ ફલત્વે કરીને કથન છે, અન્યનું ફલત્વે કરીને કથન નથી. અને તેથી જ રસાત્મકમુખારવિદ્ફલવિયોગા-નલ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે શ્રીભાગવતના રસાત્મક ^૧ ફલ-પ્રકરણમાં પૂર્વોક્તપ્રકારવ્યંજક પ્રણાલિકાએ જ ફલનું ફલત્વ નિશ્ચિત કર્યું છે. શ્રીશુકદેવલ્લએ પણ ^૨ નિગમકલ્પતરોઃ શ્લોકમાં શ્રીભાગવતની ફલસ્વપતા નિસ્વપણું કરવામાં ફલપ્રકરણીય અભિપ્રાયસમુદાયને ધ્યાનમાં લઈને જ રસસમૂહ ફલસ્વપ રાસલીલામાં જ ફલત્વ છે એમ નિસ્વપવાને પિબત માગવતં રસમાલયં (લય—મુકિત—પણ જે ફલથી ‘આ’ ઈષદ્—અદ્વ-તુચ્છ છે તે ભાગવતરસનું પાન કરે) એમ એતન્માર્ગીય

૧. શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કંધપૂર્વાર્ધના ૨૬ થી ૩૨ અધ્યાય-મુધીનું અથવા ક્ષેપક સાથે ૨૬ થી ૩૫ અધ્યાય મુધીનું સાત અધ્યાયનું પ્રકરણ ‘ફલપ્રકરણ’ કહેવાય છે.

૨. નિગમકલ્પતરોગલિતં ફલં શુકમુખાદન્યતદ્રવસંયુતમ્ ।

પિબત માગવતં રસમાલયં મુહુરહો રસિકા મુખિ માકુષઃ ॥ભા.૧-૧-૩૬

ફલનું જ ફલત્વે કરીને નિરૂપણ કર્યું છે, અન્યનું નહિ; તેથી તે (એતન્માર્ગીય ફલ) જ ફલ છે. પિબત માગવતં રસમાલય એ પદોથી એતન્માર્ગીય ફલનું જ ફલત્વ કેમ આવે છે એમ કોઈ શંકા કરે તો સમાધાન કરે છે કે શ્રીભાગવત શબ્દાત્મક હોવાથી માત્ર શ્રવણપ્રાપ્ય હોવાથી નૃણુત (શ્રવણ કરે) એમ પદ કહેવું જોઈએ, પરંતુ તેમ ન કહેતાં પિબત 'પાન કરે' એમ કહ્યું, તેથી શ્રીભાગવતમાં શબ્દપ્રતિપાદ્ય કોઈક વિરલ અવર્ણનીય અસાધારણ પાન કરવા યોગ્ય રસ છે એમ જણાય છે. તેનો (રસનો) વિચાર કરવામાં આવે છે ત્યારે 'તસ્યૈવ હેતોઃ પ્રયતેત (ઉપર નીચે ભ્રમણ કરતાં પણ જે મહે નહિ તેને જ માટે ભગવદ્ભક્તિને જ માટે-ભગવત્પરિગ્રહને જ માટે-કોવિદ ડાક્યો પુરુષ—પ્રયત્ન કરે) શ્લોકમાં જ પુરુષપ્રયત્નનું કથન હોવાથી શ્રીભાગવતપ્રતિપાદ્ય રસ ભક્તિરસજ છે એમ નિશ્ચય છે. તેનું પાન અર્થાત્ અંતઃપ્રવેશ, જેવી રીતે બહિઃસ્થિત કુન્ધાદિનો મુખદ્વારા અંતઃપ્રવેશ કરાય છે તેથી તેનું પાન કહેવાય છે, તેવી રીતે શ્રીભાગવતપ્રતિપાદ્ય ભક્તિરસનો અંતઃપ્રવેશ કરાવવો તે તેનું પાન કહેવાય. જો કે શ્રીભાગવતમાં તે 'ભક્તિયોગ બહુવિધ' કહેલો છે, તથાપિ શ્રીભાગવતમાં બહુવિધની મુખ્યતા નથી, કારણ કે તે તો માત્ર મુકત્યાદિ ફલ સિદ્ધ કરે છે, જે મુક્તિ શ્રીભાગવતપ્રતિપાદ્ય પરમ ભક્તિરસથી તો અત્યંત તુચ્છ છે. અક્ષણવતાં

૧. તસ્યૈવ હેતોઃ પ્રયતેત કોવિદો જ લખ્યતે ચદ્મ પ્રમતામુપર્યયઃ ।

તત્સભ્યતે દુઃસહદન્વતઃ સુલં કાલેન સર્વત્ર ગમીરંરહસા ॥ મા. ૧-૫-૧૭

૧. ફલમિદં (ચક્ષુઃમાનન્ વા ઇન્દ્રિયવાનન્) ફલ આ છે) જે સ્તુતિરૂપાના કથનથી શુદ્ધપુનિભાગીય ફલ જ પરમા-સુકૃત્યધિક ફલ છે, અન્ય નહિ, એમ પ્રમેયસ્વરૂપને પ્રમાણ-પૂર્વક પ્રતિપાદન કરવાનું સમર્થ કેવલ શ્રીમદ્ભગવાચાર્યચરણનું જ છે, અન્યનું નથી, એમ જણાવવાને જ આ સક્ષમ નામની શ્રીમત્પ્રભુચરણે આજ્ઞા કરી.

શ્રીભાગવતશાસ્ત્રનો જે ગૂઢ-ગુપ્ત-અર્થ તેનો પ્રકાશ કરવામાં-તે વ્યક્ત કરવામાં-સર્વ-ભાવથી કથવામાં-શ્રીમદ્ભગવાચાર્યચરણ પરાયણ—ઉચ્ચુક્ત છે. શ્રી ભાગવતના ગૂઢ અર્થનો પ્રકાશ કરવામાં ‘પર’ ઉત્કૃષ્ટ ‘અયન’ ગતિ જેઓ-શ્રીની છે એવા. અથવા શ્રીભાગવતના ગૂઢ અર્થને પ્રકાશ કરવામાં ‘પર’-તત્પર થઇને આ ‘અયને’ આ લોકમાં શ્રીમદ્ભગવાચાર્યચરણ પધાર્યા છે. આપશ્રીએ સ્વમુખે પ્રથમ સ્કંધનાં શ્રીસુબોધિનીજીના ૨ અર્થે તસ્ય વિવેચિતું (તેનો શ્રીભાગવતનો અર્થ વિવેચવાને વિવેચન પુરઃસર કથવાને-વૈશ્વાનર વાક-પતિ વિના અન્ય સમર્થ નથી, તે શ્રીભાગવતાર્થ પ્રકટ કરવાને કૃપાવલોકનપદુ કૃપાકટાક્ષ કરવામાં ચતુર-શ્રીપતિ-

૧. અક્ષણ્વતાં ફલમિદં ન પરં વિદામઃ

સહ્યઃ પશ્યન્નુ નિવેશયતોર્વયસ્યૈઃ ।

વક્ત્રં વ્રજેશસુતયોરનુવેણુજુષ્ટં

યૈર્વા નિપીતમનુરક્કટાક્ષમોક્ષમ્ ॥ મા. ૧૦-૨૬-૭

૨. અર્થ તસ્ય વિવેચિતું ન હિ વિભુર્વૈશ્વાનરાદ્યાકપતે-

રન્યસ્તત્ર વિધાય માનુષતનું માં વ્યાસવક્ત્રીપતિઃ ।

દત્તવાણાં જ કૃપાવલોકનપદ્યસ્માક્તોદં મુક્ત

ગૃહાર્થ પ્રકટીકરોમિ કતુષ્ઠા વ્યાસસ્ય વિષ્ણોઃ ક્રિયામ્ ॥

એ મને વ્યાસવત માનુષતનુ ધરાવી આજ્ઞા આપી ભૂતલ પર પ્રકટ કર્યો છે, તેથી હું આનંદ સહિત વ્યાસ-વિષ્ણુને પ્રિય બહુધા બહુ પ્રકારે ગૂઢાર્થ પ્રકટ કરું છું) એ પંચમ શ્લોકમાં એ જ આજ્ઞા કરી છે. ભગવદ્વિચારિત જ પરમગૂઢ હોવાથી તત્સ્વરૂપ (ભગવત્સ્વરૂપ) વિના તદ્જ્ઞાનથી (ગૂઢાર્થના અજ્ઞાનથી) કોઈથી પણ તેનો પ્રકાશ થઈ શકે નહિ, તેવા ભગવદ્વિચારિતનો પણ પ્રકાશ કરવામાં પરાયણ આપશ્રી છે. આપશ્રી જાણુવા છતાં ગૂઢાર્થકથન ન કરે તો આપશ્રીમાં અનામતા-અસત્યતા-દોષ પ્રાપ્ત થાય.

શ્રીભાગવત-પુણ્ડ્યાત્મક ભગવદ્ભાવ તેનો જે ગૂઢાર્થ, તત્પ્રકારથી (પુણ્ડિપ્રકારથી ભગવદ્ભાવથી) ભજન (સેવા) તેને પ્રકાશવામાં પરાયણ. શ્રીભાગવત શ્રીભગવતીનો (શ્રીસ્વામિનીજીનો) જે ભાવ (માનાદિ) તેમાં ગૂઢાર્થ (પ્રભુ) તેના પ્રકાશનમાં પુનર્મેલનમાં પરાયણ. સ્વામિભાવમાં ગૂઢ જે કૃષ્ણાર્થ શબ્દ તેજ પુર્ણિમાર્ગમાં તત્ત્વ છે, તેથી તેનો અર્થ પ્રકાશ કરવામાં પરાયણ આપશ્રી છે. સ્વામિભાવમાં ગૂઢાર્થ શૃંગારાદિ તેને પ્રકાશવામાં પરાયણ એવા.

‘દેવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા’ એમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું નામ પ્રથમ કહેવાઈ ગયેલું છે તેમાંનો પ્રયત્ન આ સમય નામથી જાણાવે છે. શ્રીભાગવતના અર્થજ્ઞાનથી જ ઉદ્ધાર છે. તે ગૂઢ હોવાથી તેને પ્રકાશવામાં પરાયણ તત્પર-સમર્થ, તેથી એ પ્રયત્ન કરવાનું સામર્થ્ય (દેવના ઉદ્ધાર માટે શ્રી ભાગવતગૂઢાર્થપ્રકાશનદ્વારા પ્રયત્ન કરવાનું સામર્થ્ય) એઓશ્રીનું જ છે એમ પ્રતિપાદન કરું.

પુરુષોત્તમ, તેની દશવિધલીલા, અને પુષ્ટિભક્તના ભાવ એ સર્વ નિશુષ્ણ નિત્ય છે એમ પ્રતિપાદન તે ગ્રુદાર્થ તેને પ્રકાશવામાં પરાયણ.

‘શ્રીભાગવતગ્રુદાર્થપ્રકાશનપરાયણુઃ’ એ શ્રીભાગવતના દશમ સ્કંધ પૂર્વાર્ધના સપ્તમાધ્યાયાર્થબોધક નામ છે. ભગવાનના તે ‘ભાગવત,’ શ્રીના અને ભગવાનના તે ‘શ્રી-ભાગવત’ (શ્રીમાતૃચરણપ્રભૃતિ)¹ તેઓને ગ્રુદ (અસાત) અર્થ—પોતાને (શ્રીઠાકુરુજીને) સ્તનપાન કરવાની ઇચ્છા સ્પષ્ટ—તેને શેઠનથી શકટપાતનથી પ્રકાશ કરવામાં ‘પર અયન’ (ચરણચાલન) જેમનું છે તે ‘શ્રીભાગવતગ્રુદાર્થ-પ્રકાશનપરાયણુઃ’. કહ્યું છે કે રઐત્યાનિક ઉત્સવમાં

૧. ઔત્યાનિકૌત્સવ્યમના મનસ્વિની સમાગતાન્પૂજયતી વ્રજૌકસઃ ।
નૈવાશૃણોદ્વૈ રુદિતં સુતસ્ય સા રુદન્ સ્તનાર્થી ચરણાબુદક્ષિપત્ ॥ મા. ૧૦-૭-૬
૨. એકદારોદ્દમાલ્લં લાલયંતી સુતં સતી ।
ગરિમાણં શિશોર્વોદ્ધું ન સેહે ગિરિકૂટવત્ ॥ મા. ૧૦-૭-૧૮
ભૂમૌ નિધાય તં ગોપી વિસ્મિતા ભારપીઢિતા ।
મહાપુરુષમાદૃષ્યો જગતામાસ કર્મસુ ॥ ૧૯ ॥
દૈત્યો નામ્ના તૃણાવર્તઃ કંસમૃત્યઃ પ્રણોદિતઃ ।
ચક્રવાતસ્વરુપેણ જહારાસીનમર્મકમ્ ॥ ૨૦ ॥
ગોકુલં સર્વમાવૃણ્વન્સુષ્ણંશ્વધ્વાવિ રેણુભિઃ ।
ઈરયન્ સુમદ્દાધોરશબ્દેન પ્રદિશો દશ ॥ ૨૧ ॥
સુહૃતંમભવદ્રોષ્ટં રજસા તમસાદૃતમ્ ।
સુતં ચક્ષોદા નાપચક્ષસ્મિન્ન્યસ્તવતી ચતઃ ॥ ૨૨ ॥
નાપચક્ષ્વનાત્માનં પરં વ્યાપિ વિમોહિતઃ ।
તૃણાવર્તનિસૃષ્ટામિઃ શર્કરામિલપદ્મુતઃ ॥ ૨૩ ॥

ઉત્સાહયુક્તમનવાળાં ઉદારચિત્તવાળાં તે શ્રીયશોદા આવેલા મજવાસીઓને વચ્ચાલંકાર વડે પૂજન કરતાં હોવાથી સુતજી રુદન નિશ્ચયે શ્રવણ કર્યું નહિ. સ્તનાર્થી સ્તનપાન (કરવાની ઈચ્છાવાનું) રુદન કરતા પ્રભુએ તેા બન્ને ચરણ જિંચ્યા કર્યાં. શ્રીભાગવતના—શ્રીમાતૃચરણપ્રભૃતિના, ગૂઢ (અજ્ઞાત) સ્વસુતમાહાત્મ્યરૂપ અર્થનો પ્રકાશ કરવાને પર અયન—ઉદ્ધર્વગમન—જેવું છે તે. શ્રીભાગવતના—શ્રીમાતૃચરણપ્રભૃતિના ગૂઢ અજ્ઞાત અર્થનો (અખિલ બ્રહ્માંડની સ્વાંતઃસ્થિતિનો શ્રીઠાકુરળના પોતાના વિષે અખિલ બ્રહ્માંડ છે એવા માતૃચરણાદિના અજ્ઞાત અર્થનો) પ્રકાશ કરવામાં પરાયણ—તત્પર—સમર્થ. પ્રાયઃ સ્તનપાન કરેલા તેના (શ્રીઠાકોરળના) રચિર સ્મિતવાલા મુખને લાલન કરતી તે માતાએ હે રાજન, બગાડું ખાતા શ્રીઠાકોરળના મુખમાં આ બહાર દેખાતું વિશ્વ જોયું. આ પ્રકારે ‘શ્રીભાગવતગૂઢાર્થપ્રકાશનપરાયણ’ નામ સાતમા અધ્યાયની શકટભંજન, તૃણાવર્તવધ તથા શ્રીમુખમાં વિશ્વદર્શન એમ ત્રણેય લીલાનું યોગક છે.

સાકારબ્રહ્મવાદૈકસ્થાપકઃ—પુષ્ટિબક્તિમાર્ગમાં પુષ્ટિ-બક્તિમાર્ગીયફલના મુકત્યધિકત્વકથનથી, તે ફલરૂપલીલાનુભવાનંદાત્મક હોવાથી, તેનો અનુભવ અદ્વયબુદ્ધિમાનને

इति स्वरपवनचक्रपांसुवर्षे सुतपदवीमबलाऽविलस्य माता ।

अतिकरुणमनुस्मरत्यक्षांचद्भुवि पतिता मृतवत्सका यथा गौः ॥૨૪॥

रुदितमनुनिशम्य तत्र गोप्यो मृशमनुतप्तधियोभूपूर्णमुहयः ।

रुदुरनुपलभ्य नंदसूनुं पवन उपारतपांसुवर्षवेगे

॥ ૨૫ ॥

કેમ ક્ષાય એમ આકાંક્ષા ક્ષાય ત્યાં અનુભવપ્રકારના હેતુભૂત આ અદ્દમ 'સાકારપ્રદાવાદૈકરથાપક' નામ શ્રીમત્પ્રભુમયજી અમક્ષા કરે છે.

સાકાર જે પ્રદા તેના વાદના-ઉપપત્તિપૂર્વક મૂલસ્વ-સ્થાનુભવપ્રમાથી જે અનુભૂત છે તેના-જ-મુખ્યતાએ-સ્થાપક-પ્રતિષાદક-આપત્રી છે. અત્ર દક (જ) શબ્દ મુખ્યવાચી છે. સાકારત્વ કહીને પ્રદાત્વ કહું તેથી નિખિલ સ્વસ્વપાનુભવતાથી લીલાનુભવાનુસ્થપતાથી 'મધરં મધુરં'થી આરંભી 'ફલિતં મધુરં' પર્યંત માધુર્યંતારતમ્યવિશિષ્ટ જે નિખિલ સાકારત્વ નિસ્થપિત કર્યું છે તેવું રસાત્મક આનંદ-મય પ્રદા છે. તેમજ તેના ધામની નિખિલ વિભૂતિ પુષ્પ-ષત્રતૃણાદિ પણ કેવલ આનંદમય છે. કૃષ્ણ નિગૂઢભાવઠર-યાદાદિચુક્ત હોવાથી સાકાર જ છે. તે તે અંગના સાકાર-ત્વકચનથી પુષ્ટિભક્તિરસપાન કરવાની ઇચ્છાવાળાને પુષ્ટિ-માર્ગીય ફલ સર્વેદ્રિયે કરીને આસ્વાદ્ય છે એમ ફલાનુભવ-પ્રકાર પણ સ્પષ્ટ કર્યો, તેથી જ શ્રુતિસ્વપા સર્વાત્મભાવા-કારભૂત વ્રજવરઘોષસીમંતિની શ્રીસ્વામિનીજીઓએ ગાયેલા 'ચક્ષુભાનુ ઇંદ્રિયવાનજુ આ ફલ' પ્રલોકમાં જ ફલાનુભવ-પ્રકાર કહ્યો છે, તેથી કાંઈ પણ અનુપપન્ન નથી. અદ્યપિ સર્વશરત્સવિચારકોએ પ્રદાનું સાકારત્વ કેમ નિસ્થપિત ન કર્યું? એમ કોઈ શંકા કરે તો ઉપપત્તિ કહે છે: વિવિધરસાત્મક પ્રદા ભગવાન અત્યંત અલૌકિક હોવાથી અને સર્વશરત્-

૧. બુદ્ધોઃ મધુરારૂઢઃ પ્રલોક ૧ લી ૮.

૨. ભક્ષણવતાં ફલમિદં મા. ૧૦, ૧. ૧૮, ૬

નિશ્ચારકેનાં ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયો લૌકિક પ્રમાણુ હોવાથી તેવા લૌકિક ચક્ષુરાદિગમ્ય અભિલસાકારાસ્ત્વ રસાત્મક પ્રજ્ઞમાં સંભવતું નથી, તેથી તેવા સાકાર પ્રજ્ઞતું નિરૂપણ કરી શકવા નહિ, પરંતુ શ્રુતિઓ અલૌકિકપ્રમાણુ હોવાથી રસાત્મક પ્રજ્ઞના સ્વરૂપનિરૂપણમાં શ્રુતિઓ જ પ્રમાણુ હોવાથી, શ્રુતિઓએ જેવું પ્રપાદન કર્યું હોય તેવું પ્રજ્ઞ છે. તે શ્રુતિઓ તો 'તેણે' જેવાની ઇચ્છા કરી' 'તે' એકલા રમણ કરવા નથી તેથી તેણે દ્વિતીયની ઇચ્છા કરી' 'તે' નિશ્ચયે એટલા થયા' એ પ્રકારે સાકાર પ્રજ્ઞતું નિરૂપણ કરે છે. ગીતા પણ 'તેના' પાણિપાદ સર્વત્ર છે' ઇત્યાદિથી પ્રજ્ઞને સાકાર જ કહે છે. નિરાકારવાદીઓ નિરાકારપ્રતિપાદનનાં 'પ્રજ્ઞ' અસ્થૂલ અનાણુ અહૂસ્વ' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ તો પ્રમાણુતાથી અંગીકાર કરે ત્યારે પ્રજ્ઞ નિરાકાર જ કેમ નહિ? એમ કોઈ થંકા કરે તો સમાધાન કરે છે કે નિરાકારપ્રતિપાદક શ્રુતિઓ રસાત્મક પ્રજ્ઞમાં દેવાદિના આકારવત્ પ્રાકૃત આકારતાનો જ નિષેધ કરે છે, કાંઈ શાસ્ત્રીક આનંદ-માત્રકરપાદમુખોદરાદિત્વનો નિષેધ કરતી નથી. જો સર્વથા (સર્વપ્રકારે) નિરાકારત્વ જ શ્રુતિઓને અભિપ્રેત હોત તો શ્રુતિઓ નિરાકારત્વ કહીને તરત જ

૧. સ દ્વિષ્ણંચક્રે. વૃ. ૧, ૪, ૪.

૨. તસ્માદેવાકી ન રમતે । સ દ્વિતીયમૈચ્છત્. વૃ. ૧, ૪, ૪.

૩. સ હ' ઇતાવાજાસ. વૃ. ૧, ૪, ૪.

૪. સર્વતઃ પાણિપાદ તત્. મ. ગી. ૧૩, ૧૩.

૫. અસ્થૂલમનજ્વહૂસ્વં. વૃ. ૩, ૮, ૮.

આગળ ‘તેણે જોવાની ઇચ્છા’ ઇત્યાદિથી સાકારત્વનું પ્રતિ-
 પાદન જ ન કરત. તેથી જ વ્યાસસૂત્ર પણ ‘નિરાકારશ્રુતિ
 પ્રકૃતૈતાવત્ત્વમાત્રનો નિશ્ચયે પ્રતિષેધ કરે છે, કાંઈ આનંદ-
 કાકારત્વનો પ્રતિષેધ કરતી નથી, અને તેથી આગળ શ્રુતિઓ
 બૂચ:-પુષ્કલ-કહે છે’ એમ સાકારત્વમાં હેતુ પણ આવે છે,
 અર્થાત્ શ્રુતિઓ આનંદાકારત્વનો નિષેધ કરતી નથી,
 એટલું જ નહિ પણ લૈકિકાકારત્વનો નિષેધ કરીને તરત
 જ આગળ પુનઃ ‘તેણે જોવાની ઇચ્છા કરી’ ઇત્યાદિથી
 સાકારત્વ જ વહે છે. ઉપનિષદ્માં શ્રુતિઓ પ્રકારભેદથી
 બ્રહ્મનું નિરૂપણ કરે છે તેથી પરસ્પરવિરોધપરિહારપૂર્વક
 વિષયવ્યવસ્થાથી જેવું બ્રહ્મ સિદ્ધ થાય તેવું જ માનવું
 જોઈએ. નિરાકારવાદીઓ સર્વશાખીયોપનિષદ્ના તાત્પર્ય-
 જ્ઞાનના અજ્ઞાનથી સ્વયુદ્ધચતુસાર ચત્કચિત્-શ્રુતિતાત્પર્યને
 સ્વમતાનુસાર કલ્પીને બ્રહ્મને નિરાકાર માને છે, તેથી તેમનું
 મત પ્રમાણ નથી. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ તે સર્વશાખીય
 ઉપનિષદ્ના તાત્પર્યને વિરોધપરિહારથી જાણીને તેમાં
 સાકારત્વનું જ નિરૂપણ હોવાથી તે સર્વ જાણીને જ
 સાકારત્વની આજ્ઞા કરે છે.

નિરાકારત્વના નિરાકરણપૂર્વકના—અંકનપૂર્વક સાકાર
 બ્રહ્મ જેમાં વદાય-પ્રતિપાદિત થાય છે તે સાકાર બ્રહ્મવાદ

૧. પ્રકૃતૈતાવત્ત્વં हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ।

વ્યાસસૂત્ર ૩, ૨, ૨૨.

૨. स ईक्षांके वृ. १, ४, ४.

તે એકના સ્થાપક એક શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ છે. માત્ર તેઓ શ્રીનું જ એવિવિધ સાકાર પ્રદાવાદ સ્થાપવાનું—સામર્થ્ય છે. અદ્યાવધિ આવા ગુણુવિશિષ્ટ પ્રદા છે એમ કોઈએ પણ નિસ્પષ્ટ કર્યું નથી. જ્યાં અવતારમાં (શ્રીભાગવતમાં પ્રતિપાદિત) સ્વસ્પાદિ દૃશ્ય થાય છે ત્યાં ગુણુવતારનું જ પ્રતિપાદન કરેલું છે; તેથી ગુણુવિશિષ્ટ—સગુણ—અવતારને કેવા પ્રકારે સાક્ષાદ્ પ્રદા અને સાક્ષાત્ ફલ કહી શકાય ? એમ શંકા થાય તેના નિરાસાર્થ આ ‘સાકારપ્રદાવાદૈકસ્થાપક’ નામની શ્રીમત્પ્રભુચરણ આજ્ઞા કરે છે. ઇદગુણુવિશિષ્ટ જ સાક્ષાદ્ પ્રદા છે, અન્ય અક્ષર પ્રદા તો તે સાકારપ્રદાનું સ્થાનમાત્ર અધિષ્ઠાન છે; એમ મુખ્યતાએ કરીને સ્થાપક શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ છે. પૂર્વ નામમાં શ્રીમદ્ભાગવતના મૂદાર્થના પ્રકાશક શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ છે એમ આજ્ઞા કરી; પરંતુ મૂદાર્થ તો શબ્દાત્મક જ હોય, અને શબ્દાત્મકને આકાર ન હોય એમ શંકા થાય તેના નિરાસાર્થ આ નામની આજ્ઞા કરે છે. સાકાર એટલે સાક્ષાદ્વાકાર, આનંદમયાકાર. વેદાંતમાં ઉપનિષદ્માં પ્રદાપદ પુરુષોત્તમવાચક છે અન્યત્ર નહિ, અને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પણ નિષંધમાં આજ્ઞા કરી છે કે ‘વેદાન્તમાં, સ્મૃતિમાં અને ભાગવતમાં પરમકાળાપદ પદાર્થ ‘પ્રદા’ ‘પરમાત્મા’ ‘ભગવાન્’ શબ્દોથી (ક્રમશઃ) કહેવાય છે.’ અત્ર પ્રદાપદ યોજવાથી આ નામમાં સાક્ષાદ્ઉપનિષદ્પ્રપન્ન જનમંડનોક્ત સાકાર-

૧. વેદાન્તે ચ સ્મૃતૌ બ્રહ્મલિંગં ભગવતે તથા ।

બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનિતિ જાન્યતે ॥ જિ. શા. પ્ર. ૬.

પુરુષોત્તમવાદ સ્થાપક આપશી છે એમ શ્રીમત્પ્રભુચરણે આજ્ઞા કરી. સાકારની સાથે અર્થોત્ 'ભગવાનની સાથે પ્રજ્ઞાના અર્થોત્ સ્તુતિસ્તથ ઉપનિષદ્સ્તથ શ્રીસ્વામિનીજીએના વાદના સ્વપક્ષ-સ્થાપનપૂર્વક ભગવત્પક્ષનિરાકરણસ્તથ રસરૂપ વાદના, ફલપ્રકરણમાં ' રેભલે પધાર્યા ' ઇત્યાદિ ભગવદ્વચનનું ' હે વિભો એમ નિગદના કરવી યોગ્ય નથી ' ઇત્યાદિ શ્રીસ્વામિનીજીએનાં વચનથી નિરાકરણવાદના, એકત્વથી સ્થાપક શ્રીમહાચાર્યચરણે શ્રીગોપીજનના સજ્જાતોય હોવાથી શ્રીગોપીજનના સિદ્ધાંતનું જ સમર્થન કરે છે.

આ નામથી પ્રજ્ઞાનું વિરુદ્ધસર્વધર્માશ્રયત્વ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે સ્થાપન કરે છે એમ શ્રીમત્પ્રભુચરણે આજ્ઞા કરે છે. ભગવાન નિર્ગુણ-લૌકિકગુણલેશરહિત-છે, તથાપિ સર્વલોભાયુક્ત છે એમ શ્રીભાગવતના ગૃહાર્થને પ્રકાશી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે પ્રતિપાદન કર્યું; ત્યાં શંકા યાત્ર કે નિર્ગુણ તો નિરાકાર છે એમ શ્રવણ થાય છે ત્યારે તે નિર્ગુણ સર્વલોભાયુક્ત પણ કેમ હોય? તો તે શંકાના નિરાસાર્ય આ અષ્ટમ નામની શ્રીમત્પ્રભુચરણે આજ્ઞા કરે છે. નિર્ગુણ તે જ સાકાર પ્રજ્ઞા એવો જે વિરુદ્ધસર્વધર્માશ્રય પ્રજ્ઞાનો વાદ તેના એક મુખ્ય સ્થાપક શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે છે.

“ સાકારપ્રજ્ઞાવાદૈકસ્થાપકઃ ” નામ શ્રીમદ્ભાગવતના

૧. કારણ કે ભગવાન વિના અન્યત્ર સાક્ષાદાકારત્વ નથી.

૨. સ્વાગતં મા. ૧૦, શ્લુ. ૨૬, ૩-

૩. વૈવં સિમ્હોદ્ધૃતિ આ. ૧૦, શ્લુ. ૨૬, ૩૫.

જશમ. સકંધપૂર્વાર્ધના અષ્ટમાધ્યાયાર્થબોધક છે. સાકાર પ્રદાનો વાદ—તેહું ઉપપત્તિપૂર્વક કથન—તેના જ એક સ્થાપક—‘તાસાં સુતનાં શુભકર્માનુરૂપ બહુ નામ છે તેને હું બાણુ છું. જન બાણુતા નથી’ એમ કહીને એક સ્થાપનાવ કહ્યું. અથવા સાકાર પ્રદાના પરસ્પર સંભાષણરૂપ વાદના જ એક સ્થાપક. ‘ગોપીજને’ કૃષ્ણનું સચિર’ ઇત્યાદિ શ્લોકમાં ‘૧ વત્સોને છોડતા’ વગેરે શબ્દપ્રતિપાદ્ય પ્રદાનો ગોપીજન વાદ છે. ‘શ્રીકૃષ્ણને ઉપાલભ—ઠપકો આપવાની ઇચ્છા નથી કરી’ ઇત્યાદિથી એકથી—શ્રીચશેાદાથી—પ્રદાવાદનું સ્થાપન શ્લેષ છે.

વેદવારગ:—પૂર્વ નામમાં પ્રદાનું સાકારત્વ કહ્યું, પરન્તુ

૪. વહુનિ સન્તિ નામાનિ તાન્યહં વેદ નો જનાઃ ॥

મા. ૧૦, પૂ. ૮, ૧૫.

૫. કૃણ્ણસ્ય ગોપ્યો રુચિરં વીક્ષ્ય કૌમારચાપલમ્ ।

શબ્વન્ત્યાઃ કિલ તન્માતુરિતિ હોચુઃ સમાગતાન્ ॥

મા. ૧૦, પૂ. ૮, ૨૮.

૬. વત્સાન્મુષ્ણન્કવિદસમયે કોશસંજાતહાસઃ

સ્તેયં સ્વાદૃશ્યથ દધિ પયઃ કલ્પિતૈઃ સ્તેયયોગૈઃ ।

મર્કાન્બોક્ષ્યન્વિમજતિ સ ચેન્નાસિ માણં મિનસિ

દ્રવ્યાલામે સ ગૃહકૃપિતો વાત્યુપકોચ્ય તોકાન્ ॥ ૩૦ ॥

૭. એવં ધાટૃર્થાન્યુશતિ કુરતૈ મેહનારીનિ વાસ્તૌ

સ્તેયોપાધૈર્વિરન્વિતકૃતિઃ સુપ્રતીકો યથાસ્તૈ ।

ઇત્થં સ્ત્રીભિઃ સમયનયનં ક્રીમુક્ષાલોકિનીભિઃ—

ન્વાંદયાતાર્થા પ્રદક્ષિતમુક્તી ન ભુક્ષાલભુમેન્વાન્ ॥ ૩૧ ॥

તેવું નિરૂપણ કયા પ્રમાણથી કર્યું? એમ શંકા થાય તેના નિરાસાર્થે આ નવમ 'વેદપારગઃ' નામ શ્રીમત્પ્રભુચરણ આજ્ઞા કરે છે. વેદના પારને પર્યવસાનને જાણનાર તે 'વેદપારગ', એવા શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ છે. 'જ્યાંથી મનઃસહ વાણી પ્રાપ્તિ વિના નિવૃત્ત થાય છે' એ શ્રુતિથી બ્રહ્મ અગમ્ય શ્રુતિમાં અંતર્ગત નથી, કિંતુ તે શ્રુતિમાં પારંગત છે એમ જણાય છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પણ વાક્યપતિ હોવાથી વેદપારંગત બ્રહ્મરૂપ છે તેથી વેદપારગ બ્રહ્મનું યથાર્થપ્રતિપાદન આપશ્રીએ કર્યું. બ્રહ્મના સ્વરૂપકથનમાં અન્ય પ્રમાણાદિકની પણ અપેક્ષા રહેતી નથી, કારણ કે એઓશ્રી જ સમસ્ત વેદાર્થના પારંગતા છે. તેથી ત્યાં જેવું બ્રહ્મનું આનંદાકારત્વ પ્રતિપાદન કર્યું છે તેવું જ આનંદાકારત્વ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે પ્રતિપાદન કર્યું છે એમ સાકારત્વપ્રતિપાદનમાં શ્રુતિપારની પ્રમાણતા કહી. અન્યને એતાદૃશ સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી વેદપારગત્વ જ નથી એમ પણ આથી સૂચન કર્યું. વળી જ્યાં સર્વ પ્રપંચનું બ્રહ્મરૂપત્વ પ્રતિપાદન કર્યું છે ત્યાં સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ પૂર્ણબ્રહ્મ કૃષ્ણમાં—આનંદમાત્રાકારમાં—આકારતાનું નિરૂપણ કરે તેમાં શું કહેવું? એમ ત્રણ બાવ આ નામથી સૂચવ્યા.

વેદપારને જાણે તે 'વેદપારગ'; તેથી તેઓને વેદનું ચત્કિચિત્—અદ્ય—જ્ઞાન છે તેઓ સાકારનિરાકારવાદિની શ્રુતિઓના અભિપ્રાયના અજ્ઞાનને લીધે વિરોધપરિહાર કરી શકતા નથી અને તેથી બ્રહ્મને અધિકારવત્ 'નિરાકાર' જ

કહી દે છે, પરંતુ વેદમાં તો બ્રહ્મને મુખ્ય સાકાર જ કહ્યું છે. નિરાકાર અર્થાત્ પ્રાકૃત-લૌકિક-આકારથી રહિત બ્રહ્મ કહીને મુખ્યતઃ રસાકાર આનંદકાર બ્રહ્મનું જ ઉપ-પાદન શ્રુતિ કરે છે. વેદપરઃ વેદથી પર ભગવાન તે વેદપર, ભગવાનનો જે ભાવ તે વેદપારઃ, તેને બળુનાર તે વેદપારગઃ એવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ છે. વેદ અર્થાત્ વેદસ્વપ-શ્રુતિસ્વપ-મજ્જીમંતિનીઓ, રસસમુદ્રાત્મક મજ્જીમંતિનીઓના પારસ્વપ પ્રભુ વેદપારઃ, તેવા વેદપાર પ્રભુના સાતા-પ્રાપક-શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ છે.

શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ભગવદ્વાચાર્ય-ભગવન્મુખસ્વપ-હોવાથી ‘‘સર્વવેદથી હું જ વેદ-બળુવા ચોગ્ય-છું’’ ‘વેદાંતનો કતો તથા વેદનો બળુનાર હું જ છું’ એ વાક્યથી સર્વ વેદના પારને બળુ છે. પાર તો નદાદિનો સંભવે છે, તેથી વેદોની જલસ્વપતા પણ કહી. તેમની જલ-સ્વપતા ‘રતેઓને તો બ્રહ્મહૃદમાં લઇ ગયા’ એ શ્લોકમાં નિસ્વપણુ કરી છે. જેવી રીતિએ ભગવાને જલમાંથી વેદનો ઉદ્ધાર કર્યો, તેવી રીતિએ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પણ નિખિલ સમગ્ર-વેદજલરાશિમાં અવગાહન કરીને રસાત્મક સાકાર બ્રહ્મવાદનો ઉદ્ધાર કર્યો એમ પણ આ નામથી શ્રીમ-ત્પ્રભુચરણે સૂચન કર્યું. વેદ પુષ્ટિમર્યાદાભેદે કરીને દ્વિવિધ-એ પ્રકારના છે, તથાપિ તે સર્વના જ મુખ્યાર્થના અભિરૂ

૧. વેદૈષ્ય સર્વેરહમેવ વેદો વેદાન્તકુદ્વેદવિદેવ વાદમ્ ॥ ગીતા ૧૫, ૧૫.

૨. તે દુ ગ્રહાદૂર્વ નીતા મગ્નાઃ કુળ્મેન ચોદધતાઃ ।

વદશ્ચર્મણો લોકં યત્રાકૂરોડ્વ્યગાત્પુરા ॥ મા. ૧૦, પૃ. ૨૫, ૧૬.

માયાવાદનું નિરાકરણ કરી પ્રપંચનું બ્રહ્માત્મકત્વ શ્રીમદ્દા-
ત્યાર્યચરણે સ્થાપન કર્યું એમ આ નામ સૂચવે છે.

માયાસ્વપ્ન જે વાદ તેના નિરાકર્તા ‘માયાવાદનિરાકર્તા’.
માયા-લક્ષ્મી-તેનો જે ‘લક્ષ્મીનાથાદિસ્વપ્નવાદ નારદબ્યા-
સાદિનો, તેના નિરાકર્તા અર્થાત્ કેવલ વ્રજજનાદિસ્વસ્વપ્ન-
સ્થાપક શ્રીમદ્દાત્યાર્યચરણ છે. અથવા માયા-લક્ષ્મી-તેનો
જે સંવાદ-‘મારે વશ જ મારા નાથ છે, અન્યને નથી’
તેના નિરાકર્તા.

માયાવાદીઓ આકારને માયિક કહે છે તો તે (બ્રહ્મ).
સાકાર અને શુદ્ધ કેમ સંભવે, એમ શંકા થાય, તેના
નિરાકરણાર્થ આ દશમ નામની શ્રીમત્પ્રભુચરણ આજ્ઞા
કરે છે. માયાવાદના નિરાકર્તા તે માયાવાદનિરાકર્તા.
નિરાકરણનો પ્રકાર તો નિબંધભાષ્યાદિમાંથી જાણવો
તેથી, માયાવાદનું નિરાકરણ કરવાથી શુદ્ધત્વ અને (બ્રહ્મનું)
સાકારત્વ સિદ્ધ થયું.

‘માયાવાદનિરાકર્તા’ એ શ્રીમદ્ભગવતના દશમસ્કંધ-
પૂર્વાર્ધના દશમાધ્યાયાર્થબોધક નામ છે. માયાથી-અજ્ઞા-
નથી-જે વાદ-પ્રશ્નમાં ‘રઘેવર્ષિને તમઃકથન,’ તેના ઉત્તરમાં
‘તે ઈએના અનુગ્રહાર્થ’ એમ કથનથી નિવારક, અર્થાત્

૧. લક્ષ્મીનારાયણાદિ૩૫.

૨. કથ્યતાં ભગવન્નેતત્તયોઃ શાપસ્ય કારણમ્ ।

યત્તદ્વિગ્રહિતં કર્મ યેન વા દેવર્ષેસ્તમઃ ॥ મા. દ. પૂ. ૧૦, ૬.

૩. તૌ હૃદ્વા મદિરામતૌ શ્રીમદ્વૌ સુરાત્મજૌ ।

તયોરુપગ્રહાર્થ શાપં દાસ્યન્નિદં જગૌ ॥ મા. દ. પૂ. ૧૦, ૭.

રાજા પરીક્ષિતે નલકૂળર તથા મણિગ્રીવના શાપનું કારણ પૂછતાં અજ્ઞાનથી નારદને તમઃક્રોધ શાથી થયો એમ પૂછે છે. દેવર્ષિ નારદને ક્રોધ થયો અને તેથી તેણે બન્નેને શાપ આપ્યો, એમ ‘હું’ અજ્ઞાનથી માને છે તેનું નિરાકરણ ‘તેઓના અનુગ્રહાર્થ’ શાપ દેવાને આ ગાન કર્યું’ એમ ઉત્તરથી કરે છે. અથવા ‘તેઓ જગતને અસત્ય, અપ્રતિષ્ઠિત, અનીશ્વર કહે છે’ તદ્રૂપ માયાવાદ, તેના-માયાવાદના, સ્તુતિમાં ‘૨કૃણુ, કૃણુ, મહાયોગિન્ય, તમે આદ્ય પર પુરુષ છો’ ઇત્યાદિથી નિવારક.

સર્વવાદિનિરાસકૃત^૩—આ પ્રકારે માયાવાદનું નિરાકરણ કરીને તદ્દિતર શાસ્ત્રો પણ શ્રુતિવિરુદ્ધ હોવાથી તન્મતાનુસારિવાદીઓના પણ શ્રુતિમતાનુસારે જ શ્રીમદ્વાચાર્ય-ચરણ નિરાકર્તા છે એમ જણાવવાને આ એકાદશ ‘સર્વ-વાદિનિરાસકૃત’ નામની આજ્ઞા શ્રીમત્પ્રભુચરણ કરે છે. યદ્યપિ માયાવાદિન્યાયે તેઓ સર્વ જગત્નું મિથ્યાત્વ માનતા નથી તથાપિ નૈયાયિકો ઇશ્વરમાં જ્ઞાન ઇચ્છા અને પ્રયત્નથી અતિરિક્ત શ્રુત્યુક્ત આનંદમયત્વાદિ ધર્મો માનતા નથી, મીમાંસકો તો ઇશ્વરને જ માનતા નથી

૧. અસત્યમપ્રતિષ્ઠં તે જગદાહુરનીશ્વરમ્ । મ. ગી. ૧૬, ૮.

૨. કૃણ કૃણ મહાયોગિસ્ત્વમાયઃ પુરુષઃ પરઃ ।

વ્યક્તાવ્યકમિદં વિશ્વં રૂપં તે બ્રાહ્મણા વિદુઃ ॥ ભા. દ. પૂ. ૧૦, ૩૦.

૩. ‘સર્વવાદનિરાસકૃત’ इत्यपि पाठः श्रीहरिरायचरणैरन्यैर्बाणीकृतः॥

નથી એમ તર્કથી બાલકે કરેલું ગ્રહણ કર્યું નહિ' એ વાક્યથી નિરાસકતા, અથવા સર્વના-મજવાસીના-વાદના ઉપનંદવાક્યથી નિરાસકતા, 'તેઓમાંના' ઉપનંદ નામના ગોપે કહ્યું' ત્યાંથી આરંભીને 'શકટમાં સર્વ ઉપકરણ-સામગ્રી-મૂકીને ગયા' ત્યાં પર્યન્ત સર્વ મજવાસીના વાદનું ઉપનંદવાક્યથી નિરાકરણ છે. સર્વને-વત્સોને અથવા ગોપોને-જે પ્રાપ્ત કરાવે તે સર્વવ-ભગવાન-તેનાથી આ-સમંતાત્ સારી રીતિએ-ખંડન જેનું છે તે સર્વવાદના-વત્સાસુરના-નિરાસકતા, 'કદાચિત્ યમુનાતીરે'થી આરંભીને 'મજમાં' ગોપીજન વિસ્મિત થયાં' ત્યાં પર્યન્ત વત્સાસુરનો નિરાસ કહ્યો છે. સર્વત્ર વાદ જેનો છે તે સર્વવાદનો-ભગવાનનો-નિરાસ કરે છે-ક્ષેપ કરે છે-તે સર્વવાદનિરાસને-બકાસુરને-કૃણાતિ નામ જે હણે છે તે 'સર્વવાદનિરાસકૃત્,' બકાસુરને હણીને સર્વકાર્યપ્રવર્તક. 'તેઓ' વત્સપાલક થઈને' ત્યાંથી આરંભીને 'તે દેવ-તાઓએ કરેલું ભગવત્પૂજન જોઈને ગોપાલસુતો આશ્ચર્યને પ્રાપ્ત થયા' ત્યાં પર્યન્ત આ પ્રસંગ કહ્યો છે. સર્વનો વાદ

૧. તત્રોપનંદનામાહ શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૧. ૨૨.

૨. યયૂ રૂઢપરિચ્છદાઃ શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૧. ૩૦.

૩. કદાચિયમુનાતીરે વત્સાંશ્વારયતોઃ સ્વકૈઃ ।

વચસ્યૈઃ કૃષ્ણબલયોર્જિષ્ઠાં-સુદૈસ્ય ભાગમત્ ॥ શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૧, ૪૧.

૪. દેવાશ્ચ પરિસંતુષ્ટા મમૂઢઃ પુષ્પવર્ષિણઃ ।

વત્સાસુરં હતં શ્રુત્વા મજે ગોપ્યશ્ચ વિસ્મિતાઃ ॥ શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૧, ૪૫.

૫. તૌ વત્સપાલકૌ મૂત્વા શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૧, ૪૬.

૬. તદ્વીક્ષ્ય ગોપાલક્રુતા વિસિસ્મિરે । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૧, ૫૨.

જેમાં છે તે સર્વાદના-કૌમારના વા પ્રમાણના નિરાસકતાં
એ 'પ્રકાર 'નિલાયનસેતુબંધમર્કટોત્પ્લવનાદિ કામારયોગ્ય
વિહાર કુમારાવસ્થામાં કરીને કૌમારને-કુમારાવસ્થાને-
મજમાં ત્યજ્યું' એ શ્લોકમાં કહ્યો છે. અત્ર પ્રમાણપ્રકરણ
સંપૂર્ણ થાય છે.

મક્તિમાર્ગાવ્જમાર્તેષ્ઠઃ—લોકમાં પ્રસિદ્ધ કર્મજ્ઞાન-
પ્રતિપાદક શાસ્ત્રનેા વેદવિરુદ્ધવે નિરાસ કરેલો હોવાથી
આપશ્રીને કયા શાસ્ત્રમાં અને કયા ધર્મમાં નિષ્ઠા હશે
એમ શંકા થાય તેના નિરાસાર્થ શ્રીમત્પ્રભુચરણ આ
દ્વાદશ ભક્તિમાર્ગાવ્જમાર્તેષ્ઠ નામની આજ્ઞા કરે છે.
ભક્તિમાર્ગસ્વેપ જે અખજ-કમલ-તેના માર્તેષ્ઠ-પ્રકાશક
એમ અર્થ છે. ભક્તિમાર્ગસ્વેપ જે અખજ 'નીલકુંતલથી
આવૃત વનરુહાનનને-વનમુખકમલને-ધારણ કરતા' એ
ભાવાર્થના અખિલવિભૂતિમાન મજવરથોષરત્નસીમંતિનીળના
ભક્તિમાર્ગોપલક્ષણ પ્રેમાસક્તિવ્યસનાદિના મૂલાધિષ્ઠાનતા-
પામિજલાદિવિહરણવિવિધક્રીડાસંચિતવીચિત્રભાવસંતાનના
આદર્શસ્વેપ, અક્ષણવતી મજંગનાના મુખ્યોપાસનસાધન-
સાધ્યથી અધિક પરમફલ, સ્વદર્શનમાત્રથી જ સ્વદર્શના-
નુભવાતિરિક્ત અખિલ પ્રપંચના વિસ્મારક, સર્વોત્તમભાવ-

૧. एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जहत्तुर्वजे ।

નિલાયનૈઃ સેતુબંધૈર્મર્કટોત્પ્લવનાદિभिः॥ શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૩, ૬૦.

૨. 'મક્તિમાર્ગાવ્જમાર્તેષ્ઠઃ' इत्यपि पाठः

૩. दिनपरिक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् ।

શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૮, ૧૨.

સંપત્તિના ઉદ્દયોદયક, આ સર્વ સમુદાયથી વિશિષ્ટ
સ્વાતંત્ર્યપ્રત્યભાક્ષિરૂપ જે અબજ તેના માર્તંદુક-પ્રકાશક-
એમ ભાવ છે. આ ભાવપદ્ધતિ જેઓ કેવલ સુખારવિદ-
ફલવિયોગ્યગ્નિના અનુભવના નિખિલ ચરિતાર્થને અતીન્દ્રિ-
યમાત્રક સર્વજ્ઞાતલીલ જાણીને તેના જ આનંદકારાર્થ
વિરહાનુભવાકૃતિમાન થયા છે. તેઓના જ અર્થે નિસ્પાય
છે, તેથી આ તો મારો-ગોકુલેશનો-પરમ સ્વાતંત્રિક લેખ.
તેઓના જ ભોગયોગ્ય છે અન્યના ભોગયોગ્ય નથી એમ
જાણવું. સુખારવિદફલના વિવિધરસાનુભવનિભૂત આસ્વાદ જ
નિરોધના અભાવવાનું ઇતર જન આ પદ્ધતિનું શ્રવણ
કરવાને, પૂર્વપરામર્શપૂર્વક જાણવાને તેની ભાવના કરવાને
અશક્ત છે, અને તે જ આજ્ઞા શ્રીમત્પ્રભુચરણે પશુ
ત્રિશસિમાં કરી કે-‘હિ’ આલિ, સ્વમનની દુઃખસંતતિ
કેના પ્રતિ કહું ? મળાધીશવિયોગાગ્નિમાં મગ્ન ક્રોધ પશુ
જણાતો નથી. રસિક જ ગોપીશપ્રેમ જ સુખને જાણે છે,
અન્ય તો વિરહજન્ય દુઃખનું શ્રવણ કરીને કાતરતાને
પ્રાપ્ત થયા છે, ઇત્યાદિ. ઇતર? તો કાતરતાને જ પ્રાપ્ત
થઈને તદ્વર્થતા અનવયોદયથી અતિદુષ્ટ મનોવૃત્તિથી નિહો-
વપરમાનંદાનુભવવસ્તુના વાસ્તવાર્થમાં દોષસ્ફૂર્તિથી દોષ-

૧. કસ્યાપ્રે કથયામ્યાસિ સ્વમનોદુઃખસંતતિમ્ ।

ત્રાધીશવિયોગાગ્નિઃ મગ્નઃ કોપિ ન દશ્યતે ॥

રસિકા એવ જાનન્તિ ગોપીશપ્રેમજં સુખમ્ ।

અન્યે વિરહજં દુઃખં શ્રુત્વા કાતરતાંગતાઃ ॥ દ્વિતીયા વિહસિઃ ૧૧

૨. Will! Śādhanaavadins ever realize this ?

બાહ્ય થાય છે અને સ્વરૂપપ્રાપ્તિમાં સ્વ અનિષ્ટને જ સંપાદન કરે છે !

શ્રીમદ્વાચાર્યચરણને ભક્તિમાર્ગપ્રકાશક કહેવાથી ભક્તિશાસ્ત્ર જે ગીતાભાગવતાદિક શાસ્ત્ર, તત્ત્વાસ્ત્રનિષ્ઠત્વ તથા તદુક્તધર્માચરણત્વ તેઓશ્રીનું જણાવ્યું, અર્થાત્ આચાર્યવચને ગીતાભાગવતાદિક ભક્તિશાસ્ત્રમાં તથા તદુક્ત ધર્માચરણમાં નિષ્ઠા છે. યદ્યપિ અત્ર-ગીતાભાગવતાદિક ભક્તિશાસ્ત્રમાં કર્મજ્ઞાનાદિની ફલરૂપતા-મુખ્યરૂપતા-નિસ્વપાદ નથી. ‘હુ’ વેદે કરીને દેખાવો શક્ય નથી’ ‘રસર્વ યોગીઓમાં પણ’ ‘બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા’ ઇત્યાદિથી બ્રહ્મભાવાન્તર પણ ભક્તિલાભનું જ મુખ્યતાએ નિરૂપણ હોવાથી ગીતામાં ભક્તિનું જ પ્રતિપાદન છે, શ્રીભાગવતમાં પણ ‘અનિમિત્ત’ ભાગવતી ભક્તિ મુક્તિથી શ્રેષ્ઠ છે’ ‘મજનકર્તાને મુકુંદ કહિયિત્ મુક્તિનું દાન કરે છે ભક્તિયોગનું દાન કરતા નથી’ ‘સામીપ્યનું સાદિનું

૧. બાહ્ય વેદૈર્ન તપસા ન દાનેન ન ચેજ્યયા ।
શક્ય એવંવિધો દ્રષ્ટં દૃષ્ટવાનસિ માં યથા ॥ મ. ગી. ૧૧, ૫૩.
૨. યોગિનામપિ સર્વેષાં મય્યતેવાન્તરાત્મના ।
બ્રહ્માવાન્ ભજતે યો માં સ મે યુક્તતમો મતઃ ॥ મ. ગી. ૬, ૪૭.
૩. બ્રહ્મભૂતઃ પ્રસન્નાત્મા ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ ।
સમઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ મન્દ્રક્ષિં લભતે પરામ્ ॥ મ. ગી. ૧૮, ૫૪.
૪. અનિમિત્તા માગવતી મક્તિર્નુકેર્ગરીયસી (‘સિદ્ધેર્ગરીયસી’ इत्यपि पाठः) શ્રી. મા. ૩, ૨૫, ૩૩.
૫. ભજતાં મુકુંદો મુક્તિં વદતિ કહિયિત્ કમ ન મક્તિયોગમ્ ।
૬. સામીપ્યસાદિસાલોક્યસામુપૈકરવમણુત ।

સાલોક્યનું સાયુજ્યનું એકત્વનું પણ દાન કરવામાં આવે છે, તોએ તે જન મારી સેવા વિના તેનું ગ્રહણ પણ કરતા નથી' 'તે જ આત્મતિક ભક્તિયોગનું ઉદાહરણ છે તેથી 'નિશ્ચય મદ્ભક્તિયુક્ત મહાત્મક યોગીને પ્રાયઃ અહીં નહિ જ્ઞાન શ્રેય, નહિ વૈરાગ્ય શ્રેય' ઇત્યાદિથી ભક્તિનું જ પ્રતિપાદન થયેલું છે; તેથી ગીતાભાગવતાદિ ભક્તિપ્રતિપાદક શાસ્ત્ર છે. અત્ર ભક્તિમાર્ગને અખજ કહેવાથી માર્ગાતરની અપેક્ષાએ આ માર્ગ સુખદ છે એમ પણ જણાવ્યું. આચાર્યચરણની માર્તંડકલોકિતથી જેમ અખજ-પ્રકાશ માર્તંડક એક છે તેમ પુષ્ટિભક્તિમાર્ગપ્રકાશક શ્રીમહાચાર્યચરણ માત્ર એક જ છે, અન્ય નહિ. જેમ પ્રકાશિત અખજના રસના લોકતા અલિ જ છે તેમ આ પ્રકાશિતમાર્ગના રસના લોકતા પણ એતદંગીકૃત નિજ-જન જ છે, અન્ય નથી, એમ પણ જણાવ્યું. જેમ માર્તંડક અન્યને તાપજનક છે તથાપિ પ્રકાશકત્વે કરીને અખજના સુખજનક છે તે જ પ્રકારે આચાર્યચરણ પણ ભક્તિમાર્ગોતિરિક્ષ્તમાર્ગીયોને તાપજનક અને ભક્તિમાર્ગીયને ભક્તિપ્રકાશકત્વે કરીને અત્યંત સુખજનક છે એમ જણાવવાને પણ 'ભક્તિમાર્ગાખજમાર્તંડકઃ' નામ ધર્યું છે. ભક્તિમાર્ગ પ્રાચીન નિત્યસિદ્ધ હોવાથી શ્રીમહાચાર્યચરણના

દીપમાનં ન ગૃહ્ણન્તિ વિના મત્સેવનં જનાઃ ॥

સ એવ ભક્તિયોગાદ્ય અન્વન્તિક ઉદાહૃતઃ॥ શ્રી. મા. ૩, ૨૯, ૧૩

૧. તસ્માદ મદ્ભક્તિયુક્તસ્ય યોગિનો વૈ મદારમનઃ । ન જ્ઞાનં નચ વૈરાગ્યં પ્રાયઃ શ્રેયો ભવેદિદ્ ॥ શ્રી. મા. ૧૧, ૨૦, ૩૯.

પ્રાકટયપૂર્વ પશુ હતો જ, તથાપિ જેમ સૂર્યના ઉદયથી પહેલાં કમળ સુદ્રિત જ હોય છે તેમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના પ્રાકટયથી પહેલાં અંતર્ગત નિખિલ વસ્તુનો વાસ્તવ ભાવ ન હોવાથી ભક્તિમાર્ગ પશુ અવિકસિત જ હતો, શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના પ્રાકટયપછી જ વિકસિત થયો, એમ પશુ આ ‘ભક્તિમાર્ગાબ્જમાર્તંડ’ નામથી જણાવ્યું

ભક્તિનિરુપધિ રનેહ—તે શોધાય છે—વિચારાય છે જે શાસ્ત્રમાં તે ભક્તિમાર્ગ—ભગવદ્શાસ્ત્ર—તે જ રસમૂલક હોવાથી અબ્જ, તે સુકુલિત અબ્જના અંતઃપ્રકાશનમાં માર્તંડ—સહસ્રકિરણ—શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ છે.

ભક્તિ એ જ માર્ગ તેના દ્વારા સેવ્ય જે અબ્જ—પ્રભુચરણસરોજ—પ્રભુચરણકમલ—તેના માર્તંડ—પ્રકાશક—શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ છે. અર્થાત્ શ્રીમદ્વાપ્રભુજના ભક્તિ-ભાગ્યથી પ્રભુચરણકમલની રૂપિ અને પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ માર્તંડ માર્ગનો અને અબ્જનો પ્રકાશક છે, માર્તંડ માર્ગપ્રકાશક હોવાથી લોકો અબ્જસુખ અનુભવે છે. તેમાં પશુ કેવલ અબ્જનું સુખ નહિ કિંતુ અતિસરસ સુરભિ-સમીરચુકત નવપદ્મવિતતરુગણે કરીને સમંતતઃ રમણીય, નિજરસભાવવિવશ થઇ વિવિધ રતિકેલિ કરતા કલહંસ-કુલસંગે રુચિર દૃશ્યતાએ કરીને નેત્રોત્સવ, રસાલતાએ કરીને મધુર, એતાદૃશ રસોદ્ભોધક સરોવરનું પશુ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે; તેમજ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના પ્રાકટયે કરીને ભક્તિમાર્ગના પ્રકાશકથી તદ્દ્વારા સેવ્યપદાબ્જનો પ્રકાશ

થાય છે, નિરંતર તેની સેવામાં નિષ્ઠાથી હૃદયમાં પ્રકાશ
 થાય છે, તેમ પણ કેવલ પ્રકાશમાત્ર જ નહિ કિંતુ
 તાદૃશ રસસ્વરૂપ સાક્ષાત્પ્રભુના સ્વરૂપાનુભવનો પણ પ્રકાશ
 થાય છે. આ પ્રકારે એતન્માર્ગોક્તપ્રકાશનિષ્ઠાથી સાક્ષાત્સ્વ-
 રૂપાનંદમાં લય થાય એવી ભકિતમાર્ગમર્યાદા છે. અથવા
 ભકિતમાર્ગસ્વરૂપ જ એ અખળ તેના પ્રકાશક. લોકમાં માર્ગ
 ભિન્ન અને અખળ ભિન્ન હોય છે, પરંતુ અત્ર માર્ગને જ
 અખળ નિરૂપવાથી ભકિતમાર્ગસ્વરૂપ ચરણ જ અખળ છે એમ
 પણ સૂચન કર્યું. માર્ગાતું જ્ઞાન થાય અને માર્ગે ગમન
 કરવાથી ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ થાય છે તેમ આ-પુષ્ટિમાર્ગ-પણ
 સાક્ષાત્પરોપાત્તમપ્રાપક છે એમ માર્ગપદ્ધતી જણાવ્યું,
 તેના તે માર્ગના જ માર્તંડ-પ્રકાશક-શ્રીમહાચાર્યચરણ
 છે. માર્તંડ તે સકલ ગમ્ય માર્ગનો પ્રકાશક છે, પરંતુ
 શ્રીમહાચાર્યચરણ તે જ્યાં સૂર્યની પણ ગતિ નથી તે
 અગમ્ય માર્ગ પણ પ્રકાશક છે. આથી શ્રીમહાચાર્યચરણની
 કૃપાથી જ સાંનિધ્યમાત્રે કરીને અંગીકૃત હૃદયમાં તાદૃશ
 સ્વસ્વરૂપ ચરણારવિંદનો પ્રકાશ થાય છે એમ પણ ભાવ
 સૂચવાય છે, અથવા ભકિતનો અર્થ સ્નેહ, અખળનો
 અર્થ તદુપચેય-કમલની ઉપમા આપવા યોગ્ય-રસયોધક
 અંગો, અથવા પ્રભુનાં સર્વ જ અંગ રસોદયોધક હોવાથી
 તે સર્વ જ અંગો, તેથી આ માર્ગદ્વારા કેટિકંદર્પલાવણ
 અરશભાધુર્યાનિધાન સંપૂર્ણ સ્વરૂપનો પ્રકાશ થાય છે,
 જેથી તાદૃશ સ્નેહાસકિતથી સર્વત્ર તનમયતા થાય છે,
 હંતર ભાવનો ગંધ પણ રહેતો નથી, એમ પણ સૂચ્ય

કર્તૃ. જેથી રીતે ભાર્તૃકના પ્રકાશથી અન્યને પ્રકાશ થાય છે તેમ અત્ર પણ છે. ભાર્તૃક જેમ સાપક છે, તેમ અત્ર સર્વાત્મભાવજનિત સાક્ષાત્સ્વરૂપસંબંધભાવથી ચતા આર્તિતાપથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણુ પણ તાપક છે. વળી જેમ જેમ ભાર્તૃક પ્રકાશે છે તેમ તેમ તાપાધિક્ય થાય છે. તેમ જ જેમ જેમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણુનો અનુગ્રહ થાય છે તેમ તેમ તાદ્દશભાવાત્મક તાપ પણ થાય છે. ત્યાં જેમ અબ્જરસના પાનકર્તા મધુપ છે તેમ અત્ર એતાદશ અબ્જીકૃતજન છે. એથી શ્રીગોપીજનવત્ જેઓ તેવા સર્વાત્મભાવ સર્વ વિષયોને વાસના સહ 'સમ્યક્ ત્યજીને' એતાદશ-ચરણુશ્વિંદ્રમૂલને પ્રાપ્ત થયા છે તેઓને જ સાક્ષાત્સ્વરૂપરસપાન શ્રીકૃષ્ણાધરામૃતાસ્વાદસિદ્ધિ છે, અન્યને નહિ, તેવા તો સ્વયમ્ અસ્મત્પ્રભુ (શ્રીગુસાંઘલ) છે, તેથી તદ્રસાસ્વાદ તો શ્રીગુસાંઘલને જ થયો છે, અન્યને નહિ, એમ સ્વાનુભવ જ કહ્યો છે એમ પણ જણાવ્યું.

સર્વવાદનિરાસકર્તૃત્વમાં 'સર્વ'પદમાં ભકિતનો પણ પ્રવેશ હોવાથી ભકિતમાર્ગના નિરાસનો અભાવ કહેવાને અગ્નિમ 'ભકિતમાર્ગોજ્જ્વલભાર્તૃક' નામની આજ્ઞા શ્રીમત્પ્રભુ-ચરણુ કરે છે. ભકિતમાર્ગસ્વયં જે અબ્જ તેના ભાર્તૃક પ્રકાશક એમ અર્થ છે. ભકિતમાર્ગના જ અબ્જત્વથી પુષ્ટિભકિતત્વ સંકેતીને સરસ સ્ત્રીભાવમૂલ ભક્તહૃદયમાં

૧. मैवं विमोहति भवान् गदितुं नृशंसं संख्यक्यं सर्वविषयांस्तव
पादमूलम् । भक्ता भजस्व दुरवमह मा त्यजस्मान् देवो यथाविपुलसो भजते
मुमुक्षून् ॥ श्री. भा. द. पू. १२, ३१.

તેમાં પણ યૌવનરસમાં તેનું પ્રાકટ્ય થાય છે એમ પણ સૂચ્યું. આનું જે અખજ તેના માર્તંદુર કહેવાથી તેના રસઅહણ્યૂર્વક સ્વકરથી જ તદ્રસદાન કરે છે એમ પણ ધ્વનિ છે. જેમ કેટલાકને તાપકર અને કેટલાકને તમો-નિવારક માર્તંદુર અખજનો તે પ્રકાશક જ તેમ સર્વવાદ-નિરાસકતાં પણ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ ભક્તિમાર્ગના તે પ્રકા-શક જ છે એમ પણ અર્થ છે. શ્રીમદ્દાચાર્યનું માર્તંદુર કહેવાથી જેમ માર્તંદુર વિના કોઈનું પણ અખજપ્રકાશત્વ નથી તેમ એતન્માર્ગપ્રકાશકત્વ કેવલ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનેજ છે, એમના વિના ઈતર કોઈને પણ નથી એમ પણ ધ્વનિ છે. માર્ગનું અખજત્વ કહેવાથી જેમ માર્તંદુર વિના અખજનું સવદા માલિન્ય જ છે તેમ આચાર્યસ્વરૂપ વિના પુષ્ટિ-માર્ગનું પણ તેમ જ છે એમ પણ ભાવ છે.

સર્વવાદનો આપશ્રીએ નિરાસ કર્યો ત્યારે પ્રભુપ્રાપ્તિમાં સાધન શું ? એમ આશંકા થાય તેથી ‘ભક્તિમાર્ગમ્બુજ-માર્તંદુર’ નામ શ્રીમત્પ્રભુચરણ ધરે છે. ‘હું? ભક્તપરાધીન છું’ ભક્તિથી^૨ સંતોષ પામ્યા-પ્રસન્ન થયા- ‘ભક્તિથી જ^૩ તુષ્ટિને પ્રાપ્ત થાય છે’ ‘જે ભક્તિથી અને જાણે છે’ ઇત્યાદિ સહસ્ર વાક્યોથી ભક્તિ જ સાધન છે, ભક્તિ જ માર્ગ તે જ અંબુજ તેના માર્તંદુર-સ્વરૂપસુગંધાદિકવિકાસક-

૧. અહં મક્તપરાધીનઃ શ્રી. મા. ૧, ૪, ૬૩.

૨. મક્ત્યા તુતોષ ।

૩. મક્ત્યેવ તુષ્ટિમચ્ચેતિ ।

૪. મક્ત્યામામમિજાનાતિ । મ. ગી. ૧૮, ૫૪.

શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ છે. ભક્તિમાર્ગને અખળ કહેવાથી અત્ર પ્રેમરૂપા રસાત્મિકા જ ભક્તિ કહી. 'તે' ઈશ્વરમાં પરાનુ-રક્તિ'—સ્નેહ ર ભક્તિ છે' ઇત્યાદિ વાક્યથી ભક્તિપદને મુખ્ય પ્રયોગ તેમાં જ થાય છે. જેમ અંબુજનાં રસસ્વપ-સુગંધાદિ માર્તંડના ઉદયથી જ થાય છે તેમ વિચિત્ર ભાવસ્વપ ભક્તિ—તદ્ગત ક્રોધક અલૌકિક રસ અહોરાત્ર જાયમાન વાસનાસ્વપ સુગંધ એ સર્વપુષ્ટિમાર્ગોચાર્યના પ્રાકટયથી જ થાય છે, તેથી અંબુજત્વ અને માર્તંડત્વનું નિસ્વપણું કર્યું. વળી અંબુજથી પંકની—કાદવનો પણ ક્રોધક અવર્ણનીય વિલક્ષણ શોભા થાય છે તેમ લોકમાં પ્રાકૃત-ભાવથી પ્રકટ થયેલા દેવ જીવોની પણ આ માર્ગથી અલૌકિક શોભા થાય છે એમ 'અંબુજ'પદથી સૂચવીને સર્વતાપહારકતા પણ સૂચવી.

પૂર્વાર્ધ દશમસ્કંધના પ્રમેય પ્રકરણના પ્રથમાધ્યાય-સ્વપ દ્વાદશ અધ્યાયના અર્થનું યોગ્ય 'ભક્તિમાર્ગોખજ-માર્તંડ' નામ છે. જેવી રીતિએ માર્તંડ અંધકારને સ્વપ્રમેયબલે જ દૂર કરે છે અને સર્વ કાર્યોને પ્રવર્તાવે છે, અખળેને પ્રપુલ્લિત કરે છે, તેવી રીતિએ અત્ર સ્વયં પ્રમેય-બલે જ અજ્ઞાનને દૂર કરે છે, સેવામાર્ગ પ્રતાવે છે, અને ભક્તહૃદયાખળે પ્રપુલ્લિત કરે છે. આ તો કહ્યો પ્રમેય-પ્રકરણાર્થ. જેમ પ્રમેયપ્રકરણના સપ્ત અધ્યાય છે તેમ અત્ર પણ ભક્તિ, માર્ગ, અપ્, જ, મૃત, અણ્ડ, અને તે સર્વને

૧. સા પરાનુરક્તિરીશ્વરે । શાંતિસ્વસૂત્ર ૧.

૨. સ્નેહો ભક્તિઃ । નારદપંચરાત્ર.

સમાહાર એમ સમ પદ છે. અથવા ભક્તિનો-ભજનસ્વયં
ચરણદયનો-એ માર્ગ-વૃંદાવન ભૂમિ-તેના અબજમાર્તણ્ડ-
ઉદયકાલિક સૂર્ય. સૂર્યોદયે જેમ સર્વત્ર પુણ્યકાર્યપ્રવૃત્તિ
થાય છે તેમ અત્ર ભગવદ્ભાગમનથી થાય છે. ‘ચરણથી^૧
વૃંદાવનને અતીવ પવિત્ર કરે છે,’ ઇત્યાદિમાં આ પ્રસંગ
છે. અથવા ભક્તિ-ભજન તેનો માર્ગ-રીતિ-તેમાં અબજ
-શોભનપ્રકાર-તેના માર્તણ્ડ-પ્રકાશક. આ પ્રસંગ ‘અહો!^૨
દેવવર! આ વૃક્ષો અમરાચિત-દેવાચિત-પાદાંબુજને’
ઇત્યાદિ શ્લોકમાં પ્રકટ છે. ભક્તિમાર્ગ-સેવામાર્ગ-તેના
અબજમાર્તણ્ડ-આદિમાં પ્રકાશક. ‘કવચિત^૩ ક્રીડાથી પરિ-
શ્રાન્તને’ શ્લોકથી આરંભીને ‘સ્નેહે^૪ કરીને આદ્ર^૫ ધીમાન્
કોમલતાથી’ એ શ્લોકપર્યન્ત આ પ્રકાર કહ્યો છે. અથવા
ભક્તિમાર્ગના-સ્નેહમાર્ગના-પરસ્પરપ્રાર્થિત દાનાદિસ્વપના
-દાન કરે છે,^૬ પ્રતિગ્રહણ કરે છે, ગુહ્ય કથે છે અને પૂછે
છે, લોજન કરે છે અને લોજન કરાવે છે એ છ પ્રકારનાં
મિત્રલક્ષણ છે, તેના-અબજમાર્તણ્ડ-ઉદયકાલિક સૂર્ય.
‘શ્રીદામ નામનો^૭ ગોપાલ’ શ્લોકથી આરંભીને ‘અગ્રજ સહ^૮

૧. પદૈર્વૃંદાવનં પુણ્યમતીવ વચ્ચતુઃ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૨, ૧.

૨. અહો ભમી દેવવરામરાચિતમ્ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૨, ૫.

૩. કવચિત્ ક્રીડાપરિશ્રાન્તમ્ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૨, ૧૪.

૪. સ્નેહક્લિષ્ઠચિયઃ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૨, ૧૮.

૫. દદાતિ પ્રતિગૃહ્ણતિ ગુહ્યમાલ્યાતિ પૃચ્છતિ ।

મુંકતે મોજયતે ચૈવ વડવિધં મિત્રલક્ષણમ્ ।

૬. શ્રીદામા નામ ગોપાલઃ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૨, ૨૦.

૭. સામ્રજો વ્રજમાવ્રજત્ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૨, ૪૫.

મજમાં મધાર્યા' ત્યાંપર્યન્ત આ પ્રસંગ પ્રસિદ્ધ છે. ભક્તિ-મુખને-મુગે છે-શોષે છે ને-દર્શન કરવાને ઇચ્છે છે તે ભક્તિમાર્ગી-શ્રીગોપીજન-તેમનાં અબજ-નેત્રકમલ-તેમના માર્તંડ-પ્રકાશક. '૧ મુકુંદભગવાનના મુખકમલગત સાર-ધનું-મધુનું-અક્ષિભંગથી-નેત્રભ્રમરથી-પાન કરીને' એ શ્લોકમાં આ પ્રકાર કહ્યો છે. અથવા ભક્તિથી માર્જન થાય છે-શુદ્ધ કરાય છે- તે ભક્તિમાર્ગ-ગોપ-તેમના અબજમાં-વિષજલજમૃત્યુમાં-માર્તંડ-જીવક, '૨ મૃત અંડમાં આ જેથી થયા તેથી માર્તંડ' એમ પંચમ સ્કંધના વાક્યથી સ્વયમજ તદ્રૂપ-માર્તંડરૂપ-થયા એમ ભાવ છે. 'એ' પ્રકારે તે ભગવાન' એ શ્લોકથી આરંભીને અધ્યાયના અંતપર્યંત આ પ્રસંગ કહ્યો છે.

સ્તોત્રાદ્યાદ્યુદ્ઘૃતિશ્ચમઃ—યદ્યપિ મર્યાદામાર્ગીય ભક્તિ-માર્ગમાં અનુવર્તનારને પણ તન્માર્ગોક્ત ફલસિદ્ધિથી કૃતાર્થતા છે જ તથાપિ મર્યાદામાર્ગીય ભક્તિમાર્ગમાં પુરુષશરીર પ્રાપ્ત થયેલા પ્રાક્ષણનો જ સુક્તિમાં અધિકાર છે, અન્યનો નથી. મુચુકુંદને ભગવાનના દર્શનાનન્વર સાધનભક્તિ સિદ્ધ થઈ તથાપિ પ્રાક્ષણત્વનો અભાવ હોવાથી ભગવાને પણ તેને સુક્તિનું દાન કર્યું નહિ, પરન્તુ અગ્નિમજ્જનમાં પ્રાક્ષણત્વ સમ્પાદન કરાવીને સુક્તિનું દાન કર્યું

૧. પીત્વા મુકુંદમુક્તસારવમક્ષિમુંગેઃ । શ્રી. મા. ૬. પૂ. ૧૨, ૪૩.

૨. મુક્તેષ્ઠે દષ્ટ દત્તસ્મિન્ ચદ્રમૂલ તતો માર્તંડ ઇતિ મ્ત્રપ્રેક્ષઃ.

શ્રી. મા. ૫, ૨૦, ૪૪.

૩. एवं स मयवान् । શ્રી. મા. ૬. પૂ. ૧૨, ૪૭.

અર્થાત્ મર્યાદામાર્ગ સર્વને ફલસાધક નથી, પરંતુ આચાર્યપ્રકટિત પુષ્ટિમાર્ગ તો તદ્દંગીકૃત જીવમાત્રને જ તત્ત્વમાર્ગોક્ત ફલસાધક છે એમ જણાવવાને શ્રીગુણાંધજીએ આ ‘શ્રીશુદ્રાણુદ્ધૃતિક્ષમઃ’ નામની આજ્ઞા કરી છે. ‘ક્ષમઃ’ પદ-વડે સ્વતઃ જ સ્વસામર્થ્યથી સ્વક્રીયોને ફલ સિદ્ધ કરવામાં શ્રીમદ્દાચાર્યચરણની યોગ્યતા છે એમ જણાવ્યું. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં, તેઓશ્રી પરમાત્મ-તાલૌકિકનિખિલનૈસર્ગિકસામર્થ્યવાન હોવાથી સ્વસંનિધિ-માત્રથી જ ઉદ્ધારક અને સાક્ષાત્સ્વરૂપાનુભવફલસંબંધના દાનકર્તા છે એમ નિશ્ચય થાય છે. શ્રમસરિદ્ધારા લીલો-પયોગી સર્વાત્મભાવનું દાન થાય છે તેવી જ રીતિએ મૂલલીલામધ્યપાતિત્વનું સંપાદકત્વ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના ઇક્ષણમાત્રને અનુક્રતસિદ્ધ છે, અને તેથી નિબ્ધંગીકૃત જીવ-માત્રના નિજમાર્ગોક્ત ફલસાધક શ્રીમદ્દાપ્રભુજી છે.

‘શ્રીશુદ્રદ્રિજનન્ધુ’ ઇત્યાદિથી ભારતાખ્યાનને પણ શ્રીશુદ્રાદિના ઉદ્ધારનું સાધનત્વ કહ્યું છે, પરંતુ તે સાધનત્વ માત્ર સ્વર્ગપ્રાપ્તિમાં છે, ભગવત્પ્રાપ્તિમાં નથી. આ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના અનુગૃહીત શ્રીશુદ્રાદિ તો સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરે જ છે એ ભારતાદિથી પણ મહાવૈશિષ્ટ્ય છે.

‘ભકિતમાર્ગોજ્જમાર્ત્ત્વકઃ’ એ નામથી જે ઉત્તમાધિકારી છે તેને તો પ્રાપ્ય છે એમ આજ્ઞા કરી, પરંતુ જેઓ સર્વથા અનધિકારી છે તેઓમાં તેઓશ્રીના અનુગ્રહનો અસંભવ હોવાથી તેઓને કેવી રીતિએ ફલ પ્રાપ્ત થાય, એ શંકાના નિરાસાર્ય આ ‘શ્રીશુદ્રાણુદ્ધૃતિક્ષમઃ’ નામની શ્રીપ્રભુચરણે

આજ્ઞા કરી છે. શ્રીશુદ્રાદિના પણ ઉદ્ધારમાં ક્ષમ-સમર્થ-
શ્રીમદ્વાચાર્યચરણુ છે. અત્ર આ ભાવ છે: શ્રીશુદ્રાદિને વિષે
સર્વકર્મના અનધિકારરૂપ નિકૃષ્ટત્વરૂપ દોષ છે તે કોઈથી
પણ દૂર કરી શકાય તેમ નથી. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણુ તો
સ્વમાર્ગમાં તેમના અંગીકારમાત્રથી જ સર્વદોષ નિવૃત્ત
કર્તા, તેથી સર્વ જીવો બ્રહ્મસંબંધ કરાવ્યાથી સકલ સાધ-
નથી પણ અપ્રાપ્ય સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમસ્વરૂપના ભજના-
ધિકારી થયા, તેથી જ સકલ જીવોમાં અંતર્જાત શ્રીશુદ્રા-
દિનો પણ આ પ્રકારે ઉદ્ધાર કરવાનું સામર્થ્ય શ્રીમદ્વાચાર્ય-
ચરણુનું જ છે, અન્યનું નથી, એમ જણાવવાને આ નામમાં
'ક્ષમ' પદ ધર્તું છે. વળી, જેઓનો સાધારણ ધર્મોમાં પણ
અધિકાર નથી તેઓને સર્વથી અધિક પરમફલસ્વરૂપ
સાક્ષાત્પુણિમાર્ગીય શ્રીપુરુષોત્તમના ભજનનો અધિકાર
નિજ સ્વીકૃતિમાત્રથી-અંગીકારમાત્રથી-જ સંપાદન કરી
આપે છે એથી અધિક સામર્થ્ય આચાર્યશ્રીનું શું કહેવું ?
વળી, અત્ર 'ઉદ્ધાર'પદથી આમ પણ જણાય છે કે અંધ-
કૂપમાં પડેલા કોઈનો ઉદ્ધાર રજ્જવાદિક અવલંબ દઈને
યથાતથા કોઈ દયાલુ પુરુષ કરે તેમ સર્વધર્મમાં અનધિ-
કારિત્વથી અને સહજ દોષથી સંસાર મહાંધકૂપમાં પડેલાનો
ઉદ્ધાર, સ્વકૃપાકટાક્ષપરંપરાસ્વરૂપ રજ્જનું અવલંબન લઈને
શ્રીમદ્વાચાર્યુ કરે છે; એથી જેમ મહાંધકૂપમાં પડેલાનું
જીવન કાદાચિત્ક હોય છે, જીવન હોય તોએ મૃતકપ્રાયત્વ
હોય છે તેમ અત્ર નથી એમ પણ સૂચન કર્યું. અત્ર તો
કરુણરસાસક્તકટાક્ષામૃતવૃણિથી તેઓ બાહ્યાભ્યંતરપૂરિત

થઈ જવાથી તત્ક્ષણે જ તેઓનું સર્વ દૈહાદિક તદાત્મક જ થઈ જાય છે એવું અદૌકિક સામર્થ્ય શ્રીમદ્દાચાર્ય-ચરણનું છે, એમ આ નામથી દ્યોતન કર્યું.

સીશુદ્રાદિના ઉદ્ધારમાં ક્ષમ કહીને સર્વના જ ભગ-વત્પ્રાપ્તિકાર શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ છે, એમ ગુસાંધળએ સૂચવ્યું. સીશુદ્રાદિના ઉદ્ધરણથી પુરુષોત્તમત્વ ધ્વનિત થાય છે, અર્થાત્ પુરુષોત્તમવત્ શ્રીમદ્દાચાર્યજી સર્વના સેવ્ય છે એમ અર્થ છે. અથવા સ્વાત્મક જે શુદ્રાદિભાવ તેની ઉદ્ધૃતિમાં ક્ષમ-સમર્થ-શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ છે, તેથી સર્વને પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવદાનથી ઉદ્ધરે છે એમ ભાવ છે

ભગવાને આ પુષ્ટિભક્તિમાર્ગ સ્વાર્થ જ પ્રકટ કર્યે છે તેથી પ્રમેયબલ અત્ર જ સ્થાપન કર્યું છે, તેથી કલિમાં એ માર્ગ જ નિઃસાધનત્વથી ઉદ્ધારક છે એ આશયર્થ આ ‘સીશુદ્રાદ્યુદ્ધૃતિક્ષમઃ’ નામની આજ્ઞા શ્રીમત્પ્રભુચરણ કરે છે. આ માર્ગ પ્રકટ કરવાથી સીશુદ્રાદિની-‘આદિ પદ્ધતિ તેનાથી પણ અધમ મ્લેચ્છાદિની-ઉદ્ધૃતિમાં ક્ષમ સમર્થ-શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ છે. આપશ્રી સ્વતઃ પુરુષોત્તમા સ્થરૂપ હોવાથી સ્વતન્ત્રભક્તિરૂપ હોવાથી પણ તે માહાત્મ્ય આપશ્રીનું જ છે એમ ‘ક્ષમ’ પદ્ધતિ જણાવ્યું એન્યથા સાપેક્ષ તો અસમર્થ હોય છે, તેથી ભક્તિબલ સાપેક્ષ જ શ્રીમદ્દામરુજીનું પણ બલ હોય તો ‘ક્ષમ પદ્ધતિ આજ્ઞા કરત નહિ ! ઉદ્ધૃતિ એમ સીપ્રયોગર્થ જેમ સ્ત્રી સ્વરૂપસાધ્ય છે તેમ સીશુદ્રાદિની ઉદ્ધૃતિ પદ

અનાયાસે જ સાધ્ય છે એમ ભાવ પણ સૂચિત કર્યો. તે ઉદ્ઘૃતિ તેા કાલકર્મસ્વભાવલોકમાંથી પૃથક્કરણ.

‘શ્રીશુદ્રાધુદ્ધૃતિક્ષમઃ’ નામ શ્રીભાગવતના દશમસ્કંધ પૂર્વાર્ધના ત્રયોદશાધ્યાયાર્થનું ઓષક છે. શ્રીશુદ્રાદિની ઉદ્ધૃતિ કરવામાં ક્ષમ છે એમ અર્થ છે. શ્રી અને શુદ્રો તે શ્રીશુદ્રો, તે આદિમાં છે જેઓના તેઓના ઉદ્ધારમાં ક્ષમ-સમર્થ. શ્રીઓ—તત્સહિત સુપર્ણના—ગરુડના—પક્ષના પાતથી મારશોકથી દ્રવીભૂત શુદ્ર-કાલિય-આદિ અર્થાત્ સર્પપુત્રો તેઓની ઉદ્ધૃતિમાં—નિસ્સારણમાં—સમર્થ, આ પ્રસંગ ‘વૃક્ષિત કૃષ્ણાને-શ્રીયમુનાને-વિલોકીને’ ઇત્યાદિ શ્લોકથી કહ્યો છે. અથવા શ્રીઓ-યશોદાપ્રભૃતિ-શોચ વડે-દ્રવીભૂત થયેલા શુદ્ર-ગોપ-આદિ અર્થાત્ ગાયો તેઓની ઉદ્ધૃતિમાં—હ્રદપ્રવેશનિવારણમાં ક્ષમ-સમર્થ. ‘તેઓ ‘કૃષ્ણમાતાને’થી આરંભીને ‘કૃષ્ણના ૩ અનુભાવને બાણનારા’ શ્લોકપર્યન્ત આ પ્રસંગ કહ્યો છે. અથવા શ્રીઓ-નાગપત્નીઓ-તે જ શુચ્યા-શોચ વડે-દ્રવીભૂત હોવાથી શુદ્ર, આદિ અર્થાત્ સર્પપુત્રો છે આગળ જેના-તેઓની ઉદ્ધૃતિમાં-કાલિય-પ્રાણહાનમાં-ક્ષમ. ‘૪૫છી વિહવલિતચિત્તવતી તે નાગ-પત્નીઓએ બાલકોને આગળ કરીને તે શ્રીકૃષ્ણને’ ત્યાંથી આરંભી અંતપર્યન્ત આ પ્રસંગ છે.

૧. વિલોક્ય વૃષિતાં કૃષ્ણામ્ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૩, ૧.

૨. તાઃ કૃષ્ણમાતરમ્ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૩, ૨૧.

૩. કૃષ્ણાનુભાવવિત્ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૩, ૨૨.

૪. તાસ્તં હ્રુવિગ્નમનસોથ પુરસ્કૃતાર્માઃ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૩, ૩૨.

અંગીકૃત્યૈવ ગોપીશવલ્લભીકૃતમાનવઃ—પુષ્ટિમાર્ગની ફલસિદ્ધિમાં પણ સર્વત્યાગપૂર્વક સર્વાત્મભાવાદિકનું સાધનત્વે કરીને શ્રવણ થાય છે, તો પછી આચાર્યચરણપ્રકટિત માર્ગમાં કેવલ આચાર્યચરણના અંગીકારમાત્રથી જ તત્ફલસિદ્ધિ કેમ થઈ જાય એમ શંકા થાય તો શ્રીમત્પ્રભુચરણ તેના નિરાસાર્થ અંગીકૃત્યૈવ ગોપીશવલ્લભીકૃતમાનવઃ એમ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું ચતુદશ નામ ધરે છે. અત્ર આ આશય છે : સર્વાત્મભાવાદિથી પણ ફલસિદ્ધિ થવામાં ભકતોમાં ભગવત્પ્રિયત્વ જ હેતુ છે, અન્ય હેતુ નથી, એ નિશ્ચય છે. ભગવત્પ્રિયત્વ કેવલ ફલમાર્ગીય શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગપ્રવર્તક શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના અંગીકારમાત્રથી જ સિદ્ધ થઈ જાય તો પછી સાધનાન્તરકથનનું શું પ્રયોજન? એ જણાવવાને જ આ નામની આજ્ઞા કરી છે. અત્ર ભગવાનનું અન્ય નામ ન કહેતાં ‘ગોપીશ’ પદની આજ્ઞા કરી છે તે, તત્પ્રભુ—શ્રીગોપીશ—એતદ્ભકતસંખંધિલીલાપરવશ હોવાથી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પણ એ જ લીલાપરવશ હોવાથી એતન્મધ્યપાતિત્વથી અતિપ્રિય હોવાથી કૃપાથી તદંગીકૃતોને વિષે સ્વમાર્ગીયપ્રભુપ્રિયત્વમાં શું કહેવું એ જણાવવાને છે. આથી સાક્ષાદ્ભગવન્મુખારવિદ્ફલવલ્લભામિના અંગીકારપ્રકારવિષયમાં જ અખિલ ‘ફલરૂપ’ સાધનનો સમાવેશ હોવાથી તેઓના-ગોપીશલીલામધ્યપાતિજનના-પ્રભુપ્રિયત્વમાં શું કહેવું? તેથી એમ પણ જણાવ્યું કે લીલામધ્યપાતિમાં જ સ્વાંગીકારપ્રકારવિષયત્વ છે, અન્યમાં નથી.

અંગીકૃતમાત્રથી-સ્વીયત્વથી પરિગ્રહમાત્રથી-જ ગો-
પીશના વહ્નભીકૃત પ્રિયત્વાસ્પદને પ્રાપ્ત કર્યા-માનવો-
દેવીજીવો-જેઓશ્રીએ.

ગત નામથી જણાવ્યું તેવા અલૌકિકસામર્થ્યયુક્ત
શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ છે જ, પરંતુ પ્રભુ સ્વીકાર ન કરે તો
કેમ, એમ શંકા થાય તેના નિરાસાર્થ શ્રીમત્પ્રભુચરણ આ
નામની આજ્ઞા કરે છે. અંગીકારમાત્રથી જ ગોપીશના
પ્રેક્ષ કર્યા છે માનવો જેઓશ્રીએ. આથી પ્રભુના પરમ પ્રેમા-
સ્પદ જ થયા તો સ્વીકારવામાં તો કહેવું જ શું ? ‘ગોપી-
શ’પદથી લીલાસ્વરૂપસંવલિતભક્તસાહિત્યના કથનથી લીલા-
સ્વરૂપાવજનિતપરમપ્રેમાસ્પદીભૂત કેવલ પ્રભુના જ નહિ,
પરંતુ તત્સાહિત્યથી તેઓના (શ્રીગોપીજનના) પણ
પરમપ્રેમાસ્પદીભૂત થાય છે તેથી, આ માર્ગમાં શ્રીસ્વા-
મિનીઓ જ ગુરુ છે તેથી, તેઓની કૃપા વિના આ
રસની પ્રાપ્તિ નથી. તત્પ્રેમાસ્પદત્વથી સર્વથા તદ્રસપ્રાપ્તિ
થાય છે એમ સૂચન કર્યું, નહિ તો તાદૃશપ્રિયતમાસહિત
લીલામાં પ્રભુનું અન્યત્ર પ્રેમાસ્પદત્વ તો અશક્ય છે,
તત્પ્રેમાસ્પદતાએ જ પ્રભુના પણ વહ્નભીકૃત એમ ભાવ છે.
આથી લીલાસ્વરૂપ શ્રીગોપીજનનું અને પ્રભુનું પણ આચા-
ર્યસ્વરૂપાધીનત્વ સૂચવ્યું. તેથી આચાર્યાનુરોધથી^૧ કરેલી
લીલામાં પ્રભુને જેવો મહાન્ રસ ઉત્પન્ન થાય છે તેવો
અન્યત્ર થતો નથી એમ પણ સૂચન કર્યું; નહિ તો
અન્યમાં—શ્રીમદ્વાચાર્યચરણાંગીકૃતમાં—પણ પ્રેમાસ્પદ જ

ન થાય. આચાર્યશ્રી પણ એમ જ અનુરોધ કરે એ-
લાવ છે. આમ હોવાથી જેને અર્થે પ્રભુની અને શ્રીગોપ-
જનની લીલામાં શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ તેવો અનુરોધ કરે
તે અંગીકૃતમાં પ્રભુ અને શ્રીગોપીજન પણ પેમારૂપદત્વ ક-
તેવા શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના અંગીકૃતિભાજન શ્રીમત્પ્રભુચર-
વિના અન્ય કોઈ જ નથી, તેથી સ્વાનુભવ જ શ્રીપ્રભુચર-
અત્ર કહ્યો છે એમ ગૂઢાર્થસંપાદન થાય છે. આથી કેવ-
અંગીકારમાત્રથી જ એતાદૃશ ફલ થાય છે તો પણ
ઉદ્ધાર કરવામાં તો કહેવું જ શું ?

સ્ત્રીશુદ્રાદિનું મુકત્યાદિપ્રકારથી ઉદ્ધરણ છે કે અ-
પ્રકારથી, તે જણાવવા માટે આ નામની શ્રીમત્પ્રભુચર-
આજ્ઞા કરે છે. અંગીકૃતિથી જ-અંગીકારથી જ-ગોપીશ-
વલ્લભીકૃત માનવો જેઓશ્રીએ. જવપદથી સ્વાંગીકરણમા-
જ એતત્સાધન છે. પુનરપિ તેમના સાધનાદિકને અપેક્ષી-
અથવા કરાવીને કાંઈ તેમ કરે છે એમ નથી, એમ જણા-
છે. અંગીકૃતિ, ગોપીશ, અને વલ્લભીકૃત એ ઉકિત-
સ્ત્રીલાવથી જ તેમ થાય છે એમ ભાવ છે. વળી માનવત્વ-
ઉકિતથી આ જ સ્વરૂપથી તદ્દલાવનું-સ્ત્રીલાવનું-ઉપપાદ-
કરીને તેમ કરે છે એમ ભાવ છે. અથવા અંગીકૃતિથી
ગોપીશ વલ્લભ કરાયા છે-પતિભાવને પ્રાપ્ત કરાયા છે
માનવોના જેઓશ્રીએ, એવા ‘ અંગીકૃત્યેવ ગોપીશવદ્દલ-
કૃતમાનવઃ ’ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ છે.

જીવોનો કેવલ સ્વીયત્વથી અંગીકાર કરવામાં આવત-
જ ભગવત્પ્રિયત્વ થાય છે એમ આ નામથી કહે

અન્યસાધનબ્યતિરેકથી—અન્ય સાધન વિના જ—સ્વાંગીકાર માત્રથી ગોપીશના—યશોદોત્સંગલલિતના—પૂર્વે—અંગીકૃતિ પૂર્વે—અવલ્લભ પણુ માનવોને વલ્લભ કર્યા જેઓશ્રીએ એવા ‘અંગીકૃત્યૈવ ગોપીશવલ્લભીકૃતમાનવઃ’ શ્રીમહાપ્રભુજી છે. અંગીકૃતિ એમ સ્ત્રીપ્રયોગથી પુષ્ટિફલદાનાર્થ અગ્નિકુમારોની રીતિએ જ સ્ત્રીત્વથી જ અંગીકાર છે એમ સૂચન કર્યું. ‘તેમની પ્રસાદરૂપા શક્તિ સ્ત્રી હોય છે,’ ઇત્યાદિથી પ્રતાધ્યાયમાં એ પ્રકારનું નિરૂપણ કર્યું છે, તેથી પુષ્ટિભાવોત્પત્તિથી તદ્દવલ્લભત્વ (ગોપીશવલ્લભત્વ) સિદ્ધ જ છે એમ ભાવ છે. જેમ અગ્નિકુમારો તપથી શુદ્ધ થયા તેમ આ પણુ ભગવદવતાર મનુથી તેવા થયા છે એમ માનવપદથી જણાવ્યું. અથવા માનવો—હીન મનુષ્યો—પણુ તેવા થાય છે એમ એતદંગીકારબલનું સૂચન કર્યું. જેવી રીતિએ પરમસ્તિગ્ધ મધ્યસ્થા યોગ્ય નાયિકાને નિરીક્ષીને સ્વીયત્વે કરીને તેનો અંગીકાર કરીને તેનામાં નાયકવિષયક ભાવનું ઉત્પાદન કરીને તદ્દલ્લભા—નાયકવલ્લભા—કરે છે તેમ શ્રીમહાપ્રભુજી પણુ કરે છે એમ ગૂઢ અભિસંધિ છે. નિત્યલીલામાં એમનું યથાભિલષિત સ્વરૂપ છે એમ જાણવું.

‘અંગીકૃત્યૈવ ગોપીશવલ્લભીકૃતમાનવઃ’ એ શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કંધના પૂર્વાર્ધના ચતુર્દશાધ્યાયના અર્થાનું બોધક નામ છે. ગોપીને તનુ કરે તે ગોપીશ, અને અવલ્લભ માનવોને પણુ પ્રીતિવિષય કર્યા જેઓશ્રીએ એવા વલ્લભીકૃતમાનવ, ગોપીશ એવા વલ્લભીકૃતમાનવ એમ વિગ્રહ છે. પૂર્વ ગોપીશ અને પશ્ચાદ્ વલ્લભીકૃતમાનવ. આ સર્વ

‘તેથી હું છું’ શરણુ જેનો એવા મળને’ એમ વક્ષ્યમાણ અંગીકૃતિરૂપ સ્વવરણથી જ થયું છે, અન્ય હેતુથી નહિ, તેથી ‘એવ’કાર છે. ‘હૃદમાંથી બહિર્ પધારતા કૃષ્ણને’ ઇત્યાદિથી આ વૃત્ત કહ્યું છે.

અંગીકૃતૌ સમર્યાદઃ^૧-અંગીકારમાં શો પ્રકાર છે એમ આકાંક્ષા થતાં આ નામથી અંગીકારપ્રકાર શ્રીમત્પ્રભુચરણ આજ્ઞા કરે છે: અંગીકૃતિમાં-અંગીકારમાં-સમર્યાદ-સ્વમાર્ગીય મર્યાદાસહિત-શ્રીમદ્દાચાર્ય ચરણુ છે. એ મર્યાદા કઈ, એમ આકાંક્ષામાં ટીકાકાર આજ્ઞા કરે છે કે મૂલલીલામધ્યપાતી જીવો પ્રથમ આ પ્રકારે વિચારીને શ્રીમદ્વલ્લભાગ્નિને શરણુ આવે છે: ‘હું મુકિતથી અધિક સાક્ષાદ્રસાત્મકરમણુપુરુષોત્તમસ્વરૂપાનુભવ-ફલસંબંધ પ્રાપ્ત કરીને કૃતાર્થ થાઉં’ એમ બુદ્ધિથી સાક્ષાદ્ર-સુખારવિન્દફલવિયોગાગ્નિ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુનું સ્વરૂપ ભક્તિ-માર્ગપ્રવર્તકત્વે કરીને જાણીને તદ્દીયત્વથી જ તેઓશ્રીના ચરણુકમલકિન્જલકના આંતરીય સૌગંધ્યના સંસર્ગથી જ સ્વમનોરથાદિકની સિદ્ધિ થશે એમ જાણીને ‘મને સ્વકીય કરો’ એમ પ્રાર્થનાથી જે પ્રયત્ન થાય છે તેને કૃપાથી સ્વમાર્ગીયમર્યાદોકત પ્રકારથી સ્વસમીપ લઇને સ્વમાર્ગીયો-પદેશપ્રકારથી ‘બ્રહ્માસ્ત્રન્યાય કહ્યો છે તેથી અહીં’ આજ્ઞાદિ-સિદ્ધિ ધર્મ નષ્ટ થતો નથી’ એમ અભિપ્રાયયુક્ત ઉપદેશ

૧. તસ્માન્મચ્છરણં ગોષ્ઠમ્ । શ્રીમા. દ. પૂ. ૨૨, ૬૮.

૨. કૃષ્ણં હૃદાદ્વિનિષ્કાંતમ્ । શ્રીમા. દ. પૂ. ૧૪, ૧૩.

૩. સ્વમર્યાદઃ ક્વયપિ પાઠઃ ।

૪. અત્ર ન્યાસાદેશતું અનુસન્ધાન કરો.

આપીને, આગળ મત્સ્વરૂપાનુભવાગ્નિથી ભસ્મસાત્ થઈને તદ્દલીલોપચિક દેહાદિને પ્રાપ્ત કરીને નિખિલ રમણુનું અધિકરણુત્વ થશે એમ અભિપ્રાય કરીને ભગવાનમાં નિવેદન કરાવે છે, પોતે પણ ગુણાતીત હોવાથી ત્યારપછી જ સ્વીયત્વથી અંગીકાર કરે છે. એવો આ પુષ્ટિભક્તિ-માર્ગમાં અંગીકારપ્રકાર છે એમ જણાવવાને ‘અંગીકૃતૌ સમર્થાદઃ’ એ નામની આજ્ઞા શ્રીમત્પ્રભુચરણુ કરી છે.

અંગીકૃતિમાં ભવકૃત સાધનાપેક્ષાનો નિવેધ કયાંથી ભવપ્રપત્તિ સ્વભાવભેદથી અનેકવિધ હોવા છતાં પણ પૂર્વોક્ત ફલમાં ભેદ સંભવતો નથી તેમ જ અપ્રયોજક છે તેથી ભક્તિમાર્ગીયપ્રપત્ત્યાદિ સાધનનો ઉચ્છેદ થશે એમ આશંકીને અંગીકૃતૌ સમર્થાદઃ એમ નામાંતરની આજ્ઞા શ્રીમત્પ્રભુચરણુ કરે છે. અંગીકાર-માં પણ આ સ્વરૂપમર્થાદા છે જ તેથી આ અંગીકૃતિમાં સાપેક્ષત્વ અનુચિત નથી એમ જણવું. વળી, સહજ દોષ અનિવાર્ય હોવાથી તેનાથી થતા પ્રતિબંધથી અગ્નિમ ફલભાવના નાશની શંકા પણ ન કરવી; કારણ કે ‘મારો’ ભક્ત વિનાશને પ્રાપ્ત થતો નથી’ એમ અંગીકૃતિમાં જે મર્થાદા તે મર્થાદાએ કરીને સહિત એમ અર્થ છે. સદોષનું ભક્તત્વ જ અસંભવિત છે એમ પણ ન કહેવું, કારણ કે ‘રૂકાઈ મોટો દુરાચારી હોય તથાપિ જો અનન્ય ભાવથી મને જ ભજતો હોય તો’ ઇત્યાદિ ભગવદ્વાક્યજ છે.

૧. જ મે મક્કઃ પ્રણયતિ । મ. સી. ૯, ૩૧.

૨. ભવિ જેત્તુદુરાચારો મજતે મામનન્થમાક્ । મ. ગી. ૯, ૩૦.

સર્વને એતાદૃશ જ ફલ થાય છે કે તારતમ્યથી થાય છે તે જણાવવા આ નામની આજ્ઞા કરી છે. અંગીકૃતિ હોવા છતાં મર્યાદાસહિત. અંગીકૃતિકરણમાં તારતમ્ય નથી, પરંતુ રસહાનમાં તારતમ્ય હોય તે તન્માત્રથી-અંગીકૃતિ-માત્રથી-માનવે ભગવાનના અથવા ભગવાન માનવોના પ્રેમાસ્પદ થાય જ નહિ અને પૂર્વોક્ત નામમાં અંગીકૃત્યૈવ માં ભવકાર છે તે વ્યર્થ થાય. તેથી એટલું જ તારતમ્ય છે કે તે જ ફલ તત્તદ્ભાવાનુરૂપ છે. અથવા અમુકની આ પ્રકારે અંગીકૃતિ ઇત્યાદિ મર્યાદાસહિત છે, નિર્મર્યાદ નથી. જેનો અંગીકાર કરે છે તે તન્માત્રથી-અંગીકારમાત્રથી-તત્પ્રિય થાય છે, પરંતુ સર્વત્ર અંગીકાર સમાન નથી એમ સૂચિત થાય છે.

અંગીકૃતિ હોવા છતાં સ્વીકારવથી જ સર્વને અંગીકાર કરવામાં શું પ્રયોજન, એ આ નામથી કહે છે. અંગીકૃતિમાં-અંગીકરણમાં-સમર્યાદા-મર્યાદાસહિત. મર્યાદા તે પુષ્ટિમાર્ગીયા. તે તે સ્વીકારવાત્મિકા છે. આચાર્યશ્રીએ જ આજ્ઞા કરી છે કે ‘ગૂઢ સ્વીકાર પુષ્ટિમાર્ગમાં તત્ત્વ છે,’ ‘સ્વીકાર જ તે રસનું પાન કરવાને સમર્થ છે,’ ‘તે દુરાચ હોવાથી તદાશાએ તદ્ભજન જ કરવું,’ તેથી પુષ્ટિમાર્ગીય મર્યાદાથી સ્વીકારે જ અંગીકાર કરે છે.

શ્રીમત્પ્રભુચરણ આ નામથી અંગીકારપ્રકારની આજ્ઞા કરે છે. જીવાધિકારવિચારમાં પ્રથમ શરણાગતિકૃપમર્યાદાસહિત છે, શરણ પછી સમર્પણ કરીને પુષ્ટિમાં અંગીકાર કરે છે તેથી પુષ્ટિમાર્ગીય સમર્પણાંગીકારમાં શરણાગતિરૂપ મર્યાદાસહિત શ્રીમદ્દામણુ છે એમ કહ્યું.

‘અંગીકૃતો સમર્થાઃ’ એ શ્રીમદ્ભાગવતના દશમ સ્કન્ધના પૂર્વાર્ધના પંચદશાધ્યાયાર્થનું બોધક નામ છે. શ્રીભક્તકૃત સેવાના અંગીકારમાં મર્યાદારૂપબલદેવલ છે. ‘શ્રીભનામની કતુ યદ્ધ’ ‘સ્વસંત જેવી જણાઈ’ ‘બલની સાથે ક્રીડા કરતા કરતા ભગવાન કૃષ્ણ’ ઇત્યાદિથી આ વૃત્ત કહેવામાં આવ્યું છે. અથવા પ્રલંબને મારવામાં બલ-દેવસહિત. ‘૪ બલશાલી બલથી પ્રલંબને નિહત દેખીને’ ઇત્યાદિથી આ વૃત્ત કહેવામાં આવ્યું છે.

‘મહાકારુણિકઃ’ યદ્યપિ હવ તો સ્વકૃતાર્થતાસિદ્ધ્યર્થ સ્વયં યત્નાદિક કરે છે તથાપિ આચાર્યશ્રીને મુક્તિથી અધિક અતુલ્યાતિશયાનુભવયુકત સ્વમાર્ગીય સાક્ષાદ્ અલક્ષ્ય કુટીરસ્થ ભજનાનંદરમણ પુરુષોત્તમના સ્વરૂપાનુભવફલસંબંધ સંપાદન કરાવવામાં શો હેતુ છે, એમ કોઈ શંકા કરે તો તેના સમાધાનાર્થ શ્રીપ્રભુચરણ આરા કરે છે કે શ્રીમહાચાર્યચરણ ‘મહાકારુણિક છે.’ પ્રથમ તો અક્ષર-નંદમય આ પ્રહ્લાંડાંતરમાં આપશ્રીનું આગમન જ અનુચિતતર, તો પણ શેષાદિકને ત્યજીને સ્વયં સ્વસૃષ્ટ્યુદ્ધારાર્થ ભગવન્મુખારવિદરૂપે પ્રાદુર્ભવ્યા છે, તેથી જ આપશ્રી ‘મહાકારુણિક.’ યદ્યપિ મર્યાદામાર્ગીય આચાર્યો સ્વસ્વમાર્ગી-નુસાર મુક્તિદાતૃત્વથી કારુણિક હોય છે તથાપિ શ્રીમહા-

૧. પ્રીષ્ઠો નામર્તુરભવત । બી. મા. દ. પૂ. ૧૫, ૨.

૨. વસંત દ્વ લલિતઃ । બી. મા. દ. પૂ. ૧૫, ૩.

૩. ક્રીડિષ્યમાણસ્તત્કૃષ્ણો ભગવાનન્બલસંયુતઃ । બી. મા. દ. પૂ. ૧૫, ૬.

૪ રૂપા પ્રલંબં નિહતં વલ્લેન બલસાલિન્ન । બી. મા. દ. પૂ. ૧૫, ૩૦

આચાર્યરણુ બ્રહ્માંડાતીત શબ્દાતીત સાક્ષાત્પુરુષોત્તમસ્વરૂપ છે, તેથી જેમ મૂલસૃષ્ટિમાં નિરવધ્યાનંદરૂપ રાસાદિ લીલાથી અનેકલીલાનુભવવિશિષ્ટ ફલદાન મળવરઘોષરત્નરૂપામાં થયું તેમ જ સ્વપ્રકટિત શુદ્ધ ભક્તિમાર્ગમાં આવેલી સૃષ્ટિમાં પણ તેવું જ ફલદાન શ્રીમદ્વાચાર્યરણુ કરે છે. મર્યાદામાર્ગીય આચાર્યો તો સ્વસ્વમતાનુસાર જ મુક્તિદાતૃત્વથી કારુણિક થાય છે, પણ શ્રીમદ્વાચાર્યરણુ તો પૂર્વોક્ત પ્રકારે નિરવધ્યાનંદાનુભવસંપત્તિફલદાનસંપાદક હોવાથી મહાકારુણિક છે. તેમને મર્યાદામાર્ગીય આચાર્યોને —તો તત્સંબંધનો ગંધ પણ નથી, અર્થાત્ યદપિ મર્યાદામાર્ગીય આચાર્યો પણ મુક્તિદાતૃત્વથી કારુણિક જ હોય છે તથાપિ શ્રીમદ્વાચાર્યરણુ તો મુક્તિથી પણ અધિક પુણ્ડિભક્તિમાર્ગીયસંબંધસંપાદક હોવાથી ‘મહાકારુણિક’ છે. જેને કરુણા છે તે કારુણિક. તેમાં પણ મહત્ત્વ ભગવત્સંબંધસંપાદન કરાવવાથી છે. એતાદૃશ ફલનું સર્વને જ કેમ દાન કરશે, એ શંકાના નિવારણાર્થ શ્રીમત્પ્રભુચરણુ ‘મહાકારુણિક’નામની આજ્ઞા કરે છે. સર્વના દુઃખલેશના ગંધક્ષા પણ અસહિષ્ણુ હોવાથી કરુણાયુક્ત થઈને ફલદાન કરે છે. બ્રહ્માદિને પણ દુર્લભ ફલદાન અયોગ્યને પણ કરી દેવાથી મહાકરુણૃત્વ છે એમ જણાવવાને ‘મહત્’પદ કરુણામાં શ્રીમત્પ્રભુચરણુ યોજ્યું છે. અધમાધિકારી જીવોને અર્થે એતાવદુદ્યોગ કરવામાં કરુણા જ હેતુ છે. ‘મહાકારુણિક’ એટલે પરમકરુણાયુક્ત.

‘મહાકારુણિકઃ’ એ નામ શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કંધ-

પૂર્વાર્ધના પોડશાધ્યાયાર્થબોધક છે. મહા કારુણિક હોવાથી જ મુઝાટવીમાં^૧ માર્ગને ભૂલેલા કંદમાન સ્વગો-
ધનને મેષગંભીર વાણીથી તેઓના નામગ્રહણથી બોલાવીને
અત્યંત હર્ષયુક્ત કર્યું અથવા તે ચારે બાજુ ઊઠેલા વન-
દાવાનલથી બળતા સ્વજનોનાં ‘કૃષ્ણ કૃષ્ણ’ ઇત્યાદિ
વચનનું શ્રવણ કરીને ઉલ્લસ્યવહ્નિનું પાન કરીને તેમને
કૃષ્ણમાંથી-સંકટમાંથી-અગ્નિભયમાંથી-મુક્ત કર્યા, અથવા
સ્વવિરહભયથી^૨ તમ મજસીમંતિનીઓને વેણુ બબ્બવતા
બબ્બવતા પધારી સ્વદર્શનદ્વારા પરમાનંદનું દાન કર્યું,
‘ગાયોને પાછી લાવીને’ ઇત્યાદિ બે શ્લોકથી તે વૃત્ત કહ્યું છે.

વિષુઃ—મયાંદામાર્ગીય ફલથી અધિક સ્વપ્રકટિત
બકિતમાર્ગીય ફલના સાધક હોવાથી મહાકારુણિકસ્વ
કહ્યું, તથાપિ અદ્યાપિ એનું કોઈનું પણ એતદ્ફલસાધકસ્વ

૧. મુઝાટવ્યાં મ્રજમાર્ગ કંદમાન સ્વગોધનમ્ ।
સંપ્રાપ્ય તૃષિતાઃ શ્રાંતાસ્તતસ્તે સંન્યવર્તયન્ ॥શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૬, ૫॥
તા આદૃતા મગવતા મેષગંભીરયા ગિરા ।
સ્વાનામ્નાં નિનદં શ્રત્વા પ્રતિનેદુઃ પ્રહર્ષિતાઃ ॥ ૬ ॥
૨. તતઃ સમંતાદ્ગુણધુમકેતુઃ એ સાતમા શ્લોકથી.
પીત્વા મુલ્હેન તાન્કૃષ્ણાચોગાધીશો વ્યમોચયત્ ॥
એ ૧૨મા શ્લોક પર્યન્ત જુઓ.
૩. ગાઃ સન્નિવર્ત્ય સાયાદે સહરામો જનાર્દનઃ ।
ત્રેણું ચિરણચન્ગોષ્ટમગાદ્રોપૈરમિષ્ટુતઃ ॥ ૧૫ ॥
ગોપીનાં પરમાનંદ બાહીરોચિદર્શને ।
ક્ષણં યુગશતમિવ યાસાં ચેન વિનાઽભવત્ ॥ ૧૬ ॥

કોઈ પણ સ્થલે જોયું કે શ્રવણ કર્યું નથી તો મહાકારુણિક-
કત્વ હોવા છતાં પણ એઓશ્રીનું જ એતદ્દલસંપાદકત્વ
કેમ ઘટે, એ આશંકાના પરિહારાર્થે શ્રીમત્પ્રભુચરણ આ
“વિભુ” નામની આજ્ઞા કરે છે. વિભુ એટલે સર્વકરણસમર્થ.
આથી ‘અદ્યાપિ’ ઇત્યાદિ અનુપપત્તિનો પણ પરિહાર
થયો. તેમાં આ ઉપપત્તિ-યુક્તિ-છે. યદ્યપિ પૂર્વે ભક્તિ-
માર્ગીય બહુ જ આચાર્યો થઈ ગયા, તથાપિ ‘ભક્તિયોગ’
બહુવિધ’ એ શ્રીભાગવતવાક્યથી તે તે માર્ગનાં સાધન-
ફલના વિચારભેદે તેમનું તે તે માર્ગીય સાધનફલપરત્વ
છે, શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય સાધન ફલના વિચારના ગંધનો પણ
તેમનામાં સંભવ નથી. બીજા આચાર્યોમાં શિષ્ય જેવું કરે
તેવું ફલ દેવાનું સામર્થ્ય સંભવી શકે, પરન્તુ શ્રીમદ્દા-
ચાર્યચરણમાં તો સર્વથી અધિક સામર્થ્ય છે એ જણા-
વવાને અર્થે “વિભુઃ” એવું નામ શ્રીમત્પ્રભુચરણે ધર્યું છે.

સર્વ અનિષ્ટને વિભવે છે-પરાજય કરે છે—અથવા
અન્યથી વિશિષ્ટ ભવે છે—થાય છે—તેથી શ્રીમદ્દાચાર્ય-
ચરણ “વિભુઃ” છે.

અયોગ્યને વિષે પણ દાન દેવાનું સામર્થ્ય છે તે
જણાવવાને “વિભુ” નામની આજ્ઞા શ્રીમત્પ્રભુચરણે કરી છે.
અયોગ્યને વિષે પણ યોગ્યતા સંપાદન કરીને દાન
કરવાને વિભુ-સમર્થ છે.

કારુણિક હોવા છતાં પણ સામર્થ્ય વિના તેવા

ફલતું હાન કેમ થઇ શકે તે શંકાના નિરાસાર્થે આ “વિભુ”-સમર્થ-નામની આજ્ઞા શ્રીમત્પ્રભુચરણે કરી છે.

“વિભુ:” એ નામ શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કંધ પૂર્વાર્ધના સપ્તદશાધ્યાયાર્થબોધક છે. વિભાવે તે “વિભુ:” ‘૧ કૃષ્ણરામને યજ્ઞમાં પધારેલા-અવતરેલા-દેવપ્રવર માન્યા’ એ શ્લોકમાં તે વિભાવની આજ્ઞા કરી છે. અથવા વિશેષે ભવે છે-થાય છે તે “વિભુ:;” ‘૨ પછી સર્વ સત્વનો સમુદ્ભવ જોમાં છે એવી પ્રાવૃટ્-વર્ષાઋતુ પ્રવતી’, એ શ્લોકમાં તેવી આજ્ઞા કરી છે. અથવા વિશેષે દેખાય છે તે “વિભુ:;” ‘૩ નિખિડ ગાઢમેઘથી’ એ શ્લોકમાં તેની આજ્ઞા કરી છે. અથવા બલ વડે વિશિષ્ટ થાય છે તે “વિભુ:;” ‘એ પ્રકારના પ્રાવૃટની શ્રીએ યુક્ત સમૃદ્ધ વનમાં’ એ શ્લોકમાં તેની આજ્ઞા કરી છે. અથવા વિની-કાલની ભાવના કરાવે છે તે “વિભુ:;” ‘૪ અપૂર્વ પ્રાવૃટની-વર્ષાકાલની-શ્રીને જોઇને ઇત્યાદિથી તેની આજ્ઞા કરી. અથવા વિશિષ્ટની ભાવના કરાવે છે તે “વિભુ:;” ‘૫ શરત્ સંભવી’ ઇત્યાદિથી તેની આજ્ઞા કરી છે. અથવા વિશેષ શોભા કરે છે તે “વિભુ:;” ‘૬ પકવ સસ્યે સંપન્ન બૂ અતિશય શોભી’ એ શ્લોકમાં

૧ મેનિરે દેવપ્રવરો કૃષ્ણરામો વ્રજં ગતો । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૭. ૨

૨. તતઃ પ્રાવર્તત પ્રાવૃટ્ સર્વસત્ત્વસમુદ્રવા , , , ૩

૩. સાન્દ્રનીલાંબુદૈઃ શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૭. ૪.

૪. एवं वनं तद् वर्षिष्ठम् , , , ૩૫.

૫. પ્રાવૃટ્પ્રિયં ચ તાં વીક્ષ્ય ।, , , ૩૬.

૬. शरत्समभवत् । , , , , , ૩૭.

૭. वसो मूः पक्वसस्यार्द्रवा । , , , ૪૮.

તેની આજ્ઞા કરી છે. અથવા વિશેષે પ્રાપ્ત કરે છે તે “વિદ
 ૧ ‘વણિક્ષુ મુનિ, નૃપ, બ્રહ્મચારીઓએ સ્વસ્થાનમાંથી નિ
 મન કરીને અર્થને પ્રાપ્ત કર્યા’ એ શ્લોકમાં તે પ્રસ
 આજ્ઞા કરી છે.

અદેયદાનવક્ષસ્વ—શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગીય ફલદાન ક
 સામર્થ્ય હોય તથાપિ ‘જેમનું પદરજ શ્રુતિમૃગ્ય-શ્રુતિ
 શોધવા યોગ્ય જ છે’ એ વચનથી એત-માર્ગીય ફલ અ
 શ્રુત્યાદિ અનેક ભક્તને દુઃપ્રાપ્યત્વે કરીને અતિદુર્લભ હ
 થી તેનું દાન શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ કેમ કરે છે, એમ
 શંકા કરે તો તેના નિરાસાર્થ શ્રીમત્પ્રભુચરણ અદેયદાન
 એ પ્રકારે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું અષ્ટાદશ નામ ધરે છે
 શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ ‘સ્વયં’ પણ સાક્ષાદ્ભજનનાનન્દપુષ્ટિ
 થી અતિરિક્ત મર્યાદામાર્ગીય શ્રવણાદિસિદ્ધ મુક્તિ
 જ દાન કરે તો તે ફલ ઇતરસાધારણ હોવાથી ભગવદા
 નિજ પ્રાકટ્ય અને શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગપ્રવર્તકત્વ હોવાથી મુ
 ધિક ફલનું દાન જો ન કરે તો સ્વપ્રાકટ્ય અને
 પ્રકટ કરેલા શુદ્ધપુષ્ટિમાર્ગનું પ્રાકટ્ય અસાધારણ પ્રયો
 ના અભાવે વ્યર્થ જ થાય, તેથી જ ‘અદેયદાનવક્ષ’ ના
 શ્રીમત્પ્રભુચરણે આજ્ઞા કરી છે. જે ફલનું દાન સ્વયં
 શુભૈશ્વર્યસંપન્ન ભગવાન કરી શકતા નથી તે ફલનું
 શ્રીમદ્દામરુ કરે છે, એવું અદેય પણ દાન કર
 શ્રીમદ્દામરુ દક્ષ-સમર્થ છે. યદ્યપિ આમ છે ત
 ઇતર માર્ગના સાધને પ્રાપ્ય મુકત્યાદિ ફલનું દાન કર

સામર્થ્ય નહિ હોય એમ આશંકાના નિરાસાર્થ અત્ર સમુચ્ચયાર્થ 'ચ'કાર મૂકયો છે. સર્વોશકય ફલદાન કરવાનું જેનું સામર્થ્ય છે તેને ઇતરશકય ફલદાન કરવામાં શો પ્રયાસ હોય, એમ પણ 'ચ'કારથી જણાવાય છે. તે મુક્તિનું દાન તો શ્રીમદ્દાચાર્યના કૃપાપાત્ર સેવકોની વાગ્વિનોદ-લીલામાત્રમાં સ્થિત છે. ગોરસ લઈને આભીરિકાને શ્રીપ્રભુ-દાસજીએ સ્વયં મુક્તિનું દાન કર્યું એ પ્રસંગમાં આ સિદ્ધાન્ત સ્પુટતર છે.

લોકમાં યઃકશ્ચન ક્ષુદ્ર રસાયનાદિકનો પણ પ્રકાશ કરતા નથી અને શ્રીમદ્દાર્ચચરણે તો બ્રહ્માદિને પણ સુહૃદ્ભ સર્વસ્વનું ભક્તોને દાન કર્યું, તેથી અદેયનું પણ દાન કરવામાં શ્રીમદ્દાપ્રભુજી દક્ષ-પ્રવીણ છે. 'ચ'કારથી દેયનું પણ દાન કરવામાં દક્ષ છે.

જીવો તો અયોગ્ય છે, ફલ તેમને અદેય છે; તથાપિ તેમને અદેય ફલનું દાન શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ કયા પ્રકારે કરે છે, એમ શંકા થાય તેના સમાધાનાર્થ શ્રીમત્પ્રભુચરણ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું 'અદેયદાનદક્ષ' નામ ધરે છે. સર્વથા સર્વ પ્રકારે-કોઈથી પણ જેનું દાન શક્ય નથી તેવા અદેયનું અર્થાત્ સ્વતંત્રનું પણ દાન કરવામાં દક્ષ-અતિ-ચતુર. અત્ર આ પ્રકારે ભાવ છે: અત્ર અદેય ફલ સાક્ષાત્સ્વસ્વપસંબંધસ્વપ છે, તે સ્વસ્વપ તો મહારસનિધાન છે, તાદૃશ મહારસનિધાન સ્વસ્વપનો સંબંધ સર્વોત્તમભાવપ્રપત્તિએ જ થાય, અન્યથા નહિ જ. એતાદૃશી યોગ્યતા સંપાદન કરાવીને તે સ્વતંત્ર પદાર્થનું પણ દાન કરવામાં

શ્રીમદ્ધાનુશ્રી-અભિનવગણેશ છે. તે યાતુર્ય તો જેમ ભગવાનને વિષે સ્નેહાધિક્યથી આસક્તિથી ભક્તમાં તત્ત્વ-ભાવવિશેષ પ્રકટ થાય છે તેમ સ્વતંત્ર પ્રભુમાં પણ (શ્રીમદ્ધાનુશ્રી-અભિનવગણેશ) આસક્તિથી સ્નેહાધિક્યથી તત્સંગાલિલાષજનિત ભાવવિશેષ પ્રકટ થાય તેવી કૃતિ એ જ છે. દક્ષપદ્મથી આ તો શ્રીમદ્ધાનુશ્રી-અભિનવગણેશ મહત્ અલૌકિક સામર્થ્ય શ્રીમદ્ધાનુશ્રી-અભિનવગણેશ ઘોષિત કર્યું, એમ જણાવીને આમ હોવાથી એતાદશ યાતુર્ય અન્યમાં નથી તેથી તેઓમાં તે દાન પણ અશક્ય છે એમ પણ આજ્ઞા આ નામથી કરી. અથવા, ‘અદેયદાનદક્ષ’ એટલે અદેય દાનમાં અભિનવગણેશ-પ્રવીણ-સાવધાન-પ્રમાદરહિત. જેમ સ્વાંતર્ગૂઢ નીવીતું સાવધાનતાથી રક્ષણ કરે છે તદ્દતિરિક્ત અન્ય સર્વનું દાન કરે છે તેમ શ્રીમદ્ધાનુશ્રી-અભિનવગણેશ સ્વોપ-લોગ્ય રહસ્યફલનું રક્ષણ કરે છે અને તદન્ય સર્વ ફલનું દાન કરે એમ ભાવ છે. તેથી સ્વોપલોગ્ય ફલનું દાન અન્યને નહિ થાય એમ જ કહેવું, કારણ કે તે ફલ તો શ્રીમદ્ધાનુશ્રી-અભિનવગણેશ જ અર્થે છે, અન્યને અર્થે નથી. અન્યનું ધન બ્રાહ્મણને પણ અર્પવાનો અધિકાર ધર્મશાસ્ત્રમાં અન્યને નથી. આથી સ્વોપયુક્ત રહસ્યત્વે જ મુખ્ય ફલનું સ્થાપન કરે છે અને અન્ય ફલનું દાન કરે છે, એમ કહેવાયું. આગળ પણ કૃપયૈતત્કથાપ્રદઃ, નિગૂઢહૃદયઃ, પુષ્પિલીલાકર્તા, રહઃપ્રિયઃ, સર્વાશ્વાતલીલઃ, અતિમોહનઃ ઇત્યાદિ નામોથી એમ જ આજ્ઞા કરશે.

સર્વોત્કૃષ્ટ વસ્તુના દાને અન્યથા ભાવની આશંકા

કરીને તેના સમાધાનાર્થ 'અદેયદાનદક્ષ' નામની આજ્ઞા શ્રીમતપ્રભુચરણે કરી છે.

કોઈથી પણ જેનું દાન કરવું અશક્ય છે અથવા કોઈને પણ જેનું દાન કરવું અશક્ય છે અથવા મજાની-વ્યતિરિક્તને જે અદેય છે તે અદેય દાન, તેમાં દક્ષ-અતિચતુર-એમ અર્થ છે. દક્ષત્વોક્તિથી યથાયોગ્યતાએ દાન કરે છે એમ ફલિત થાય છે. અથવા અદેય ભગવાન કારણ કે તે (ભગવાન) સર્વને દાન કરે છે, પણ તેમનું (ભગવાનનું) દાન કોઈ પણ કરી શકતું નથી, એવા ભગવાનનું પણ સ્વીકારપૂર્વક તત્તાપશાંતિથી દાન કરવામાં દક્ષ અર્થાત ચતુર છે એમ ભાવ છે. અથવા અદેય જે ભગવાન તદર્થ તદ્રમણાર્થ તદ્યોગ્ય સ્વસ્વપાત્મક જે દાન તેમાં દક્ષ. ભગવાન પણ જાણે નહિ તેમ ચાતુરીથી ભગવાનનું દાન કરે છે, અન્યથા લજ્જાએ ભગવદ્રસમાં હાનિ થાય એમ દક્ષપદનો ભાવ છે. 'ચ'કારથી તદ્ભાવમાં પ્રતિબંધનો નાશ પણ આક્ષિપ્ત જ છે.

સંસારમાંથી ઉદ્ધારમાં દુઃખહાનિ કદાપિ થાય તથાપિ સુખાવાસિ અપેક્ષિત હોવાથી તદ્દાનસામથ્ય શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું છે એમ આ નામથી શ્રીમતપ્રભુચરણ આજ્ઞા કરે છે. લોભાત્મક અધરોષમાં સ્થાપિત કોઈ પણ ઉપાયથી અપ્રાપ્ય જે અદેય સુધા તેનું પણ દાન કરવામાં દક્ષ. ભગવાને નિજ લોભમાં સુધાને સ્થાપિત કરી તેથી તેનું સ્વસ્વ જાણવાને કે તેનું દાન કરવાને પ્રજ્ઞાદિ પણ સમર્થ નથી. 'દક્ષ'ષ્ટથી તદ્દાનસામથ્ય શ્રીમદ્વાચરણમાં

જ છે એમ આજ્ઞા કરી. અદેયદાનોક્રિતથી ભગવાન્ પશુ એતદધીન (શ્રીમદ્વાચાર્યચરણને અધીન) થઇને દાસને તેનું દાન કરે છે એમ સૂચન કર્યું. ‘ચ’કાર પૂર્વોક્ત સર્વના સમુચ્ચયાર્થ છે, તેથી હુઃખને દૂર કરીને લીલામાં પ્રવેશ કરાવીને પરમાનન્દનું દાન કરે છે એમ સમુચ્ચિત અર્થ છે.

‘અદેયદાનદક્ષઃ’ એ નામ શ્રીમદ્ભાગવતના દશમ સ્કંધના પૂર્વાર્ધના અષ્ટાદશાધ્યાયાર્થનું ઓષક છે. અદેય જે સ્વસ્થપાનંદ તેના દાનમાં દક્ષ-સમર્થ. એવી? ‘શરદે કરીને સ્વચ્છ જલમાં’ અથવા ‘એવું જલ છે જેમાં તે વનમાં’ ઇત્યાદિશ્લોકમાં તે પ્રસંગની આજ્ઞા કરી છે. પૂર્વ ચત્કિચ્ચિદનુશૂત સ્વસ્થપાનંદનું વર્ણન શ્રીમજ્જીમતિની-ઓએ સ્વસખીસમક્ષ^૨ કરવાની ઇચ્છા કરી, તથાપિ સ્મરવેગે આક્ષિપ્તચિત્ત તેમનામાં વર્ણન કરવાની શક્તિ રહી નહિ; ત્યારે ભગવાને ‘બહ્વીપીડ’ શ્લોકોક્ત સ્વસ્થપનું તેમને વિષે

૧. इत्थं शरत्स्वच्छजलम् । श्री मा. द. पू. १८, १.

૨. तद् व्रजस्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम् ।

કાચિત્ પરોક્ષં કૃષ્ણસ્ય સ્વસલીભ્યોઽન્વવર્ણયન્ ॥

શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૮, ૩.

૩. तद्वर्णयितुमारब्धाः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितम् ।

નાશકન્ સ્મરવેગેન વિક્ષિપ્તમનસો વૃપ ॥ શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૮, ૩.

૪. बह्वीपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं

વિબ્રદ્વાસઃ કનકકપિશં વૈજયંતીં ચ માલામ્ ।

રન્ધ્રાન્વેણોરધરસુધયા પૂરયન્ ગોપચન્દ્રે—

વૃન્દારણ્યં સ્વપદરમણં પ્રાવિશત્રીતકીર્તિઃ ॥

શ્રી. મા. દ. પૂ. ૧૮, ૩.

સ્થાપન કર્યું, તેથી સ્વરૂપનું વર્ણન કરતાં કરતાં શ્રીગોપી-
જને 'અભિરમણુ કર્યું. અથવા કેવલ ગોપિકોપલોગ્ય
અન્યને અદેય સ્વરૂપાનંદનું દાન વેણુને કર્યું; 'હિ ગોપીઓ,
આ વેણુએ શું પુણ્ય કર્યું' ઇત્યાદિર શ્લોકમાં તે પ્રસ-
ંગની આજ્ઞા કરી છે. એમ અન્ય પણ સ્વરૂપાનંદ અદેય
છે; જેમ^૧ કે ૧. ગાયેનું ઇશ્વરચરિતત્વ (ઇશ્વર ગાયો ચરાવે),
૨. પ્રવાહોનું માલ્યત્વ, ૩. વેણુનું સુધાપાતૃત્વ, ૪. વૃંદાવનનું
કીર્તિવિસ્તારકત્વ, ૫. મૃગીનું પૂજકત્વ ૬. દેવીનું સુગંધત્વ,
૭. ગાયેનું પ્રેમાશ્રયત્વ, ૮. પક્ષીઓનું ચતવાકૃત્વ, ૯.
નદીઓનું સ્મરણપીડિતત્વ, ૧૦. પ્રેમે મેઘનું આતપત્વ,
૧૧. પુલિહીઓનું કુંકુમલેપે ત્યકતાધિત્વ, ૧૨. શ્રીગોવ-
ર્ધનનું સપરિકર ભગવત્પૂજકત્વ, ૧૩. ગતિમાનું અરૂપંદન
અને તરુઓનું પુલકત્વ, એમ અન્ય પણ હૃદયતત્વચાદિ
અવાંતર અદેય પદાર્થો છે તેના દાનમાં-સમ્પાદન કરવામાં
દક્ષ-ક્ષમ-સમર્થ. 'ચ'કાર અનુક્રા સર્વસમુચ્ચયાર્થ અને
તત્ત્વમયતાઓધક છે.

મહોદારચરિત્રવાન્—યદ્યપિ સુખારવિદ્ફલરૂપ શ્રી
વલ્લભાચાર્યજીનું અદેયદાનસામર્થ્ય પૂર્વોક્ત પ્રકારે નૈસ-
ર્ગિક છે, તથાપિ દાતા પાત્રના વિવેકે જ દાન કરે છે,
તેમ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુ પણ સ્વમાર્ગીય ફલદાન પાત્રા-

-
૧. શ્રુત્વા વ્રજસ્ત્રિયઃ સર્વાં વર્ણયન્ત્યોમિરેમિરે । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૬.
૨. ગોપ્યઃ કિમાચરદયં કુશલં સ્મ વેણુઃ । „ „ „ ૧૮-૧૯.
૨. શ્રી ભા. ૬. પૂ. ૧૮ મા અખ્યાયમાં વેણુગીતના શ્લોક
૮ થી ૧૯ પર્વન્ત ભુજો.

પાત્રવિવેકપૂર્વક જ કરતા હશે, એ આશંકાના નિરાસાર્થે શ્રીમદ્દામનુચરણ ‘મહોદારચરિત્રવાન’ એ પ્રકારે શ્રીમદ્દામનુચરણ એકાદશ વિંશ નામ ધરે છે. જે કેવલ દાતૃત્વ હોય તો પાત્રાપાત્રના વિવેકે જ દાન ઉચિત હોય, પરંતુ શ્રીમદ્દામનુચરણ દાન કેવલ નથી, કિન્તુ ઔદાર્ય સહિત છે. કેવલ દાન અને ઔદાર્યવિશિષ્ટ દાનનો જ આટલો વિશેષ છે. કેવલ દાતા તો દેશકાલવિચારપૂર્વક ફલોદ્દેશ-પૂર્વક દાન કરે છે, અને ઉદાર તો દેશાદિકને પણ અવિચારીને જ દાન કરે છે. આ તો સાધારણ જ ઔદાર્યધર્મે કરીને દાનની વ્યવસ્થા કહી. શ્રીમદ્દામનુચરણ તો અલૌકિક-અસાધારણ-હોવાથી તેમના ઔદાર્યનું પણ અસાધારણત્વ જણાવવાને ‘મહોદારચરિત્રવાન’ નામની આજ્ઞા કરી છે. ઔદાર્યમાં અલૌકિક ભાવે કરીને અસાધારણત્વની આજ્ઞા કરીને મહત્ત્વની જે આજ્ઞા કરી છે તે સ્વમાર્ગીય અલૌકિક ફલદાનનું ઔદાર્ય જણાવવાને છે. મહત્ત્વ એવું ઉદાર-મહોદાર-જે ચરિત્ર તદ્દાન-તદ્દયુક્ત— ‘મહોદારચરિત્રવાન.’

જ્યારે સ્વયં મુખારવિન્દસ્વપે વેણુદ્વારા વિવિધરસ-સંચિત પરમસૌન્દર્યસાકારાતિમાત્ર બહીષીક નટવરવપુ કૃત્સ્નરમણવિશિષ્ટરૂપે તત્સ્વસ્વપામૃતવૃષ્ટિ કરીને, શ્રીમદ્દામનુચરણમાં, હરિદાસવર્ચ શ્રીગોવર્ધનાચલમાં, દ્રુમલતાપ્ર-સૂનાદિમાં, સરિતમાં, સરસ પક્ષિગણમાં. ગોધનાદિમાં પણ, અધિકારાધિષ્ઠાનપરત્વજ અગ્ન્યમૃતબીજના સમ્પ્ર-દાયનિયમના આગ્રહનું પોષણ કરીને સર્વત્ર, એ શોભન

સમયે નિરોધાકૃતિમાનું અદેય કૃષ્ણામરામૃતાસ્વાદનું દાન કર્યું તો પછી આવા ઔદાર્યવિષયમાં તો કહેવું જ શું ? મધુરરસસંસિકત વેણુ પણુ સ્વયં શ્રીમદાચાર્યચરણુ છે. વહ્ની સપ્ત રન્ધ્રમાં પણુ^૧ અગ્નિળીળત્મક રવની સમ્પ્રવૃત્તિ થાય છે તેજ કાલે અંકુરથી આરમ્ભીને ફલપર્યાવસાયિત્વ જ થાય છે. એ જ સમ્પાદનધર્મત્વથી અગ્નિળીળની તથા અમૃતળીળની તેમને વિષે નિત્ય સ્થિતિ હોવાથી વેણુ પણુ ફેજનાદિથી વિવિધ મૂર્છનાદિથી તદ્દાન છે; તેથી તદ્દ્વારા જ ‘મહોદારચરિત્રવાન’ શ્રીમદ્વલ્લભાગ્નિનું નિરવધિ કરીને અખિલ ચરિત્રદર્શનાદિ તદ્દીય જનને સ્ફુટતર થાય છે, તદ્દેણુવાદના પ્રકારવિશેષે કોઇને ગાન, કોઇને મોહન, કોઇકને જડતા, કોઇકને ચૈતન્ય, એપ્રકારે સર્વનેજ એકકાલે સ્વરૂપાનુભવાદિનું દાન થાય છે, તેથીજ નિરવધિદાનકરણુત્વથી શ્રીમત્પણુચરણે ‘મહોદારચરિત્રવાન’ એમ શ્રીમદાચાર્યચરણનું નિરવધિ ઔદાર્યધર્મવાનું નામ ધર્યું છે. તેઓશ્રીમાં કેવલ દાતૃત્વ નથી, તેથી સ્વપ્રકટિત ભક્તિમાર્ગમાં કનિષ્ઠ પણુ જીવોને અવિચારેજ એતત્કલદાન કરવામાં વિરોધ આવતો નથી, તેથી સર્વ અનવધ છે. ‘૨ અઙ્ગીકૃતિમાં સ્વમર્યાદ’ એ નામના અભિપ્રાયપૂર્વક સ્વસમ્પ્રદાયાનુરોધે જ, નહિ કે સ્વમર્યાદાને પણુ ત્યજીને, સ્થૂલસદ્ધિભિન્ન જીવ પ્રતિ સ્વૌદાર્યત્વ વિચારે છે, અર્થાત્ મૂલસદ્ધિથી ભિન્ન પ્રતિ કદાપિ

૧. ૨૪ શ્લોકમાં અગ્નિળીળત્રાયક ‘૨’ તથા અમૃતળીળત્રાયક ‘૫’ એમ બે અક્ષર છે.

૨. અઙ્ગીકૃતૌ સ્વમર્યાદઃ ।

પણ સ્વૌદાય વિસ્તારતા નથી. સ્વપ્રગટિતભક્તિમુખારવિદ્ફલવિયોગાગ્ન્યનુભવૈકનિષ્ઠ શ્રીદામોદરદાસાદિ પ્રતિ વિરહાનુભવામૃતરસનિભત એતદ્ફલદાન અવિચારે જ કરે તે તેનો પણ તેથી વિરોધ આવતો નથી. આ પ્રકારે સર્વ અનવધ છે. મહોદારચરિત્રવત્ત્વના કથને શ્રીમદ્દાચાર્યચરણમાં આ ધર્મ સ્વાભાવિક છે, આગન્તુક નથી, એમ પણ જણાવ્યું.

ઉદાર વા અતિનિર્મલ વા પ્રશસ્ત, ચરિત્ર-કર્મ જેનાં છે તે ઉદારચરિત્રવાન, મહાન અને વહી ઉદારચરિત્રવાન, તે ‘મહોદારચરિત્રવાન,’ અથવા મહાનને વિષે ઉદારચરિત્રવાન, અથવા મહાન-ખડુ-ઉદાર ચરિત્ર જેમનાં છે તે ‘મહોદારચરિત્રવાન’ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ છે.

પૂર્વ નામમાં શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ અદ્વેયદાનમાં દક્ષ અતિ ચતુર પ્રવીણ સાવધાન પ્રમાદરહિત છે એમ આજ્ઞા કરી. જેમ કોઈ સ્વાંતર્ગ્ય નીવીને સાવધાનતાએ રક્ષે છે અને અન્યત્ સર્વનું દાન કરે છે તેમ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ સ્વોપયુક્ત રહસ્ય ફલને રક્ષે છે અને ઇતર સર્વનું દાન કરે છે. જે આમ જ હોય તો કોઈને પણ તે સ્વોપયુક્ત વા સ્વોપલુક્ત રહસ્યફલનું દાન કરે છે કે નહિ આ શંકાના સમાધાનાર્થ ‘મહોદારચરિત્રવાન’ નામની શ્રીમત્પ્રભુચરણ આજ્ઞા કરે છે. કદાચિત્ દાન કરવાને ઇચ્છે ત્યારે હાતૃતા પ્રકટ કરે છે. ફલાકાંક્ષાપૂર્વક પાત્રાપાત્રવિવેકે દાન કેવલ દાન. તદ્રાહિત્યે દાન તે ઔદાર્ય. તેમાં પણ સ્વસર્વસ્વ નિષિનું દાન તે મહોદાય. એમ મહોદાય સ્વમનમાં

વિચારીને તેવા પરમપ્રેમારૂપદને સર્વસ્વ નિધિનું દાન કરે છે, એમ તે ફલનું પરમદુર્લભત્વ આ ‘મહોદારચરિત્રવાન’ નામથી સૂચવ્યું. એવા પરમપ્રેમારૂપદ તો અમારા પ્રભુ શ્રીમત્પ્રભુચરણ જ છે. તેઓશ્રીને જ એવા ફલનું દાન શ્રોમહાચાર્યચરણે કર્યું છે, તેથી સ્વાનુભૂતત્વે ‘મહોદારચરિત્રવાન’ એમ શ્રીમહાચાર્યચરણનું નામ શ્રીમત્પ્રભુચરણે ધર્યું છે.

શ્રીમહાચાર્યચરણ એતાદૃશ અદ્વેય દાન કેમ કરે છે એમ શંકા થાય તેના નિરાસાર્થ આ ‘મહોદારચરિત્રવાન’ એ નામ શ્રીમત્પ્રભુચરણે ધર્યું છે. મહાન ઉદારચરિત્રવાન તે ‘મહોદારચરિત્રવાન.’ શ્રીમહાચાર્યચરણ સ્વયં ‘મહોદારચરિત્રવાન’ હોવાથી જ દાન કરે છે. ઉદાર તો પાત્રપાત્રના વિવેકે દાન કરે છે, પરંતુ મહોદાર તો પોતાના ઔદાર્યશુણે જ સર્વત્ર દાન કરે છે. અથવા મહોદારનાં-ભગવાનનાં-જે ચરિત્ર તદ્દાન તે ‘મહોદારચરિત્રવાન’; તેથી શ્રીમહાચાર્યચરણ ભગવત્ત્વથી જ દાન કરે છે એમ અર્થ છે; અથવા મહોદારચરિત્ર-ભગવાન-તદ્દાન-તત્સહિત-તેથી રસસન્તોષે જ દાન કરે છે, તેથી મહોદારચરિત્રત્વની ઉકિતથી લીલાએ જ દાન કરે છે, દાનમાં કોઈ પણ પ્રકારે વિચાર કરવા રહેતા નથી એમ ભાવ છે.

અદ્વેયનું દાન કરવામાં ઔદાર્ય અપેક્ષિત છે; તદ્વર્થ શ્રીમત્પ્રભુચરણ શ્રીમહાચાર્યચરણનું ‘મહોદારચરિત્રવાન’ એમ નામ ધરે છે. આસ્યરૂપતાએ લીલામાં પ્રથમ પણ શ્રીમજ્જીમન્તિનીને અને હરિષ્યાદિને વેણુદ્વારા સુધાદાનથી

ઉદારચરિત્રવત્ત્વ છે જ, તે ઉદારચરિત્રવત્ત્વને સાથે લઈને જ શ્રીમદ્દામાર્યચરણ પ્રકટ થયા છે, એમ ‘મતુપ’ પ્રત્યય જણાવે છે. અથવા કર્મધારયથી મત્ત્વર્થાય ન હોય એમ અનુશાસનથી બહુત્રીહિની પ્રાપ્તિ થતાં મહાન એવા અને ઉદાર તે મહોદારનાં-ભગવાનનાં-આદ્યાર્યાદિ ચરિત્રો જેનાં અથવા જેમાં છે તેવા ‘મહોદારચરિત્રવાન’ શ્રીમદ્દામાર્યચરણ છે. પૂર્વવિશેષણવિશિષ્ટ ‘ચરિત્ર’ પદથી શ્રીમદ્દામાર્યચરણનાં ચરિત્ર રસાદેશે ક્રિયમાણ લીલાસ્વપ છે, આથી શ્રીમદ્દામાર્યચરણનો સર્વદા લીલાવેશ પણ સૂચવ્યો.

‘મહોદારચરિત્રવાન’ એ નામ શ્રીમદ્દભાગવતના દશમ સ્કંધના પૂર્વાર્ધના એકોત્તરવિંશ અધ્યાયનું પ્રાધિક છે. ‘ઋ’ ધાતુ ગતિવાચક છે. ‘આર’નો અર્થ અરણ્ય વા ગમન થાય છે. બિર્ધ્વ આર તે ઉદાર, અને મહાન ઉદાર તે મહોદાર, મહોદાર ચરિત્ર છે જેમનું એવા ‘મહોદારચરિત્રવાન’ શ્રીમદ્દામાર્યચરણ છે. અથવા મહાન ઉદાર જેમાં છે તે મહોદાર, એવું ચરિત્ર તે મહોદારચરિત્ર, અને તદ્વાન ‘મહોદારચરિત્રવાન’ શ્રીમદ્દામાર્યચરણ છે. ‘હિમન્તમાં’ પ્રથમ માસમાં’ ઇત્યાદિ શ્લોકમાં આ સર્વ પ્રકાર સ્પષ્ટ છે. અથવા બિર્ધ્વ ગમન જેનું છે તે ઉદાર અર્થાત્ કદમ્બ-વૃક્ષ, મહાન એવા ઉદારમાં-કદમ્બમાં-ચરિત્રવાન ‘મહોદારચરિત્રવાન,’ આ પ્રસંગની આજ્ઞા ‘તેમનાં વચ્ચે’ ઇત્યાદિ શ્લોકમાં કરી છે. અથવા મહોદાર વરદાનસ્વપ જે

૧. હિમન્તે પ્રથમે માસિ । શ્રીમા. દ. પૂ. ૧૯. ૧.

૨. તાસાં વાસાંસ્તુપાદાયનીપમાલ્લ સત્ત્વરઃ । શ્રીમા. દ. પૂ. ૧૯, ૨.

અરિત્ર તદ્વાન, ‘આ^૧ પ્રકટ પ્રદર્શિત શારદ રાત્રિમાં મારી આશિ તમે રમણ કરશે’ એ શ્લોકમાં આ પ્રસંગની આજ્ઞા કરી છે. અથવા મહોદારચરિત્ર જેમનું છે તે મહોદાર-ચરિત્ર વૃક્ષો તેમની સ્તુતિએ કરીને સ્વયં ‘મહોદારચરિત્ર-વાન’ આ પ્રસંગની આજ્ઞા ‘પત્ર^૨, પુષ્પ છાયા, મૂલ, વલ્કલ, કાળઠ, ગન્ધનિર્યાસ, ભસ્મ, અસ્થિ, તોડમે કરીને મનોરથોને પૂરે છે’ એ શ્લોકમાં કરી છે.

પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજમોહિતાસુરમાનુષઃ—પૂર્વોક્ત નામે નિરૂપિત સામર્થ્યવત્ત્વ કેવલ પુરુષોત્તમમાં જ સમ્ભવે છે, તદ્વચિતમાં સમ્ભવતું નથી. શ્રીમદાચાર્યચરણનો તે પ્રાકૃત પ્રપન્થમાં જ પ્રાદુર્ભાવ હોવાથી અને તદ્વર્મવત્ત્વે-પ્રાકૃત-ધર્મવત્ત્વે-પ્રતીયમાન હોવાથી પૂર્વોક્ત સર્વ સામર્થ્યવત્ત્વ તેમનામાં કેવી રીતિએ સમ્ભવે છે, એ શંકાના નિરાસાર્થ લૌકિક પ્રપન્થમાં પ્રાકટ્ય છે અને તદ્વર્મવત્ત્વે પ્રતીત છે, તથાપિ જે પ્રકારે શ્રીમદાચાર્યચરણનું પુરુષોત્તમત્ત્વ સિદ્ધ થાય છે, તે સિદ્ધિપ્રકારનું જ્ઞાન કરાવવાને શ્રીમત્પ્રણયરણુ શ્રીમદાચાર્યચરણનું ‘પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજમોહિતાસુરમાનુષઃ’ એમ વિંશ નામ ધરે છે. પ્રાકૃતની-સાધારણની-અનુકૃતિ-અનુકરણ-તદ્દદ્ આચરણ-એ જ વ્યાજે-મિષે-મોહિત કર્યા છે અસુર-અસુર સૃષ્ટિમાં ઉત્પન્ન-માનુષ-મનુષ્યો જેમણે એવા ‘પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજમોહિતાસુરમાનુષઃ’ શ્રીમ-

૧. મયેમા રંસ્યથ ક્ષપાઃ । શ્રીમા. દ. ધૂ. ૧૯, ૨૭.

૨. પત્રપુષ્પફલ્લછાયામૂલવલ્કલદારુભિઃ ।

ગન્ધનિર્યાસભસ્માસ્થિતોકૈઃ કામાન્ વિતન્વતે ॥ શ્રીમા. દ. પૂ. ૧૯ ૩૪

દાતાર્યચરણ છે. કલિકાલતમશ્ચન્ન દષ્ટિમાનનું તેમજ આસુરધર્માવેશવાનનું પણ તત્સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી આસુરત્વ બાણુનું. ઇશ્વરનું પ્રાકૃતાનુકરણ દેખીને દેવજનનો પણ મોહ તો સમ્ભવે છે, તથાપિ આસુર જીવોના જ મોહક કેમ, આ પ્રકારે શરૂકા કરે તો સત્ય છે, પ્રાકૃતાનુકરણ-જનિત મોહ જ્યાં દેખાય છે ત્યાં આસુર જીવોમાં અથવા તદ્દર્શીઓમાં જ દેખાય છે, જેમકે 'કંસપૂતનાદિમાં 'તે' શ્રીદેવકીજીને દેખીને' એ શ્લોકમાં અલૌકિક ધર્મવત્ત્વે ગર્ભમાં પુરુષોત્તમની સ્થિતિ બાણીને પણ પછી 'કંસે શ્રીદેવકીજીનું જે નિઝાદાદિક કર્યું તે પ્રાકૃતવત્ત્વ-માદિજ્ઞાન-નિમિત્તક જ છે, તેમ જ આગળ પણ શ્રીગોકુલમાં પ્રભુ-પ્રાકટયજ્ઞાનાનન્તર પણ પૂતનાદિનું પ્રેષણ અને પૂતનાદિની પણ ભગવાનનું ગ્રહણ કરવામાં નિઃશરૂક પ્રવૃત્તિ પણ 'નિજ' જીરુ-અધિક-તેજ બાલનાટ્યે પ્રતિચ્છન્ન-તિરોહિત કર્યું છે જેમણે તેવા બાલને' ઇત્યાદિ શ્લોકોક્ત અલૌકિક ધર્માચ્છાદનપૂર્વક કેવલ પ્રાકૃતબાલકતુલ્ય ધર્માનુકરણદર્શન-નિમિત્તક જ છે. શુદ્ધ દેવ જીવ બ્રહ્માદિને તો લૌકિકાનુ-કરણતુલ્ય ગર્ભસ્થિતિનું જ્ઞાન છે, તથાપિ પુરુષોત્તમત્વે અને સ્વપક્ષપાતિત્વે પ્રભુ સ્તુત્ય જ થયા, પ્રાકૃતાનુકૃતિ-દર્શને તેમને અન્યથા બુદ્ધિ ન થઈ. એતાવત્ સર્વ જેમ

૧. તાં વીક્ષ્ય કંઠઃ પ્રમયા જિતાન્તરાં વિરોચયન્તીં મવન્નં સુચિસ્મિતામ્

શ્રીમા. દ. પૂ ૨, ૧૦

૨. બાલં પ્રતિચ્છન્નવિજોરુત્તેજસં દર્શ્યં તલ્પેગ્નિમિવામિતામ્મયિ ॥

શ્રી. મા. દ. ૫-૬૭.

ભગવાનમાં દેખાયું તેમ અત્ર પશુ આચાર્યસ્વરૂપજ્ઞાનવાન
 બ્રહ્મોને સ્વોદ્ધારકજ્ઞાનવત્ત્વે લૌકિકાનુકરણદર્શનમાં પશુ
 પુરુષોત્તમત્વપ્રતીતિ જ થાય છે, આસુરજીવવત્ અન્યથા
 પ્રતીતિ તેમને કદાપિ નથી, એમ એતાવત્સર્વધર્મતુલ્યત્વ
 જણાવવાને શ્રીમત્પ્રભુચરણે આ ‘પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજમોહિતા-
 સુરમાનુષઃ’ એમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું નામ ધર્યું છે. પ્રભુના
 પ્રાકટયસમયમાં મૂલસૃષ્ટિથી ઇતરને કોઈ હેતુથી કદાપિ
 શ્રીઅઙ્ગસ્પર્શ થાય અને તેથી તત્સમ્બન્ધે મૂલસ્વરૂપાનુ-
 ભવજ્ઞાનક્રિયા ક્રિયિત તેઓને પશુ થાય એમ શઙ્કા
 થાય તો કહે છે કે આસુરાવેશીને દર્શનસ્પર્શાદિક તો
 થાય, તથાપિ તેમને ભગવત્સ્વરૂપનું જ અજ્ઞાન હોવાથી
 પ્રાકૃતતત્વો જ અનુભવ થાય છે. વનમાં પ્રભુ મહાવિકરમ્બન
 કરે છે ત્યારે કેવલ સ્ત્રીભાવાખિલસામગ્રીવિશિષ્ટ શ્રીઅઙ્ગને
 વિહરણુસમયવત્ તેમને સ્પર્શાદિક થાય છે જ, પરન્તુ
 તત્સ્પર્શાદિજનિત અનિર્વચનીયાનન્દધનસ્વપસુખાવાસિ જેવી
 મજ્જવરઘોષેન્દુવદના શ્રીગોપીજનને થાય છે તેવી તે કોઈને
 પશુ નથી, કારણ કે સ્વરૂપાનુભવજ્ઞાનક્રિયાતારતમ્યપૂર્વક-
 ત્વથી જ સાધનતારતમ્યે સ્વયં પ્રકટ કરેલા સાક્ષાદ્
 ભગવનુચ્ચારવિન્દકલવિયોગાગ્નિબક્ષિતમાર્ગમાં સાક્ષાત્સ્વરૂપ-
 પાનુભવસમ્બન્ધ ફલદાન છે, તેથી પ્રથમ સ્વરૂપ-
 ભાવનાનો આશ્રય કરીને બક્ષિતમાર્ગીયોએ દ્વિધાશૃંગાર-
 રસાત્મક ત્રિતયાત્મકસંખ્યામનું વિચિન્તન કરવું, તદનન્તર
 લીલાભાવનાનો આશ્રય કરીને ભાવભાવનાના પરામર્શના
 અતિપ્રાયુર્વ્યાસંગસાધને જ સ્વરૂપસંઘાતવ્યાસિએ તેઓ

સ્વતન્ત્ર થાય છે, શ્રીવલ્લભનીલાગ્નિપર્યન્ત ગતિમાન થાય છે એમ ભાવ છે, તેથી તદ્દીયોને પુષ્ટિમાર્ગીય મુક્તિદાનના પ્રસ્તાવમાં સાક્ષાત્સ્વરૂપાનુભવ જ પ્રધાનભૂત છે. આ પ્રકારે જ ભજનપરની ભજનમાર્ગમાં સ્થિતિ છે, તેથી પ્રાકૃતાનુકૃતિદર્શનથી મોહ તો આસુરોને અથવા તદ્દર્મો-વેશીઓને જ થાય છે, તદ્દીયોને તો સાક્ષાદ્ભગવન્મુખાર-વિન્દકૃત્તરસાસ્વાદનિરોધકાવશ્યક તદ્દેકસ્કૃતિએ કરીને તદ્દ-તિરિક્તભાવનાવિષયગતિ જ અસમ્ભવિત બાણુવી. તદ્દીયને પ્રાકૃતધર્મોનુકૃતિદર્શનથી અન્યથાભુદ્ધિ થતી નથી. જેવી રીતિએ રસાત્મશ્રદ્ધ ભગવાનમાં મજબૂતોને અલૌકિક દર્શન થયાં, અનુભવ થયો, તદ્દત્ અત્ર પણ શ્રીમદ્દાચાર્ય-સ્વરૂપજ્ઞાનવાન શ્રીપદ્મનાભદાસાદિને સ્વોદ્ધારકજ્ઞાનત્વે લૌકિકાનુકરણદર્શનમાં પણ સાક્ષાત્સન્મનુષ્યાકૃતિ હુતાશનની જ પ્રતીતિ થાય છે, આસુર જીવવત્ અન્યથાપ્રતીતિ થતી નથી. આ પ્રકારે એતાવત્સર્વ બાહ્યાબ્યન્તર ધર્મની નુલ્યતા શ્રીમદ્દાચાર્યચરણમાં જણાવવાને આ ‘પ્રાકૃતાનુકૃતિ-વ્યાજમોહિતાસુરમાનુષઃ’ નામ શ્રીમત્પ્રભુચરણે ધર્મ્યું. યદ્યપિ આ પ્રકારે લૌકિકાનુકૃતિનો અંગીકાર કરીને દૈવસંપ્રદયુદ્ધાર-સર્થ આ જગત્માં વિહરવાથી પ્રાકૃતાનુકૃતિનો અંગીકાર દૃશ્યમાન થાય, તથાપિ વસ્તુવિચારે તત્પ્રાકૃતાનુકૃતિના અંગીકારનો પણ હેતુ ભક્ત પ્રતિ અનુગ્રહ જ છે, તદ્દતિ-રિક્ત હેતુ જ નથી. તે ભક્તો નિજ ધામ ત્યજીને પ્રાકૃત મનુષ્ય લોકમાં આવ્યા, તેથી ભગવાને પણ તેમની ઉદ્ધૃત્યર્થ પ્રાકૃતાનુકરણાદિક કર્યું, તેથી તત્ર આસુરોને અને તદ્દર્મો-

વેશીને જ મોહાદિક થયો, ભકતોને નહિ, તદ્વત્ અત્ર પણ શ્રીમદ્વલ્લભાગ્નિના પ્રાદુર્ભાવપ્રસંગમાં પણ જાણવું. પ્રાકૃતની-લૌકિક-જીવની અનુકૃતિ-તદ્વત્ કાયકલેશાદિસહન-તદ્-વ્યાજે-તે મિષે-મોહિત કયા છે અસુર માનુષ જેમણે એવા ‘પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજમોહિતાસુરમાનુષઃ’ શ્રીમદ્વાચાર્ય-ચરણ છે. અનુકરણ વિના તેમની ઉદ્ધૃતિ ન થાય, તેથી જ પ્રાકૃતાનુકરણ છે.

પૂર્વ નામમાં શ્રીમત્પ્રભુચરણે આજ્ઞા કરી એ પ્રકારે સ્વસર્વસ્વનિધિદાનકર્તા મહોદારચરિત્રવાન્ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ હોવાથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું પણ અલૌકિકસ્વરૂપ હોવાથી લૌકિક વિષે પ્રાકટ્ય કરીને તત્સાધારણાનુકરણ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણમાં ઘટતું નથી એમ શંકા થાય તો તેના સમાધાનાર્થ શ્રીમત્પ્રભુચરણ ‘પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજમોહિતાસુરમાનુષઃ’ એમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું નામ ધરે છે. આ તો આસુરમોહાર્થ અનુકરણ વ્યાજમાત્ર જ છે, સ્વરૂપ તો તેહું અલૌકિક જ છે. વળી પ્રાકૃત અનુકરણમાં પણ દેવોને, તેમાં પણ વિશેષતઃ ભકતોને તેહું અલૌકિક સ્વરૂપ અનુભૂત થાય છે, તેમને તેવા જ સ્વરૂપનાં દર્શન થાય છે, તેઓને તેવો જ અનુભવ થાય છે, તેથી આસુરોને જ સર્વદા મોહ થાય છે. મોહ તો તમોરૂપ જ છે, તેથી તામસ આસુરને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના સ્વરૂપનો પ્રકાશ થતો નથી. દેવોને તો જેવો કૃપાતિશય તેવો સ્વરૂપજ્ઞાનાનુભવ, તેથી ભકતોને તો અલૌકિક સ્વરૂપનો પ્રકાશ જ છે એમ સૂચન કર્યું.

એતાદશપૂર્વનામસૂચિત સ્વરૂપ જે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું હોય તો તેમનામાં માનુષત્વપ્રતીતિ કેમ થાય છે એ શરૂકાના નિરાસાર્થ શ્રીમત્પ્રભુચરણે આ ‘પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજ-મોહિતાસુરમાનુષઃ’ નામની આજ્ઞા કરી છે. પ્રાકૃતોની અનુકૃતિનું-તેમના અનુકરણનું જે વ્યાજ-મિષ-તેણે કરીને મોહિત કર્યા છે આસુરો અને માનુષો જેમણે. જેવું આસુર-વ્યામોહત્વ ભગવાનનું દષ્ટિશ્રુતિગોચર છે તેવું જ શ્રીમદ્દા-ચાર્યચરણનું પણ, એમ અર્થ છે. અથવા પ્રાકૃતના અનુકરણે મોહિત કર્યા છે-સુકત્યાદિદાને કહીને સ્વીકૃત કર્યા છે-અસુરભાવ પ્રાપ્ત માનુષો જેમણે, અથવા સ્વીકૃત કર્યા છે આસુરો અને માનુષો જેમણે, એમ અર્થ છે.

પૂર્વ નામમાં આજ્ઞા કરી એવા અલૌકિક હોય તો પ્રાકૃત પ્રતીતિ કેમ થાય છે એમ શરૂકા થાય તેના નિરાસાર્થ શ્રીમત્પ્રભુચરણે આ નામની આજ્ઞા કરે છે. પ્રાકૃતાનુકરણુ તો સ્વભાવતઃ આસુરોના-પ્રાવાહિક જીવોના-મોહાર્થ જ છે, અન્યથા પ્રાવાહિક જીવોને પણ સ્વરૂપજ્ઞાને કરીને ફક્ત પ્રાપ્ત થાય.

‘પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજમોહિતાસુરમાનુષઃ’ એ નામ શ્રીમદ્ભાગવતના દશમ સ્કન્ધના પૂર્વાર્ધના વિંશતિતમ અધ્યાયાર્થનું બોધક છે. પ્રાકૃતની-સાધારણ મનુષ્યોની-અનુકૃતિના-‘લૌકિક’ ગતિનું દર્શન કરાવતાં ભગવાને પુનઃ જોષાને કહ્યું ‘ઈત્યાદિના-વ્યાજે-મિષે વિમોહિત કર્યા છે આસુર માનુષો-માથુરસ્થ બ્રાહ્મણો-જેઓશ્રીએ એવા, આ

પ્રસન્નગની આજ્ઞા ‘અરે! ભગવાનની માયા યોગીઓને પણ મોહિકા છે, જેથી નરોના ગુરુઓ અમે દ્વિજો નિજ સ્વાર્થમાં મોહીએ છીએ’ ‘અન્યર પ્રજ્ઞાદિને ત્યજીને તથા ચાંચલ્ય-ગર્વાદિ દોષો પણ ત્યજીને જેમના પાદસ્પર્શની આશાએ ચરણસેવામનોરથે-જેમને નિરન્તર લક્ષ્મી ભજે છે, તેમની ઓઢનયાચના-જનોની-વિજ્ઞ જનોની-પણ મોહિની છે’ એ શ્લોકમાં કરી છે. અથવા પ્રાકૃતની ગોપોની-વિજ્ઞસિસ્થ કૃતિથી અનુ-પછી-યાચનારૂપા કૃતિ તે વ્યાજે-વિષે મોહિત કયા છે, ઇત્યાદિ પૂર્વવત્. અથવા પ્રાકૃતને વિષે અનુકૃતિ જેમની છે તે પ્રાકૃતાનુકૃતિના [‘તેનું’ (સર્વ) અનુકરણ કરે છે’ એ સૂત્રના બાબ્યમાં સર્વની ભગવદનુકૃતિ સિદ્ધ છે] વ્યાજે મોહિતાસુરમાનુષ, આથી અનુકરણ પણ લોક-શિક્ષાર્થ છે એમ કહેવાય છે. આ પ્રસન્નગની આજ્ઞા ‘દેશકાલ-પૃથગ્દ્રવ્ય’ ઇત્યાદિ શ્લોકમાં કરી છે.

વૈશ્વાનર:—યદપિ પૂર્વ ‘પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજમોહિતા-સુરમાનુષ:’ એ નામની આજ્ઞા કરીતે લોકિકાનુકૃતિત્વમાં પણ સોપપત્તિક-ચુક્તિપૂર્વક-પુરુષોત્તમત્વ નિસ્થપણ કર્તુ, તથાપિ તેમનું ફલસ્થપશુદ્ધપુણ્ડિભાગપ્રવર્તકત્વ શ્રુતિસ્મૃત્યાદિ

૧. નૂનં ભગવતો માયા યોગિનામપિ મોહિની । યદ્વયં ગુરવો નૂનાં સ્વાર્થે મુદ્ધામહે દ્વિજાઃ ॥ શ્રીમા. દ. પૂ. ૨૦, ૪૦.

૨. હિત્વાન્યાન્મજતે યં શ્રીઃ પાદસ્પર્શશયાસકૃત્ । આત્મદોષાપવર્ગેણ તથાચ્છા જનમોહિની ॥ શ્રીમા. દ. પૂ. ૨૦, ૪૬.

૩. અનુકૃતેસ્તસ્ય ચ ॥ ડ. મી. ૧, ૩, ૨૨.

૪. દેશઃ કાલઃ પૃથગ્દ્રવ્યમ્ ॥ શ્રીમા. દ. પૂ. ૨૦, ૪૭.

અનેક પ્રમાણે કરીને સર્વાધિકત્વજ્ઞાપન તથા સ્વભક્તિમાર્ગમાં અડ્ડગીકૃત જીવોનું એતન્માર્ગના યોગે કૃતાર્થીકસ્થ ઇત્યાદિક પુરુષોત્તમસ્વરૂપમાં પણ અપ્રતીત છે, તથાપિ તે સર્વ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણમાં કેમ પ્રતીત થાય છે, તેમાં શો હેતુ છે એમ આશંકીને તત્પ્રતીતિમાં પુરુષોત્તમમુખ્યાવયવસ્વરૂપત્વ પણ અત્ર શ્રીમદ્દાચાર્યમાં છે એમ જણાવવામાં તદ્દેતુશ્રુત આ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું ‘વૈશ્વાનરઃ’ નામ શ્રીમત્પ્રભુચરણે ધર્યું છે. ‘વૈશ્વાનર’ પદથી-‘અગ્નિ’ મુખ છે’ એ શ્રુતિએ અગ્નિનું પુરુષોત્તમમુખસ્વરૂપત્વ કહ્યું છે, તેથી તન્મુખસ્વરૂપાગ્નિનું આધિદેવિકત્વ આનન્દસ્વરૂપત્વ અને મુખમાં વાકુ પણ હોય છે, તેથી-વાચ્સ્વરૂપત્વ પણ સિદ્ધ છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના શુદ્ધ-પુષ્ટિમાર્ગપ્રવર્તકત્વમાં જે અનુપપત્તિઓ આશંકી હતી તે સર્વનો પરિહાર પુરુષોત્તમવાચ્સ્વરૂપત્વથી થયો એમ જાણવું. ‘તત્ર અધિકનો અનુપ્રવેશ થયો, ન તો તેની હાનિ’^૧ એ ન્યાયે કાંઈ અનુપપત્તિ નથી. અત્ર પરામર્શવિષય અપેક્ષણીય છે, તદ્દેતુ ‘વૈશ્વાનર’ પદ વડે પુરુષોત્તમમુખારવિન્દ-ફલવિયોગસમ્બન્ધ્યન્ત અલૌકિકાશિત્વનું નિસ્વપણ હોવાથી, અગ્નિશબ્દવાચ્યાર્થનો પરામર્શમાં મધ્યપાત હોવાથી અગ્નિ-તુલ્યત્વનો જ વિચાર હોવાથી, અલૌકિક અગ્નિનું જ અભિભાવન હોવાથી, કેવલ લૌકિક અગ્નિમાં પૂર્વોક્ત પુષ્ટિભક્તિ-માર્ગપ્રવર્તકત્વાદિ અખિલ સામર્થ્યનો અસમ્ભવ હોવાથી ‘વૈશ્વાનર’ પદે કશ્ચન અનિર્વચનીય આનન્દાનુભવાનુભવ-

૧. અગ્નિર્મુક્તમ્ ।

૨. અધિકં તત્રાનુપ્રવિષ્ટં, ન તુ તદ્દાનિઃ ।

નિશેષ વક્તવ્ય થાય છે, ‘તે આ અગ્નિ વૈશ્વાનર જેથી પુરુષ જે આ પુરુષવિધને પુરુષાન્તરમાં પ્રતિષ્ઠિત બાણે’ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં અગ્નિથી જ પુરુષપ્રાકટ્યની આજ્ઞા કરી છે, તેથી શ્રીમત્સ્વામિનીના વિરહાગ્નિથી જ ‘કૃષ્ણ’ પદાર્થનું પ્રાકટ્ય ‘પુષ્ટિમાર્ગ’માં તત્ત્વ ગૂઢ સ્ત્રીભાવ કૃષ્ણપદાર્થ છે એમ કવચિદ્-શ્રીવેણુગીતની શ્રીસુબ્રાધિનીજીમાં-વિવૃત કરેલું છે’ ઇત્યાદિ વાક્યોએ તત્ર તદગ્નિના સ્વસ્વપાદિકની લૌકિકાગ્નિવદ્ ભાવના ન કરવી. એતદ્વિષયક જ શ્રીવલ્લભા-ષ્ટકમાં શ્રીમત્પ્રભુચરણે પણ ‘જે ૨ સન્મનુષ્યાકૃતિ અતિ-કરુણ છે તે હુતાશને પ્રપન્ન થાઉં છું’ એમ હુતાશત્વની અને સન્મનુષ્યાકૃતિઉક્તિએ પૂર્વોક્ત શ્રુત્યર્થ જ દઢ કર્યો છે. ‘તે આ અગ્નિ તે વૈશ્વાનર જેથી પુરુષ’ શ્રુતિમાં ‘જેથી પુરુષ’ શબ્દ કરીને રસાત્મક પૂર્ણાનન્દસ્વસ્વપે સ્વયં પુરુષોત્તમનું કથન છે. અત્ર પુરુષાન્તર પુરુષવિધનું પુરુષોત્તમાકૃતિનું અધિષ્ઠાન છે એમ અર્થ છે. એથી પરમાર્થતઃ આકૃતિમત્ત્વ આ વૈશ્વાનર અગ્નિમાં જ છે, સાક્ષાદ્ભગ્નનાનન્દસ્વરૂપની રાસાધનેક લીલાદિનું સાવયવત્વ મુખ્યાગ્નિમાં જ નિશ્ચિત કરતી શ્રુતિ ‘પુરુષવિધ’ ઇત્યાદિથી આજ્ઞા કરે છે કે તે પુરુષ જેમ વિવિધલીલાભાવાત્મક છે તેમ જ તદગ્નિમાં પણ અવયવા-દિનું નાનાત્વ તથાવિધત્વે જ બાણું. તે અગ્નિથી જ્યારે

૧. સ હ एषोग्निर्वैश्वानरो अतः पुरुषः, यो हैनं पुरुषविधं पुरुषान्तरे प्रतिष्ठितं वेद ।

૨. यः सन्मनुष्याकृतिरविकल्पस्तं प्रपद्ये हुताशम् । श्रीवल्लभष्टक, ૧.

બહિઃ પ્રાદુર્ભાવ થાય છે ત્યારે દ્વિધાશૃંગારરસાત્મક બાહ્યભવ્ય-તરલીલાનુકરણે વિશિષ્ટ નટવરવપુઃસ્વરૂપ નિગૂઢ-ભાવરૂપ કૃષ્ણપદાર્થનું જ સમ્પાદન કરે છે, તેથી ‘વૈશ્વાનર’ પદનો ભાવાર્થ અત્યન્તસ્વીયસ્વભાવસમ્પત્તિમતી ગહન-ગતિરૂપાએ કરીને અત્યન્ત સાન્દ્ર છે, શુદ્ધસાકારબ્રહ્મા-ખિલરાજધાનીસાહિત્યે રાજે છે, પ્રકાશે છે, શોભે છે. આમ હોવાથી યદ્યપિ લૌકિકાનુકૃતિત્વમાં લૌકિકાનુકરણ છે, તથાપિ પૂર્વોક્તપ્રકારવિશિષ્ટ સ્વરૂપાનુભવીને તજ્જનિત-લૌકિકાનુકૃતિત્વજનિત-સંસર્ગની સમ્ભાવના પણ નથી, એમ જણાવવાને ‘વૈશ્વાનર’ નામ ધર્યું છે. ‘વૈશ્વાનર’ પદે કરીને ‘અગ્નિ મુખ છે’ એ શ્રુત્યુક્ત દ્વિધાશૃંગારરસરૂપપુરુષોત્તમ-મુખત્વ આ લૌકિક અગ્નિનું કહ્યું, તેથી તન્મુખાગ્નિ શ્રી-મદ્દાચાર્યચરણના સ્વરૂપાનુભવાદિથી, તેવી સન્મનુષ્યાકૃતિ વિદ્યમાન છે, તથાપિ તદ્દીય જનને સાક્ષાન્મુખારવિન્દ્યલ-વિયોગાગ્નિમાંથી ઉદ્ભૂત નટવરવપુઃસ્વરૂપનો જ અનુભવ થાય છે.

શ્રીમદ્દાચાર્યસ્વરૂપમાં અન્ધકારનિવારણપૂર્વક પ્રકાશ-ધર્મનું કેવી રીતે નિરૂપણ થાય છે એમ શંકા થાય તેના નિરાસાર્થ શ્રીત્મપ્રભુચરણે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું ‘વૈશ્વાનરઃ’ નામ ધર્યું છે. વૈશ્વાનરત્વે કરીને સાક્ષાત્પુરુષોત્તમમુખાર-વિન્દ્યાધિષ્ઠાતૃ અલૌકિક અગ્નિરૂપનું નિરૂપણ થયું, તેથી અન્ધકારનિવારણપૂર્વક જ્ઞાનપ્રકાશત્વ સિદ્ધ થયું.

આસુરોને તો મુકત્યભાવ છે. તેમને મુક્તિનું જ્ઞાન કેવી રીતે કરે છે એમ શંકા થાય તેના નિરાસાર્થ ‘વૈશ્વાનરઃ’ નામની આજ્ઞા કરી છે. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ વૈશ્વાનર છે,

અગ્નિસ્વરૂપ છે, તેથી જેવી રીતિએ અગ્નિ સર્વને દહે છે તદનન્તર જેનું દહન કરે છે તેનું અગ્નિત્વ પણ સંસિદ્ધ કરે છે, સર્વસેવ્ય પણ અગ્નિ છે, અગ્નિથી કાંઈ પણ હાનિ થતી નથી, તેમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પણ કદમ્બવાનના પણ આસુર ભાવને દૂર કરીને તેમને મોક્ષ દાન કરે છે, ઇત્યાદિ ભાવ છે.

દેવ જીવને સ્વતાઃસ્વરૂપજ્ઞાન થાય છે તદ્દર્મસૂચક આ ‘વૈશ્વાનરઃ’ નામ છે. યદ્યપિ ‘અગ્નિ’પદે કરીને પણ તદ્દર્મવત્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, તથાપિ ‘વૈશ્વાનર’પદે કરીને આનન્દમય અલૌકિક અગ્નિ કહેવાય છે, ન તો પ્રાકૃત-દેવતારૂપ. વૈશ્વાનરના અલૌકિકત્વનું, આનન્દમયત્વનું તથા વિરુદ્ધધર્માશ્રયત્વનું નિરૂપણ ‘વૈશ્વાનરશબ્દવાચ્ય સાધારણ શબ્દથી વિશેષ હોવાથી પરમાત્મા છે’ એ અધિકરણમાં ‘રજે તો આ પ્રાદેશમાત્ર અભિવિમાન આત્મા વૈશ્વાનરને ચિન્તે છે’ એ વિષયવાક્યમાં ભાષ્યમાં નિરૂપણ કર્યું છે. વિશ્વનું-જડનું-તથા નરનું-જીવનું—ભગવદ્દશત્વે કરીને દેવતાત્વ હોવાથી ‘દેવતાદ્વન્દ્રસમાસથી ‘વિશ્વાનરૌ’ પદ

૧. વૈશ્વાનરઃ સાધારણશબ્દવિશેષાત્ । બ્ર. સૂ. ૧, ૨, ૨૪.

૨. યસ્ત્વેન પ્રાદેશમાત્રમભિવિમાનમાત્માનં વૈશ્વાનરમુપાસ્તે । શ્રી. અ. મા. પૃષ્ઠ ૩૪૬, છાં. ૫, ૧૩, ૨; ૫, ૧૪, ૨; ૫, ૧૫, ૨; ૫, ૧૬, ૨; ૫, ૧૭, ૨.

૩. વિશ્વસ્ય જડસ્ય નરસ્ય જીવસ્ય ચ ભગવદ્દશત્વેન દેવતાત્વાદ ‘દેવતાદ્વન્દ્રે’ चेति विश्वानरो, तौ निवासो यस्येति ‘तस्य निवास’ इत्यण्, तेन परमेश्वर एव वैश्वानरो भवति । श्रી. अ. मा. पृष्ठ ३५०.

સિદ્ધ થાય છે અને વિશ્વાનરૌ નિવાસ બેના ક્ષેત્ર નિવાસાર્થે
અણ પ્રત્યયે કરીને સિદ્ધ 'વૈશ્વાનર'પદનો અર્થ ભગવાન્ જ
થાય છે. દૈવ જીવમાં ગૂઢતાપોદ્ભાવનાર્થે ભગવાન્ જ આ
વૈશ્વાનર છે.

'વૈશ્વાનર' એ નામ શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કન્ધ
પૂર્વાર્ધના એકવિંશાધ્યાયાર્થનું યોગ્ય છે. 'વૈશ્વાનર'નો અર્થ
વિશ્વ-સર્વ-નરના સ્વામી, આ પ્રસંગની આજ્ઞા ' ભગવા-
ન સર્વાત્મા સર્વદર્શન છે' એ શ્લોકમાં કરી છે 'વૈશ્વાનર'ને
અર્થે સર્વલોકતા અગ્નિરૂપ. ભોગ હસ્તે કરીને થાય કે
તેથી જ બહુરૂપ ઇન્દ્રની યાગસામગ્રીથી જ સ્વભોગ સમ્પા-
દિત કર્યો. આ પ્રસંગની આ ' ઇન્દ્રયાગના જે સમ્પા-
દ સામગ્રી-છે તેથી જ આ યજ્ઞ સાધો' એ શ્લોકમાં કરી છે
અથવા વૈશ્વાનરનો અર્થ સર્વપાત્રક અગ્નિ છે. આ પ્રસંગનું
આજ્ઞા ' ઉપજીતવ્ય વિવિધ પદાર્થો પકવ કરો' એ શ્લોકમાં
કરી છે. અથવા 'વૈશ્વાનર'નો ધર્મ હવિર્લોકતા. આ પ્રસંગનું
આજ્ઞા ' ઋગ્વેદવાદી વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણો આહવનીય અગ્નિને
આહુતિ આપો' એ શ્લોકમાં કરી છે. અથવા 'વૈશ્વાનર
ગોવિપ્રાનલપર્વતરૂપ જ છે. આ પ્રસંગની આજ્ઞા ' પગો

૧. ભગવાન્ સર્વાત્મા સર્વદર્શનઃ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૧, ૨.
૨. ય ઇન્દ્રયાગસમ્મારાસ્તૈરયં સાધ્યતામ્મયઃ । શ્રી. મા. દ. ૧
૨૧, ૨૫.
૩. પચ્યન્તાં વિવિધાઃ પાકાઃ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૧, ૨૬.
૪. હૃયન્તામગ્નયઃ સમ્યગ્બ્રાહ્મણૈર્બ્રહ્મવાદિભિઃ । શ્રી. મા. દ. ૧
૨૧, ૨૭.
૫. પ્રહરિણાં કુરુત ગોવિપ્રાનલપર્વતાન્ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૧, ૨૮

વિષ્ણુ, અનલ, અને પર્વતની પ્રદક્ષિણા કરે।' એ શ્લોકમાં કરી છે. હવિર્જન્યત્વથી ગાયોનું, ભગવત્કૃત જન્મત્વથી^૧ આદ્યાણુનું,^૨ અને મણિજનકત્વથી અથવા આકરવત્ત્વથી પર્વતનું અગ્નિત્વ છે. અથવા 'વૈશ્વાનર'નો અર્થ સર્વતાપક અગ્નિ. આ પ્રસંગની આજ્ઞા 'આ ગિરિરાજની અવજા કરતા મર્ત્યોને' ઇત્યાદિ શ્લોકમાં કરી છે.

વલ્લભાખ્ય:—વૈશ્વાનરત્વે પુરુષોત્તમમુખારવિન્દસમ્બન્ધિ અગ્નિસ્વપત્વે અસદ્ય તેજોસ્વપત્વથી ભક્તોને સેવામાં બાધક હોવાથી સેવા સિદ્ધ ન થાય એમ આશંકી તેજોસ્વપત્વ છે, તથાપિ સેવાસિદ્ધિમાં બાધકત્વાભાવ છે એમ દર્શાવવાને શ્રીમત્પ્રભુચરણ આ આ 'વલ્લભાખ્ય:' નામની આજ્ઞા કરે છે. વલ્લભ છે આખ્યા—નામ—છે જેમનું તે 'વલ્લભાખ્ય:'; પૂર્વ નામમાં વૈશ્વાનરત્વની આજ્ઞા કરીને અગ્નિ નામમાં વલ્લભાખ્યત્વની આજ્ઞા કરી તેનો આશય આ છે. જેમ શીત કાલમાં સ્વભાવથી જ શીતનિવારકત્વે અગ્નિ સર્વને પણુ પ્રિય થાય છે, ન વા તદતિરિક્ત કાલમાં પણુ; તદ્દદ્ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણસેવકોને પણુ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણમાં સદા અલૌકિક તેજના પ્રાકટ્યે લૌકિકાગ્નિસેવનવત્ કદાચિત્ સુખદત્વ અને કદાચિત્ સુખદત્વ નહિ, એમ આશંકા થાય તે આશંકાના પણુ નિરાકરણાર્થે 'વલ્લભાખ્ય' નામની આજ્ઞા

૧. एष वा षष्ठिर्विश्वानरः यद्वाग्मणः ।

૨. તૃતીયાષ્ટક આદ્યાણુમાં 'આ અગ્નિ વિશ્વાનર છે અથવા આદ્યાણુ છે' એમ શ્રુતિ છે.

૩. एषोवज्जातो मर्त्यान् । श्री. मा. द. पू. ૨૧, ૩૭.

કરી છે. અત્ર આ આશય છે. લૌકિકાગ્નિ પ્રાકૃત છે, તેથી તેના તેજમાં તારતમ્યથી અદ્વૈત્વે બહુત્વે કદાચિત્ પ્રિયત્વ અને કદાચિત્ પ્રિયત્વ નહિ, એમ અવ્યવસ્થા જ સાર્વ-
દિકી છે, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુ તો પુરુષોત્તમાસ્ય હોવાથી તેમનું તેજ પણ આનન્દરૂપ હોવાથી સર્વદા અતિપ્રિય જ છે, કદાચિત્ પણ પ્રિયત્વમાં તારતમ્ય થતું નથી, એ જણા-
વવાને પણ ‘વલ્લભાખ્યઃ’ નામની આજ્ઞા કરી છે.

વલ્લભ છે આખ્યા-માતાપિતૃકૃત નામ-જેમનું તે ‘વલ્લભાખ્યઃ’, ભક્તપ્રિયત્વથી પણ અર્થસંજ્ઞા બાબતી.

‘વેશ્વનર’નામથી સાક્ષાત્પુરુષોત્તમમુખારવિન્દના અધિ-
ષ્ઠાતા શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુનું અલૌકિકાગ્નિરૂપત્વ નિરૂપિત
કર્યું, તેથી અન્ધકારનિવૃત્તિપૂર્વક જ્ઞાનપ્રકાશકત્વ કેમ ઘટે ?
પ્રકટિત અગ્નિ તો એકના પ્રકાશ અર્થે છે, અન્યના નહિ,
એમ શંકા થાય તો તેના નિરાસાર્થ શ્રીમત્પ્રભુચરણુ ‘વલ્લ-
ભાખ્ય’નામની આજ્ઞા કરે છે. આપ ‘વલ્લભાખ્ય’ છે તેથી
સર્વ ભક્તોના પ્રિયરૂપ હોવાથી ભક્તોના પ્રિયરૂપત્વમાં
સ્વજ્ઞાનપ્રકાશન જ હેતુ છે. એમ ન હોય તો તદ્દભાવે-
સ્વજ્ઞાનપ્રકાશનના અભાવે-પ્રિયત્વ થાય તો આસુરોને પણ
પ્રિયરૂપ પ્રકાશે, પરંતુ તેમ થતું નથી, તેથી તે સ્વજ્ઞાન-
પ્રકાશન જ પ્રિયરૂપત્વમાં હેતુ છે. તજ્ઞાનપ્રકાશ તો
ભક્તોદ્ધારક પ્રિયત્વમાં હેતુ છે. લોકમાં જેને પ્રિય પ્રિય-
રૂપ છે તે તેના પ્રિયત્વાધિક્યે કરીને થાય છે, તેથી ભ-
ક્તોના સ્વપ્રિયતાધિક્યે જ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણુનું પ્રિયરૂપત્વ
સમ્પન્ન થયું. જેમ જેમ સ્નેહાતિશય તેમ તેમ શ્રીમદ્દાચાર્ય-

ચરણ પણ પ્રિયરૂપત્વનો અંગીકાર કરે છે. તેથી ભક્તોના સ્નેહે જ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું પ્રકાશકત્વ છે. આસુરોમાં તો સ્નેહ જ નથી, તેથી તેમને વિષે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું તેલું પ્રકાશકત્વ પણ નથી. આ પ્રકારે આસુરોમાં અન્ધકાર-સ્થાપન કરીને ભક્તોમાં પ્રકાશ કરવાથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું આચ્છાદિત અગ્નિરૂપત્વ સિદ્ધ થયું. તેથી ભસ્મથી આચ્છન્ન અગ્નિ છે એમ જાણીને જો ઇન્ધનથી સન્ધુક્ષણ કરીને તે અગ્નિને પ્રકટ કરે ત્યારે પ્રકાશ થાય, તદ્દશાનમાં આચ્છન્ન અગ્નિના અજ્ઞાનમાં-તો અપ્રકાશ જ છે. લૌકિકાગ્નિનું સર્વ તત્ત્વે જ્ઞાન થયું હોય તો જ લૌકિક સ્નેહરૂપ ઇન્ધને લૌકિક પ્રકાશરૂપ થાય છે, અત્ર તો બાહ્યાભ્યન્તર પ્રકાશરૂપ છે અને તેમાં પણ અન્યથી અદૃશ્ય જ. આ પ્રકારે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણાગ્નિની અલૌકિકતા સિદ્ધ કરી, તેથી સમીપ સ્થિત હોય તથાપિ આસુરોને પ્રથમ તો જ્ઞાન જ થતું નથી, પરન્તુ મોહ જ થાય છે, અર્થાત્ સર્વ અર્થ અવદાત છે.

વૈશ્વનાર અવિચારે જ સર્વનો દાહ કરે છે તેમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પણ વૈશ્વનાર હોવાથી સ્વીયાસ્વીયના અવિચારે સર્વને જ સુકૃત કરશે એમ આશંકીને તત્સમાધાનાર્થે શ્રીમત્પ્રભુચરણ ‘વલ્લભાખ્યઃ’ નામની આજ્ઞા કરે છે. વલ્લભ છે આખ્યા-નામ-જેમનું તે ‘વલ્લભાખ્યઃ’, તેથી વૈશ્વનારત્વમાં પણ વલ્લભત્વોક્તિએ નિજ જનના જ વલ્લભ, એમ અર્થ છે. વલ્લભત્વકથનથી વલ્લભ જેવી રીતિએ સ્વપ્રિયાને વિષે જ એવા પ્રકારની રતિ કરે છે કે જેથી અગ્નિ-

ચત્વ ન થાય, તેવી રીતિએ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પછી નિજ જનને વિષે રતિ કરે છે એમ અર્થ, અથવા ભગવાનની વલ્લભા-પ્રિયા-છે આખ્યા જેમની તે 'વલ્લભાખ્ય' શ્રીમદ્દા-ચાર્યચરણ. આથી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ સ્વામિનીસ્વરૂપત્વે વલ્લભા-ભગવત્પ્રિયા છે.

અવતારમાં લોકપ્રસિદ્ધિ અન્ય છે, તેથી શ્રીમતપ્રભુ-ચરણ, 'વલ્લભાખ્ય' નામથી લોકપ્રસિદ્ધિ જણાવે છે. વલ્લભ છે આખ્યા-પ્રસિદ્ધ નામ-જેમનું તે 'વલ્લભાખ્ય'; આ નામને સાકાંક્ષત્વ હોવાથી 'હરિના' એમ શેષ લેવું, અર્થાત્ હરિના વલ્લભ. શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે સ્વયં જ આ આજ્ઞા શ્રીયમુનાદિકના અન્તિમ વદતિ વલ્લભઃ શ્રીહરેઃ પદમાં કરી છે. તદ્ભીષિતકરણથી તદ્વલ્લભત્વ સદાતન-સનાતન-છે એમ જણાયું.

'વલ્લભાખ્યઃ' એ નામ શ્રીમદ્દભાગવતના દશમ સ્કન્ધના પૂર્વાધના દ્વાવિંશાધ્યાયાર્થનું યોગક છે. મુખ્ય નામનો તો પર્વાય જ પ્રથમ કહેવો યુક્ત છે, તેને સ્થલે હવે તદુપ-ન્યાસ કેમ કરવામાં આવે છે એ પ્રકારની શંકાનું સમાધાન કરવામાં આવે છે કે લીલાઓમાં પણ આ લીલા અર્થાત્ ઇન્દ્રકોપથી ગોકુલરક્ષા મુખ્ય છે તેમ નામમાં પણ આ મુખ્ય છે, તેથી તે લીલાના અભિધાનથી દોષ નથી. વલ્લભ છે આખ્યા-નામ જેનું તે 'વલ્લભાખ્યઃ'; વેદને-અવ્યક્ત વાચાએ-જે વદે છે તે વદ્, તેમને લાતિ-સ્વીકારે છે-તે વલ્લઃ, પ્રકાશે છે તે ભઃ, વલ્લ એવા ભઃ તે વલ્લભઃ. આ પ્રસંગની આજ્ઞા 'કૃષ્ણ, કૃષ્ણ, મહાભાગ' એ શ્લોકમાં

કરી છે, અથવા લખ્યતે-પ્રાપ્ત કરાય છે-તે લભઃ, વદા—
વાચ્યાએ કરીને લભઃ તે ‘વલ્લભ’; આ પ્રસંગની આશા
‘વાદમૂલની’ નિકટ આગ્યા’ એ શ્લોકમાં કરી છે, અથવા
વલ્લ ધાતુ સંવરણના અર્થમાં પ્રયોજાય છે, તેથી વલન્તે
—સંવરણ કરીને સ્થિતિ કરે છે-તે વલઃ અર્થાત્ ભક્તો,
તેમનો સ્વીકાર કરે તે વલ્લઃ, અને વલઃ એવા મઃ તે
વલ્લભઃ; આ પ્રસંગની આશા ‘તેથી’ —ઇન્દ્રમાનભંગકરણ
આવશ્યક હોવાથી-હું જ જેનું શરણ-રક્ષક-છું, હું જ
જેનો નાથ-સ્વામી-છું, મેં સ્વકીયત્વે જેનો પરિગ્રહ કર્યો
છે એવા ગોઘનું-મજનું-હું સ્વાત્મયોગે-સ્વસામર્થ્યે-રક્ષણ
કરીશ, એમ મેં વ્રત-સંકલ્પ-કર્તું છે’ શ્લોકમાં કરી છે.
અથવા ચલ્લાયતિ અર્થાત્ સંચારયતિ છે-તે વલ્લઃ; વલ્લઃ એવા
મઃ તે વલ્લભઃ. આ પ્રસંગની આશા ‘એમ’ કહીને એક
શ્રીહસ્તે શ્રીગોવર્ધનાચલને ઊધ્વ કરીને’ શ્લોકમાં કરી
છે, અથવા જે વેદિત થઇને સ્થિતિ કરે છે તે વલ્લઃ નામ
શ્રીગોવર્ધન, તેનાથી પ્રકાશે છે તે વલ્લભઃ; આ પ્રસંગની
આશા ‘તદ્દર્શનાનન્દે ક્ષુત્તૃષાગ્યથા તથા નિદ્રાદિસુ આપેક્ષા
ત્યજ્યને’ એ શ્લોકમાં કરી છે, અથવા મેઘોનું સંવરણ
કરે છે તે વલ્લઃ નામ ઇન્દ્ર, તેને ભયદાન કરે છે તે વલ્લભઃ,

૧. પાદમૂલમુપાયયુઃ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૨, ૧૨.

૨. તસ્માન્મચ્છરણં ગોષ્ઠં મન્નાયં મત્પરિગ્રહમ્ । ગોપાયે સ્વાત્મયોગેન
સોયં મે વ્રત આદિતઃ ॥ શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૨, ૧૮.

૩. હસ્યુષવૈકેન હસ્તેન કૃત્વા ગોવર્ધનાચલમ્ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૨, ૧૯.

૪. ક્ષુત્તૃગ્યથાં સુલાપેક્ષાં હિત્વા । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૨, ૨૨.

આ પ્રસંગની આજ્ઞા 'જેનો' મદ નાશ પામ્યો છે, જેનો મજબિનાશસંકટપ બ્રહ્મ થયો છે એવા ઇન્દ્રે સ્વમેધોને વાર્યા' શ્લોકમાં કરી છે. અથવા વલ્લભો અર્થ સંચરતા ગોપો, તેનાથી પ્રકાશે છે તે વલ્લભઃ, આ પ્રસંગની આજ્ઞા 'ભગવદુક્તિથી' અનન્તર તે સર્વે ગોપો બહાર નીસર્યા' એ શ્લોકમાં કરી છે. અથવા 'વલ્લભ' શબ્દ પ્રિયતમમાં જ સ્પષ્ટ છે. આ પ્રસંગની આજ્ઞા 'રક્ષણ' કર્યું છે જેમણે એવા તે શ્રીકૃષ્ણને પ્રેમવેગે 'પૂર્ણ' ઇત્યાદિ શ્લોકમાં કરી છે. વલ્લ-સંચરનાર-અને ભ-પ્રકાશમાન-એવા વલ્લભાઃ-દેવો-જેની આખ્યા-સ્તુતિ-કરે છે તે વલ્લભાખ્યઃ, આ પ્રસંગની આજ્ઞા 'સ્વર્ગમાં' દેવગણસાધ્ય' એ શ્લોકમાં કરી છે, અથવા 'વલ્લભા': નામમજસીમન્તિનીઓ છે જેમનાં તે વલ્લભઃ, આ પ્રસંગની આજ્ઞા 'એ' શ્રીકૃષ્ણનાં શ્રીગોવર્ધનોદરણુતુલ્ય' અન્યઃ પણુ કર્મો ગાતાં મુદિત થતાં પ્રેમે શ્રીકૃષ્ણના હૃદયનો સ્પર્શ કરતાં શ્રીગોપીજને ગોષ્ઠમાં ગમન કર્યું' એ શ્લોકમાં કરી છે.

સમૂપ:—લોકમાં સદાપ્રિય પદાર્થમાં પણુ કોઈ નિમિત્તે કદાચિત્ અપ્રિયતા પણુ ભાસે છે, તેમ પ્રકૃત વિષયમાં

૧. નિસ્તમ્ભો બ્રહ્મસંકલ્પઃ સ્વાન્ મેધાન્ સન્યવારયત્ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૨, ૨૪.

૨. તતસ્તે નિર્યયુર્ગોપાઃ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૨, ૨૭.

૩. તં પ્રેમવેગાભિમૃતા વ્રજીકસઃ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૨, ૨૯.

૪. દિવિ દેવગણાઃ સાખ્યાઃ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૨, ૩૧.

૫. સયાવિધાન્યસ્ય કૃતાનિ ગોપિકા ગાયન્ત્ય ર્દયુર્મુદિતા હૃદિસ્પૃશઃ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૨, ૩૩.

પણ કદાચિત્ નિમિત્તવશાત્ થતું હશે-અપ્રિયતા ભાસતી હશે-એ આશંકાના નિરાસાર્થે શ્રીમત્પ્રભુચરણ શ્રીમદ્દા-આર્યાચરણનું ‘સદ્રૂપઃ’ નામ ધરે છે. એ નામનો આ અર્થ છે. વસ્તુવિચાર કરવામાં આવે તો સ્વતઃ સુખ છે એ જ પ્રિય છે, અન્ય કંઈ પણ પ્રિય નથી. અન્યનું જે પ્રિયત્વ છે તે તો માત્ર સુખના હેતુત્વે કરીને છે, સુખસ્વરૂપે જ નથી. લૌકિક પદાર્થો પ્રકૃતિસમ્બન્ધથી સ્વતઃ સુખસ્વરૂપ ન હોવાથી સમયવિશેષમાં જ સુખહેતુ છે, ન તો સુખાત્મકત્વે જ કરીને સર્વદા તે પદાર્થો પ્રિય છે. શ્રીમદ્દાઆર્યાચરણ તો પુરુષોત્તમાસ્થત્વે આનન્દસ્વરૂપ હોવાથી સ્વતઃ સ્વભાવતઃ જ પ્રિય છે, અને તેથી શ્રીમદ્દાપ્રભુજીમાં લૌકિકપદાર્થવત્ પ્રિયહેતુત્વની સમ્ભાવના જ નથી એમ જણાવવાને આ ‘સદ્રૂપ’ નામની આજ્ઞા શ્રીમત્પ્રભુચરણે કરી છે. સદ્રૂપતાએ કરીને કેવલ સત્તામાત્રની જ આજ્ઞા કરી નથી, કિન્તુ ઉપ-લક્ષણત્વે આજ્ઞા કરી છે, તેથી અત્ર લૌકિકપૂર્વપક્ષાવસર સમ્ભવતો નથી. આ સર્વ હૃદયમાં રાખીને આ ‘સદ્રૂપ’ નામનું કથન કર્યું છે, અથવા સદ્રૂપત્વે કરીને કેવલ રસ-સત્તામાત્રની આજ્ઞા કરી છે, ન તો ચિદાનન્દસ્વરૂપત્વે.

પુરુષોત્તમશબ્દનો અર્થ રસગત સત્તામાત્ર-સાક્ષાદ્ રસાત્મકતા-છે, સચ્ચિદાનન્દત્વમાં પરાકૃત્વે, અને અત્ર તો સ્થાયિ વિપ્રયોગરસસત્તાતિમાત્રકત્વથી સદ્રૂપતા છે.

સત્—સુન્દર-સ્વપ્ન જેમનું છે તે ‘સદ્રૂપઃ,’ સદ્-અવિ-નાસિ-સ્વપ્ન જેમનું છે તે ‘સદ્રૂપઃ,’ સર્વ પ્રપન્ચબળત જે સત્ત્વે પ્રકટ થાય છે અથવા સર્વ પ્રપન્ચબળતને જે સત્ત્વે

પ્રકટ કરે તે સદ્રૂપઃ. અથવા સ્વરૂપાભિજ્ઞ ભક્તજનરૂપ જેમનું રૂપ તે 'સદ્રૂપઃ,' અથવા સત્માં-યજ્ઞાદિમાં-સ્થિત રૂપ છે જેમનું તે સદ્રૂપઃ, 'યજ્ઞમાં, તપમાં તથા દાનમાં સ્થિતિ' સત્ કહેવાય છે' એમ ભગવદ્રવચન હોવાથી આ કહ્યું.

ભગવદ્દલ્લભત્વમાં શું પ્રમાણ, એમ કોઈ શરૂકા કરે તો તેના નિરાસાર્થ શ્રીમત્પ્રભુચરણ સદ્રૂપઃ નામની આજ્ઞા કરે છે. જેવા ભગવાન્ સત્યાત્મક છે તેવા જ સત્યાત્મક શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ પણ છે, ત્યાં તદ્દલ્લભત્વમાં તો કહેવું જ શું એમ ભાવ છે. અથવા સત્યાત્મકત્વે ભગવાદાજ્ઞાપૂર્વક ભગવદ્વિચારિતમાર્ગપ્રાકટયપૂર્વક સ્વપ્રાકટયનું જ્ઞાન કરાવે છે તેથી સદ્રૂપત્વ છે એમ ભાવ છે.

એમ પૂર્વોક્ત પ્રકારે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ ભક્તોના પ્રકાશક બલે થાઓ, પરન્તુ જેમ ઇન્ધન ન્યૂન થયે અગ્નિ-પ્રકાશ ન્યૂન થઈ જાય છે તેમ ભક્તોની રેનેહ-ન્યૂનદશામાં તત્તેજ-શ્રીમદ્દાચાર્યચરણનું તેજ-પણ ન્યૂન જ થતું હશે એમ શરૂકા થાય તેના નિરાસાર્થ શ્રીમત્પ્રભુચરણ સદ્રૂપઃ નામની આજ્ઞા કરે છે. સદ્રૂપઃ એટલે સદાનન્દસ્વરૂપ, તેથી સ્વયં તાદૃક્ રેનેહસ્વપત્વે સર્વદા સ્વતઃ પ્રકાશાત્મક છે, કોઈ ઇન્ધનથી-સાધનથી-પ્રકાશક નથી, તથાપિ તેના-ભક્તના-પ્રકાશક થાય છે એમ ભાવ છે.

અત્ર પણ તદ્દલ્લભત્વે જ પ્રકટ થયા છે એમ સદ્રૂપઃ નામથી શ્રીમત્પ્રભુચરણ આજ્ઞા કરે છે. સન્તઃ નામ શુદ્ધ-

પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તો, તેમના સ્વભાવગુણક્રિયાઓથી સ્વપ-
વત્ સ્વપ છે જેમનું તે સદ્રૂપ; પરમભગવદ્દીયત્વે સ્વયં જો
પ્રકટ ન થાય તો અન્ય પણ તેવા ભગવદ્દીય ન થાય
તેથી સદ્રૂપ પ્રકટ થયા છે.

સદ્રૂપ એ શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કન્ધપૂર્વાર્ધના ત્રયો-
વિંશાધ્યાયાર્થનું બોધક નામ છે. સન્તોથી-સાધુઓથી-
જેમનું નિસ્વપણુ થાય છે તે ‘સદ્રૂપ:’ આ પ્રસંગની આજ્ઞા
‘હે ગોપો,^૧ મારા વચનનું શ્રવણ કરો’ એ શ્લોકમાં કરી
છે. સત્-વિદ્યમાન-સ્વપો છે જેમનાં તે સદ્રૂપ; આ પ્રસંગની
આજ્ઞા ‘બહુ^૨ નામ અને સ્વપ છે’ એ શ્લોકમાં કરી છે.
અથવા સત્-સમીચીન-સ્વપ છે જેમનું તે સદ્રૂપ; આ
પ્રસંગની આજ્ઞા ‘એમ^૩ હોવાથી, હે નન્દ, આ કુમાર
ગુણાદિએ નારાયણસમ છે’ એ શ્લોકમાં કરી છે. અથવા
સન્તોમાં-નન્દાદિમાં-સ્વપ છે જેમનું તે સદ્રૂપ; આ પ્રસ-
ંગની આજ્ઞા ‘મુદિત^૪ થઈને નન્દની અર્ચા કરી’ એ શ્લોક-
માં કરી છે.

હિતકૃત્ સતામ્—પૂર્વ નામમાં સદ્રૂપત્વોક્તિએ
સ્થાયિવિપ્રયોગોત્તરકૃત્ત્વનું શૃંગારરસસ્વપતામાત્રકત્વ કહીને
સદાનન્દત્વે તથા પરમાનન્દત્વે સર્વદા ભક્તપ્રિયત્વપ્રતિપાદન
કર્તું, અર્થોત્ સચ્ચિદાનન્દસ્વપત્વે નિસ્વપધ્યાનન્દસ્વપત્વે

૧. શ્રૂયતાં મે વચો ગોપાઃ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૩, ૧૫.

૨. બહુનિ સન્તિ નામાનિ રૂપાણિ ચ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૩, ૧૮.

૩. તસ્માન્નન્દ કુમારોયં નારાયણસમો ગુણૈઃ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૩, ૨૧.

૪. મુદિતા નન્દમાનર્તુઃ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૩, ૨૪.

શ્રીમદ્ધામાર્યાચરણ ભક્તોના સદા પ્રિય છે એમ પ્રતિષ્ઠાદન કર્યું, તથાપિ સ્વસ્વભાવનાનુસારે મનોરથની ઉત્પત્તિ આવશ્યક હોવાથી તત્પૂર્તિના અભાવે થતા ખેદે તદંશમાં પ્રિયત્વાંશનો તિરોભાવ સમ્ભવે, એમ આશંકા થાય તેના નિરાસાર્થ શ્રીમત્પ્રભુચરણ હિતકૃત્ સતામ્ એ નામની આજ્ઞા કરે છે. સતામ્-તદ્વિપ્રયોગસ્થાયિરસસત્તામાત્રૈકાનુભવી ભક્તોના-હિતકૃત્-તત્તદ્ભાવલેદતારતમ્યે તત્તન્મનોરથપૂર્તિએ અલીપ્તનું જ સમ્પાદન કરે છે, તત્સમ્પાદનમાં વિલમ્બ પણ સહન કરતા નથી, એમ જણાવવાને હિતકૃત્ સતામ્ નામની આજ્ઞા કરી છે. આથી સર્વદા પ્રિયત્વાનુપપત્તિપૂર્વપક્ષનો નિરાસ કયો. જેમ ‘વૈશ્વાનર’ અને ‘વલ્લભાખ્ય’ એ નામદ્વયે કરીને પૂર્વોક્ત પ્રકારે પરમ સૌદન્ડ્યાસાકારાદિમાત્રત્વે સૌન્દર્યાદિના નિત્યત્વે કરીને પ્રિયત્વનું પણ અનવિચ્છિન્નત્વ સમર્થાયું તેમ આ નામે સર્વદા પ્રિયત્વાનુપપત્તિરૂપ પૂર્વપક્ષનો નિરાસ થયો. એમ ભાવ છે. સતામ્-ભક્તોનાં-હિતકૃત્-સદા હિત જ કરે છે, અહિત કરતા જ નથી, તે હિતકૃત્ સતામ્ એમ અર્થ છે. સવિશેષણ એક નામ વ્યણું.

જો શ્રીમદ્ધામાર્યાચરણ સ્વયં સ્વતઃપ્રકાશાત્મક સચ્ચિદાનન્દરૂપ છે તો પછી કુપ્ત લૌકિક વિષે શા માટે પ્રકટ થયા છે એમ શંકા થાય તો તેના નિરાસાર્થ શ્રીમત્પ્રભુચરણ આ ‘હિતકૃત્ સતામ્’ નામની આજ્ઞા કરે છે. સ્વીય સાધુઓના-ભક્તોના-અર્થે પ્રકટ થયા છે, નહિ તો તેઓ પણ આસુરસંગે કુપ્ત જ થાય.

ભક્તોના હિતકરણાર્થે જ શ્રીમદ્ધામાર્યાચરણનું પ્રાકટ્ય છે.

સ્વભાવગુણક્રિયાના ઉપદેશે ભક્તના હિતકર્તા શ્રીમદ્દા-
ર્યરણ છે,

‘હિતકૃત્ સતામ્’ એ શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કન્ધ-
ધર્મના ચતુર્વિંશાધ્યાયાર્થબોધક નામ છે. સતામ્-ત્રજ-
્નીઓના-હિત-ઇન્દ્રકોપમાંથી રક્ષણ-કૃત્-કરે છે તે
‘કૃત્ સતામ્, આ પ્રસંગની આજ્ઞા ‘આસારથી’-ધારા-
થી-ત્રજનું રક્ષણ થયું ત્યારે’ એ શ્લોકમાં કરી છે.
‘આ સતામ્-સ્વચ્છેદ જગતોનાં-હિતકૃત્, આ પ્રસંગની
જ્ઞા ‘સ્વેચ્છાતનુએ’-લીલાવતારે-હિતાર્થ ચેષ્ટા કરે છે’
શ્લોકમાં કરી છે. અથવા સતામ્-ઇન્દ્રાદિઓના-હિતકૃત્,
પ્રસંગની આજ્ઞા ‘સ્તમ્ભથી-ગર્વથી’ રહિત થઈને સ્વ-
વ્યમાં સાવધાન થઈને સ્વાધિકારમાં તમે રહો’ એ
કમાં કરી છે. અથવા સતામ્-વિદ્યમાનના-હિતકૃત્; આ
ગની આજ્ઞા ‘તત્ર’-ભગવાનના અભિષેકસ્થાનમાં-તુમ્હુ-
રદાદિ આગ્યા’ એ શ્લોકથી આરમ્ભી અધ્યાયસમાપ્તિ
કરી છે.

[અપૂર્ણ]

અનુ.—ગો. વા. શ્રીમદ્દલાલ શાસ્ત્રી

૧. આસારાદ્રક્ષિતે વ્રજે । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૪, ૧.

૨. હિતાય સ્વેચ્છાતનુભિઃ સમીક્ષ્યે । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૪, ૬.

૩. સ્વીયતાં સ્વાધિકારેષુ યુક્તૈઃ સ્તમ્ભવિવર્જિતૈઃ । શ્રી. મા. દ. પૂ.
૧૭.

૪. તત્રાગતાસ્તુમ્હુરદારદાયઃ । શ્રી. મા. દ. પૂ. ૨૪, ૨૫.

૯. શ્રીસર્વોત્તમસ્તોત્ર

પ્રાકૃતધર્માનાશ્રયમપ્રાકૃતનિર્વિલધર્મરૂપમિતિ ।

નિગમપ્રતિપાદ્યં યસચ્છુદ્ધં સાકૃતિ સ્તૌમિ ॥ ૧ ॥

અર્થ—‘પ્રાકૃતધર્માનાશ્રયં’ પ્રાકૃતધર્મના આશ્રય વગરનું અને ‘અપ્રાકૃત’ અલૌકિક ‘નિર્વિલ’ સધળા ‘ધર્મ-રૂપ’ ધર્મનું રૂપ ‘ધતિ’ એ પ્રકારે ‘નિગમ’ વેદ ‘પ્રતિ-પાદ્ય’ પ્રતિપાદન કરેલું (વેદમાં સિદ્ધ કરેલું) ‘સાકૃતિ’ આકારવાળું (સાકાર) અને ‘શુદ્ધ’ (જ્ઞાન સ્વરૂપ) એની (પરમાત્માના સ્વરૂપની) ‘સ્તૌમિ-સ્તુતિ’ કરું છું. ૧

કલિકાલતમશ્છન્નદૃષ્ટિવાદ્વિદુષામપિ ।

સંપ્રત્ય વિષયસ્તસ્ય માહાત્મ્યં સમભૂદ્ ભુવિ ॥ ૨ ॥

અર્થ—‘વિદુષાં’-જ્ઞાતા પુરુષોની ‘અપિ’-પણ ‘કલિ-કાલતમશ્છન્ન’ ‘દૃષ્ટિવાત્’-કલિકાલ રૂપ અંધકારથી ઢંકાયેલી દૃષ્ટિ હોવાથી ‘તસ્ય’-તે રૂપનું ‘માહાત્મ્યં’ ‘ભુવિ’-પૃથ્વીમાં ‘સંપ્રતિ’-હાલમાં ‘અવિષયઃ’-અજ્ઞાણનું ‘સમભૂત્’-થયું છે. ૨
દયયા નિજમાહાત્મ્યં કરિષ્યન્પ્રકટં હરિઃ ।

વાળ્યા યદા તદા સ્વાસ્યં પ્રાદુર્ભૂતં ચકાર હિ ॥ ૩ ॥

અર્થ—‘યદા’-જ્યારે ‘દયયા’-દયાવડે ‘હરિઃ’-ભગવાન ‘નિજમાહાત્મ્યં’ પોતાના માહાત્મ્યને ‘વાણ્યા’-વાણી વડે ‘પ્રકટ’-પ્રકટ ‘કરિષ્યન્’-કરવાની ઇચ્છાવાળા થયા ‘તદા’-ત્યારે ‘સ્વાસ્યં’ (સ્વ-આસ્યં) પોતાના મુખને (હરિએ) ‘પ્રાદુર્ભૂત’-પ્રાદુર્ભાવ’-પ્રગટ ‘ચકાર’-કર્તું ‘હિ’-નિશ્ચય. ૩

તદુક્તમપિ દુર્બોધં સુબોધં સ્યાદયથા તથા ।

તન્નામાષ્ટોત્તરશતં પ્રવક્ષ્યામ્યલિલાચહૃત્ ॥ ૪ ॥

અર્થ—‘અપિ’-પણ ‘તદુક્તં’-તે મુખે કહેલું ‘દુર્બોધં’-દુર્બોધ છે (માટે) ‘યથા’-જેવી રીતે ‘સુબોધં’-સુબોધ (સારી રીતે સમજાય તેલું) ‘સ્યાત્’-થાય ‘તથા’-તેવી રીતે ‘અભિલાષહૃત્’-સમગ્ર પાપને હણનાર (એવાં) ‘તન્નામાષ્ટોત્તરશત’-તે શ્રીમહાપ્રભુજીનાં ૧૦૮ એકસો આઠ નામ ‘પ્રવક્ષ્યામિ’ કહું છું. ૪

ઋષિરગ્નિકુમારસ્તુ નામ્નાં છંદો જગત્યસૌ ।

શ્રીકૃષ્ણાસ્યં દેવતા ચ ષીજં કારુણિકઃ પ્રભુઃ ॥ ૫ ॥

અર્થ—‘નામ્નાં’-(આચાર્ય મહાપ્રભુજીનાં એકસો આઠ) નામે (શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્ર)ના ‘ઋષિઃ’-ઋષિ ‘તુ’-તો ‘અગ્નિકુમારઃ’-અગ્નિકુમાર છે, ‘ચ’-અને ‘જગતિ’-જગતમાં વ્યાપક અનુબદ્ધ ‘છંદઃ’-છંદ છે, તથા ‘શ્રીકૃષ્ણાસ્ય’-શ્રીકૃષ્ણમુખ શ્રીમહાપ્રભુજી ‘દેવતા’ દેવતા છે. અને ‘કારુણિકઃ’-દયાળુ ‘પ્રભુઃ’-પ્રભુ (પરમાત્મા) ‘બીજં’-બીજ છે.

વિનિયોગો ભક્તિયોગઃ પ્રતિબંધવિનાશને ।

કૃષ્ણાધરામૃતાસ્વાદસિદ્ધિરત્ર ન સંશયઃ ॥ ૬ ॥

અર્થ—આ સ્તોત્રમાં ‘પ્રતિબંધવિનાશને’-બંધન નાશ કરવામાં ‘વિનિયોગ’-પ્રયોજન ‘ભક્તિયોગઃ’-ભક્તિયોગ છે. ‘અત્ર’-અહીં (સ્તોત્રમાં) ‘કૃષ્ણાધરામૃતાસ્વાદસિદ્ધિઃ’-(ભક્તિયોગથી) શ્રીકૃષ્ણના અધરામૃતના સ્વાદની સિદ્ધિ છે (પરમાત્માની કૃપા થાય છે), એ બાબતમાં ‘ન સંશયઃ’-સંશય નથી. ૬

આનંદઃ પરમાનંદઃ શ્રીકૃષ્ણાસ્યં કૃપાનિધિઃ ।

દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા સ્મૃતિમાત્રાર્તિનાશનઃ ॥ ૭ ॥

અર્થ—‘આનંદઃ’-આનંદરૂપ, ‘પરમાનંદઃ’-પરમાનંદ-રૂપ, ‘શ્રીકૃષ્ણાસ્યં’ શ્રીકૃષ્ણના સુખારવિદ રૂપ અને ‘કૃપાનિધિઃ’ કૃપાના ભંડાર રૂપ અને ‘દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા’-દૈવી(દૈવીભવો) નો ઉદ્ધાર કરવામાં પ્રયત્નવાળો જેમનો આત્મા છે અને ‘સ્મૃતિમાત્રાર્તિનાશનઃ’-સ્મરણથી જ દુઃખોને નાશ કરનારા (શ્રીમહાપ્રભુ) છે. ૭

શ્રીભાગવતગૂઢાર્થપ્રકાશનપરાયણઃ ॥

સાકારબ્રહ્મવાદૈકસ્થાપકો વેદપારગઃ ॥ ૮ ॥

અર્થ—‘શ્રીભાગવતગૂઢાર્થપ્રકાશનપરાયણઃ’-શ્રી ભાગવતના ગૂઢ અર્થને પ્રકાશ (બહેર) કરવામાં તત્પર, ‘સાકારબ્રહ્મવાદૈકસ્થાપકઃ’-સાકાર બ્રહ્મવાદના અદ્વિતીય સ્થાપક અને ‘વેદપારગઃ’-વેદની સીમાને પહોંચેલા (શ્રીઆચાર્ય મહાપ્રભુ). ૮

માયાવાદનિરાકર્તા સર્વવાદિનિરાસકૃત્ ।

ભક્તિમાર્ગાબ્જમાર્ત્તંડઃ સ્ત્રીશુદ્રાણુદ્ધૃતિક્ષમઃ ॥ ૯ ॥

અર્થ—‘માયાવાદનિરાકર્તા’-માયાવાદનો નિરાસ કરનારા અને ‘સર્વવાદિનિરાસકૃત્’-સર્વવાદીઓનો નિરાસ કરનારા અને ‘ભક્તિમાર્ગાબ્જમાર્ત્તંડઃ’-ભક્તિમાર્ગરૂપ કમળમાં સૂર્યરૂપ (એટલે સૂર્ય જેમ કમળને પ્રકુલ કરે છે તેમ ભક્તિમાર્ગરૂપ કમળને પ્રકુલ કરવામાં-ભક્તિમાર્ગને પ્રવર્તીવવામાં સૂર્ય સરખા), ‘સ્ત્રીશુદ્રાણુદ્ધૃતિક્ષમઃ’-સ્ત્રીઓ તથા શુદ્રોનો ઉદ્ધાર કરવામાં સમર્થ એવા. ૯

અંગીકૃત્યૈવ ગોપીશવલ્લભકૃતમાનવઃ ।

અંગીકૃતૌ સમર્યાદો મહાકારુણિકો વિભુઃ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ—‘અંગીકૃત્યૈવ’-અંગીકાર કરીને જ ‘ગોપીશ-વલ્લભકૃતમાનવઃ’-કૃષ્ણ પરમાત્મામાં મનુષ્યોને વાત્સલ્ય (પ્રેમ) કરવાનારા અથવા પરમાત્માને વહાલા કરાવ્યા છે મનુષ્યો જેમણે; ‘અંગીકૃતૌ’ અંગીકાર કરવામાં ‘સમર્યાદઃ’-મર્યાદાવાળા, ‘મહાકારુણિકઃ’-અત્યંત દયાળુ અને ‘વિભુઃ’-સમર્થ (શ્રીમહાપ્રભુજી). ૧૦

અદેયદાનદક્ષશ્ચ મહોદારચરિત્રવાન્ ।

પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજમોહિતાસુરમાનુષઃ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—‘અદેયદાનદક્ષશ્ચ’-ન આપી શકાય તેવાં દાન દેવામાં સમર્થ, ‘મહોદારચરિત્રવાન્’-અત્યંત ઉદાર ચરિત્રવાળા, ‘પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજમોહિતાસુરમાનુષઃ’-અને પ્રાકૃત (મનુષ્યને) અનુકરણ કરવાના ણહાનાથી મોહિત કયાં છે આસુરી જનો જેમણે (આસુરી જનોને મોહ કરનાર). ૧૧

વૈશ્વાનરો વલ્લભાર્યઃ સદૂપો હિતકૃત્સત્તામ્ ।

જનશિક્ષાકૃતે કૃષ્ણભક્તિકૃત્તિલેષ્ટદઃ ॥ ૧૨ ॥

અર્થ—‘વૈશ્વાનરઃ’-અગ્નિરૂપ, ‘વલ્લભાર્યઃ’-વલ્લભ જેમનું નામ છે (વલ્લભ એવા નામના), ‘સદૂપઃ’-ઉત્તમ રૂપવાળા, ‘સત્તામ્’-સત્પુરુષોનું (ભક્તોનું) ‘હિતકૃત્’-ભલું કરનારા, ‘જનશિક્ષાકૃતે’-મનુષ્યોને શીખવવા સારુ ‘કૃષ્ણ-ભક્તિકૃત્’-શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ કરનાર, ‘તિલેષ્ટદઃ’-(મનુષ્યો)ને પરિપૂર્ણ ઇચ્છેલું આપનારા. ૧૨

સર્વલક્ષણસંપન્નઃ શ્રીકૃષ્ણજ્ઞાનદો ગુરુઃ ।

સ્વાનંદતુંદિલઃ પદ્મદલાયતવિલોચનઃ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—‘સર્વલક્ષણસંપન્નઃ’—સર્વ લક્ષણોથી યુક્ત,
‘શ્રીકૃષ્ણજ્ઞાનદઃ’—શ્રીકૃષ્ણ સંબંધી જ્ઞાનના આપનાર (શ્રીકૃષ્ણ-
ને ઓળખાવનાર), ‘ગુરુઃ’—અજ્ઞાનને દૂર કરનારા, ‘સ્વાનંદ-
તુંદિલઃ’—સ્વરૂપના આનંદમાં મગ્ન, ‘પદ્મદલાયતવિલોચનઃ’—
કમળના દળ સરખાં વિશાળ નેત્રવાળા. ૧૩

કૃપાદગ્વૃષ્ટિસંહૃષ્ટદાસદાસીપ્રિયઃ પતિઃ ।

રોષદક્ષપાતસંપ્લુષ્ટભક્તદ્વિદ્ ભક્તસેવિતઃ ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—પોતાની ‘કૃપાદગ્વૃષ્ટિસંહૃષ્ટદાસદાસીપ્રિયઃ’—
દયાવાળી દૃષ્ટિના વરસાવવાથી પ્રસન્ન થયેલા દાસદાસી
(ભક્ત) જોનેને વહાલા, ‘પતિઃ’—પાલક (રક્ષક); ‘રોષદક્ષપાત-
સંપ્લુષ્ટભક્તદ્વિદ્’—રોષવાળી દૃષ્ટિથી નાશ કર્યા છે ભક્તોના
દ્વેષી જેણે, ‘ભક્તસેવિતઃ’—ભક્તોએ સેવેલા (શ્રીમહાપ્રભુ). ૧૪

સુખસેવ્યો દુરારાધ્યો દુર્લભાદ્ધિસરોરુહઃ ।

ઉગ્રપ્રતાપો વાક્સીધુપૂરિતાશેષસેવકઃ ॥ ૧૫ ॥

અર્થ—‘સુખસેવ્યઃ’—સુખ વડે સેવવા યોગ્ય, ‘દુરારાધ્યઃ’
દુઃખ વડે આરાધના કરવાને શક્તિમાન થવાય એવા,
‘દુર્લભાદ્ધિસરોરુહઃ’—દુઃખ વડે મેળવી શકાય તેવાં છે
અરણ્યકમળ જેમનાં એવા, ‘ઉગ્રપ્રતાપઃ’—અતિશય પ્રતાપી,
‘વાક્સીધુપૂરિતાશેષસેવકઃ’—વચ્ચનામૃતથી પૂર્ણ (સંતુષ્ટ) કર્યા
છે સેવકો જેમણે એવા. ૧૫

શ્રીભાગવતપીયૂષસમુદ્રમથનક્ષમઃ ।

તત્સારભૂતરાસસ્ત્રીભાવપૂરિતવિગ્રહઃ ॥ ૧૬ ॥

અર્થ—‘શ્રીભાગવતપીયૂષસમુદ્રમથનક્ષમઃ’—શ્રી ભાગ-
વતપીયૂષ અમૃતના સાગરને મંથન કરવામાં સમર્થ (ભાગ-
વતનો સાર કાઢવામાં કુશળ), અર્થાત્ શ્રીસુખોદિનીજીના
કર્તા અને ‘તત્સારભૂતરાસસ્ત્રીભાવપૂરિતવિગ્રહઃ’—તે જ ભાગ-
વતના સારરૂપ થયેલી રાસની સ્ત્રીઓ (ગોપિકાઓ) ના
ભાવ વડે પૂર્ણ છે દેહ (સ્વરૂપ) જેમનો. ૧૬

સાન્નિધ્યમાત્રદત્તશ્રીકૃષ્ણપ્રેમા વિમુક્તિદઃ ।

રાસલીલૈકતાત્પર્યઃ કૃપયૈતત્કથાપ્રદઃ ॥ ૧૭ ॥

અર્થ—‘સાન્નિધ્યમાત્રદત્તશ્રીકૃષ્ણપ્રેમા’—પોતાના સા-
ન્નિધ્ય વડે જ અર્પણ કર્યો છે શ્રીકૃષ્ણમાં પ્રેમ જેમણે,
‘વિભુકિતદઃ’—વિશેષ મુકિતને આપનારા, ‘રાસલીલૈકતાત્પર્યઃ’
—રાસલીલામાં એક તાત્પર્યવાળા અને ‘કૃપયા’—કૃપાએ
કરીને ‘એતત્કથાપ્રદઃ’—શ્રીકૃષ્ણની કથાને આપનારા. ૧૭

વિરહાનુભવૈકાર્થસર્વત્યાગોપદેશકઃ ।

મત્તયાચારોપદેષ્ટા ચ કર્મમાર્ગપ્રવર્ત્તકઃ ॥ ૧૮ ॥

અર્થ—‘વિરહાનુભવૈકાર્થસર્વત્યાગોપદેશકઃ’—વિરહના
અનુભવને જ માટે બધા ત્યાગનો યોગ્ય કરનારા, ‘ભક્ત્યા-
ચારોપદેષ્ટા’—ભક્તિ અને આચારનો ઉપદેશ કરનારા, ‘ચ’—
અને ‘કર્મમાર્ગપ્રવર્ત્તકઃ’—કર્મમાર્ગને પ્રવર્તાવનારા. ૧૮

યાગદૌ ભક્તિમાર્ગૈકસાધનત્વોપદેશકઃ ।

પૂર્ણાનંદઃ પૂર્ણકામો વાકપતિર્વિબુધેશ્વરઃ ॥ ૧૯ ॥

અર્થ—‘યાગાદૌ’-યાગાદિ (કર્મો)માં ‘ભક્તિમાર્ગે’કસા-
ધનત્વોપદેશકઃ’-ભક્તિમાર્ગે એ જ એકના સાધનપણાનો ઉપ-
દેશ કરનારા, ‘પૂર્ણાનંદઃ’-પૂર્ણ આનંદવાળા, ‘પૂર્ણકામઃ’-
સંપૂર્ણ મનોરથવાળા, ‘વાક્યપતિઃ’-વિદ્યાઓના અધિપતિ,
‘વિષ્ણુધૈશ્વરઃ’-પંડિતોના અધિપતિ એવા. ૧૯

કૃષ્ણનામસહસ્રસ્ય વક્તા ભક્તપરાયણઃ ।

ભક્ત્યાચારોપદેશાર્થનાનાવાક્યનિરૂપકઃ ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—‘કૃષ્ણનામસહસ્રસ્ય’-શ્રીકૃષ્ણનાં હજાર નામના
અર્થાત્ શ્રીપુરુષોત્તમ સહસ્રનામ ગ્રંથના ‘વક્તા’-વક્તા (કહે-
નારા), ભક્તપરાયણઃ’-ભક્તોને શરણરૂપ અને ભક્ત્યાચારોપ-
દેશાર્થનાનાવાક્યનિરૂપકઃ’-ભક્તિ અને આચારોનો ઉપદેશ
કરવા માટે નાના પ્રકારનાં વાક્યનું નિરૂપણ કરનારા. ૨૦

સ્વાર્થોઽજિજ્ઞતાઽખિલપ્રાણપ્રિયસ્તાદ્દશવેદિતઃ ।

સ્વદાસાર્થકૃતાશેષસાધનઃ સર્વશક્તિધૃક્ ॥ ૨૧ ॥

અર્થ—‘સ્વાર્થોઽજિજ્ઞતાઽખિલપ્રાણપ્રિયઃ’-પ્રભુને માટે
(પ્રભુમાં) અર્પણ કર્યા છે સમગ્ર પ્રાણ જેમણે એવા પુરુષોને
પ્રિય-વહાલા, ‘તાદૃશવેદિતઃ’-તાદૃશ પુરુષોથી વીંટાયેલા,
‘સ્વદાસાર્થકૃતાશેષસાધનઃ’-પોતાના હાસને માટે કર્યા છે
સમગ્ર સાધનો જેમણે અને ‘સર્વશક્તિધૃક્’-સર્વ (પ્રકારની)
શક્તિને ધારણ કરતા. ૨૧

મુષિ ભક્તિપ્રચારૈકકૃતે સ્વાન્વયકૃત્પિતા ।

સ્વર્વંશો સ્થાપિતાશેષસ્વમાહાત્મ્યઃ સ્મયાપહઃ ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—‘ભુવિ ભક્તિપ્રચારૈકકૃતે’-પૃથ્વીમાં ભક્તિના પ્ર-
ચારને જ માટે ‘સ્વાન્વયકૃત્’-પોતાનો વંશ કરનાર, ‘પિતા’-

રજક (પાણક), ‘સ્વચ્ચે સ્થાપિતાશેષસ્વમાહાત્મ્યઃ’—પોતાના વંશને વિષે સ્થાપન કર્યું છે પોતાનું સમગ્ર માહાત્મ્ય જેમણે, ‘સ્મયાપહઃ—ગર્વનો નાશ કરનાર એવા શ્રીમહાપ્રભુજી. ૨૨ પતિવ્રતાપતિઃ પારલૌકિકૈહિકદાનકૃત્ ।

નિગૂઢહૃદયોડનન્યભક્તેષુ જ્ઞાપિતાશયઃ ॥ ૨૩ ॥

અર્થ—‘પતિવ્રતાપતિઃ’—પતિવ્રતાના પોષક, ‘પાર-લૌકિકૈહિકદાનકૃત્’—પરલોક અને આ લોક સંબંધી (સુખનું) દાન (કરનાર), ‘નિગૂઢહૃદયઃ’—અતિશય ગુહ્ય હૃદયવાળા અને ‘અનન્યભક્તેષુ જ્ઞાપિતાશયઃ’—અનન્ય (શ્રીકૃષ્ણમાં જ ભક્તિવાળા) ભક્તોમાં જણાવ્યા છે પોતાના (અંતઃકરણના) હેતુઓ જેમણે. ૨૨૩

ઉપાસનાદિમાર્ગાતિમુગ્ધમોહનિવારકઃ ।

ભક્તિમાર્ગે સર્વમાર્ગવૈલક્ષણ્યાનુભૂતિકૃત્ ॥ ૨૪ ॥

અર્થ—‘ઉપાસનાદિમાર્ગાતિમુગ્ધમોહનિવારકઃ’—ઉપાસના—માર્ગ વગેરે માર્ગોથી મુગ્ધ (ભ્રાણ) પુરુષોના મોહને મટાડનાર અને ‘ભક્તિમાર્ગે’—ભક્તિમાર્ગમાં ‘સર્વ-માર્ગવૈલક્ષણ્યાનુભૂતિકૃત્’—સર્વ માર્ગોથી વિલક્ષણપણા વડે અનુભવ કરનાર. ૨૪

પૃથક્ શરણમાર્ગોપદેષ્ટા શ્રીકૃષ્ણહાર્દયિત્ ।

પ્રતિક્ષણનિકુંજસ્થલીલારસસુપૂરિતઃ ॥ ૨૫ ॥

અર્થ—‘પૃથક્’ જુદી રીતે ‘શરણમાર્ગોપદેષ્ટા’—(પરમાત્માનું) શરણ (પ્રાપ્તિ)ના માર્ગનો ઉપદેશ કરનાર, ‘શ્રીકૃષ્ણહાર્દયિત્’—શ્રીકૃષ્ણના હાર્દ (હૃદયના ગ્રામ)ને જાણનાર,

‘પ્રતિક્ષણનિકુંજસ્થલીલારસસુપૂરિતઃ’-ક્ષણે ક્ષણે નિઃ
(લતામંડપ)માં લીલાના રસ વડે પરિપૂર્ણ. ૨૫

તત્કથાક્ષિપ્તચિત્તસ્તાદ્વિસ્મૃતાન્યો વ્રજપ્રિયઃ ।

પ્રિયવ્રજસ્થિતિઃ પુષ્ટિલીલાકર્તા રહઃપ્રિયઃ ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—(લતામંડપમાં) ‘તત્કથાક્ષિપ્તચિત્તઃ’-શ્રીઃ
ભગવાનની લીલાકથા વડે ખેચ્યું છે ચિત્ત જેમણે જે
અને (શ્રીકૃષ્ણની લીલાકથા સિવાય) ‘વિસ્મૃતાન્યઃ’-ભુલા
છે અન્ય (પ્રભુકથાથી વિરોધી કાર્ય) જેમણે એવા :
‘વ્રજપ્રિયઃ’-વ્રજને આહ્વાદ આપનારા (વ્રજ જેમને
છે), ‘પ્રિયવ્રજસ્થિતિઃ’-વહાલો છે વ્રજનિવાસ જે
‘પુષ્ટિલીલાકર્તા’-ભગવત્કૃપારૂપ લીલાઓના કર્તા અને ‘ર
પ્રિયઃ’-ઐકાન્તિક (ભક્ત) છે પ્રિય જેમને (અનન્ય ભક્ત
પ્રીતિવાળા). ૨૬

ભક્તેચ્છાપૂરકઃ સર્વાજ્ઞાતલીલોઽતિમોહનઃ ।

સર્વાસક્તો ભક્તમાત્રાસક્તઃ પતિતપાવનઃ ॥ ૨૭ ॥

અર્થ—‘ભક્તેચ્છાપૂરકઃ’-ભક્તોની મનઃકામનાને
કરનારા, ‘સર્વાજ્ઞાતલીલઃ’-સર્વ (મનુષ્યો) વડે અબાધી
લીલા જેમની અને ‘અતિમોહનઃ’-અત્યંત મોહ પમાડ
એવા અને ‘સર્વ+અસક્તઃ=સર્વાસક્તઃ’-સર્વને વિષે આસ
વગરના અને ‘ભક્તમાત્રાસક્તઃ’-ભક્તમાં જ આર
(પ્રીતિવાળા), ‘પતિતપાવનઃ’-પતિતને પવિત્ર કરવાવાળા.

સ્વયશોગાનસંહૃષ્ટહૃદયામ્ભોજવિષ્ટરઃ ।

યશઃપીયૂષલહરીપ્લાવિતાન્યરસઃ પરઃ ॥ ૨૮ ॥

અર્થ-‘સ્વયશોગાનસંહૃષ્ટહૃદયામ્ભોજવિષ્ટરઃ’-પોતાનો યશ ગાવાથી પ્રસન્ન થઇને (ભક્ષ્યોના) હૃદયકમળમાં છે આસન જેમનું એવા અને ‘યશઃપીયૂષલહરીખલાવિતાન્યરસઃ’-યશઃપી અમૃતની છાજોથી ડુબાવ્યા છે અન્ય રસો જેમણે એવા અને ‘પરઃ’-શ્રેષ્ઠ એવા શ્રીમહાપ્રભુજી. ૨૮

લીલામૃતરસાર્દ્રાર્દ્રીકૃતાખિલશરીરમૃત્ ।

ગોવર્દ્ધનસ્થિત્યુત્સાહસ્તહ્લીલાપ્રેમપૂરિતઃ ॥ ૨૯ ॥

અર્થ-‘લીલામૃતરસાર્દ્રાર્દ્રીકૃતાખિલશરીરમૃત્’-લીલા-રૂપી અમૃતના રસાર્દ્ર (રસિક ભાવ)વડે રસિક કર્યા છે સમગ્ર દેહધારીઓને જેમણે એવા અને ‘ગોવર્દ્ધનસ્થિત્યુત્સાહઃ’-શ્રીગોવર્ધનની સ્થિતિમાં (ગોવર્ધનમાં નિવાસ કરવામાં) ઉત્સાહવાળા-અને ‘તહ્લીલાપ્રેમપૂરિતઃ’-તે ભગવાનની લીલામાં પ્રેમરસ વડે પરિપૂર્ણ એવા. ૨૯

યજ્ઞમોક્તા યજ્ઞકર્તા ચતુર્વર્ગવિશારદઃ ।

સત્યપ્રતિજ્ઞાશ્રિગુણાતીતો નયવિશારદઃ ॥ ૩૦ ॥

અર્થ-‘યજ્ઞમોક્તા’-યજ્ઞોને ભોગવનારા-‘યજ્ઞકર્તા’-‘ચતુર્વર્ગવિશારદઃ’-ચતુર્વર્ગ (એટલે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચાર પુરુષાર્થો)માં કુશલ, ‘સત્યપ્રતિજ્ઞા’-સાચી પ્રતિજ્ઞાવાળા, ‘ત્રિગુણાતીતઃ’-ત્રણ ગુણો (સત્ત્વ, રજઃ, તમ)થી પર અને ‘નયવિશારદઃ’-નીતિમાં ચતુર, અર્થાત્ સંપૂર્ણ નીતિવાળા. ૩૦

સ્વકીર્તિવર્દ્ધનસ્તત્ત્વસૂત્રમાખ્યપ્રદર્શકઃ ।

માયાવાદાખ્યતૂલામ્નિર્બ્રહ્મવાદાનિરૂપકઃ ॥ ૩૧ ॥

અર્થ—‘સ્વક્રીતિવર્દનઃ’—પોતાની ક્રીતિને વધારનારા,
 ‘તાત્પર્યસૂત્રભાષ્યપ્રદર્શકઃ’—ઉત્તરમીમાંસાનાં વ્યાસકૃત સૂત્રોના
 ભાષ્યના નિરૂપક, ‘માયાવાદાખ્યતુલાસિઃ’—માયાવાદરૂપ
 કપાસમાં અસિરૂપ અર્થાત્-માયાવાદનું ખંડ કરનારા,
 ‘બ્રહ્મવાદનિરૂપકઃ’—બ્રહ્મવાદના નિરૂપક એવા શ્રીમહાપ્રભુજી.

અપ્રાકૃતાલિલાકલ્પભૂષિતઃ સહજસ્મિતઃ ।

ત્રિલોકીભૂષણં ભૂમિભાગ્યં સહજસુંદરઃ ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—‘અપ્રાકૃતાલિલાકલ્પભૂષિતઃ’—અલૌકિક સમગ્ર
 શૃંગારો વડે અલંકૃત અને ‘સહજસ્મિતઃ’—સ્વાભાવિક
 હાસ્યવાળા, ‘ત્રિલોકીભૂષણમ્’—ત્રિલોકી (ભૂર, ભુવર, સ્વર
 લોક)ને શોભાવનારા, ‘ભૂમિભાગ્યમ્’—પૃથ્વીના ભાગ્યરૂપ,
 ‘સહજસુંદરઃ’—સ્વાભાવિક રીતે સુંદર, અર્થાત્ વગર અલંકારે
 પોતાના સ્વરૂપથી જ શોભતા. ૩૨

અશેષભક્તસંપ્રાર્થચરણાબ્જરજોધનઃ ।

હૃત્યામંદમિધેઃ પ્રોક્તં નામ્નામષ્ટોત્તરં જ્ઞાતમ્ ॥ ૩૩ ॥

અર્થ—‘અશેષભક્તસંપ્રાર્થચરણાબ્જરજોધનઃ’—સમગ્ર
 ભક્તોએ ઉત્તમ રીતે પ્રાર્થના કરવા લાયક છે ચરણકમળનું
 રજરૂપી ધન જેનું, અર્થાત્-જેના ચરણકમળનું રજરૂપી
 ધન બધા ભક્તોને ઉત્તમ પ્રકારે (મેળવવાની) ઇચ્છા કરવા
 યોગ્ય છે એવા શ્રીઆચાર્ય મહાપ્રભુ છે. ‘ઇતિ’ એ પ્રકારે
 ‘આનંદનિધેઃ’—આનંદસાગર, આનંદના દરિયારૂપ શ્રીમહા-
 પ્રભુજીનાં ‘નામ્નાં’—નામોનું ‘અષ્ટોત્તરમ્’—આઠ છે. પછી
 જેમાં એકું ‘ઇતમ્’—એ અર્થાત્ એકસો ૧૦૦ અને આઠ

૮ 'પ્રોકતમ્' કહ્યું. (શ્રીમદ્ધાપરબ્રહ્મણનાં ૧૦૮ નામ સારી રીતે કહ્યાં). ૩૩

અદ્વાવિશુદ્ધબુદ્ધિર્થઃ પઠત્યનુદિનં જનઃ ।

સ તદ્દેકમનાઃ સિદ્ધિમુક્તાં પ્રાપ્નોત્યસંશયઃ ॥ ૩૪ ॥

અર્થ—‘યઃ’—જે ‘જનઃ’—મનુષ્ય ‘અદ્વાવિશુદ્ધબુદ્ધિઃ’—અદ્વા પડે અત્યંત શુદ્ધ બુદ્ધિવાળો થઈને ‘અનુદિન’ ક’મેશાં ‘પઠતિ’ પાઠ કરે છે એવો ‘તદ્દેકમનાઃ’ તે ૫૨-માત્રમાત્રાં એક જેવું મન છે, અર્થાત્-મરમાત્રમાને વિષે નિઃશયવાળો છે, ‘સઃ’ તે મનુષ્ય ‘ઉક્તાં’—આ સ્તોત્રના છઠ્ઠા શ્લોકમાં કહેલો ‘સિદ્ધિ’—સિદ્ધિ (કૃષ્ણાધરામૃતાસ્વાદ-સિદ્ધિ) ને ‘પ્રાપ્નોતિ’—પ્રાપ્ત થાય છે; (આ વાતમાં) ‘અસંશયઃ’—કાંઈ સંશય નથી. ૩૪

તદ્ગ્રામસૌ વૃથા મોક્ષસ્તદ્ગ્રામૌ તદ્ગ્રામી

અનઃ સર્વોત્તમં સ્તોત્રં જપ્યં કૃષ્ણરસાધિભિઃ ॥ ૩૫ ॥

અર્થ—‘તદ્ગ્રામૌ’—તે સિદ્ધિ (કૃષ્ણાધરામૃતાસ્વાદ-સિદ્ધિ)ની પ્રાપ્તિ સિવાય ‘મોક્ષઃ’ (અર્થ) મોક્ષ પણ ‘વૃથા’ વ્યર્થ છે. ‘તદ્ગ્રામૌ’ તે (સિદ્ધિ)ની પ્રાપ્તિ થાય તે ‘તદ્ગ્રામી’—તે (સાધુવ્યાદિક મોક્ષ)નું નિર્ભયકપણું છે, અર્થાત્ તે જ સિદ્ધિ મેળવનારાઓને સાધુવ્યાદિકની જરૂર પડતી નથી. ‘અનઃ’—એટલા માટે ‘શ્રીકૃષ્ણરસાધિભિઃ’—શ્રીકૃષ્ણ મરમાત્રમાનો પ્રીતિની ઇચ્છાવાળા પુરુષોએ ‘સર્વોત્તમ’—સર્વમાં ઉત્તમ એવું ‘સ્તોત્ર’—‘જપ્યમ્’—જપ કરવા એવું છે. ૩૫

અનુ—શ્રી વાસુદેવ ભક્તેષ્વરાય ગામી

૧૦. શ્રીવલ્લભ પ્રભુનું ધ્યાન

(જપ સમયે મનન યોગ્ય)

હે વલ્લભ પ્રભો, સર્વલીલા સમાન આકૃતિવાળા છો, સર્વ અલૌકિક લીલા લોગવવામાં આશ્રયરૂપ છો. શ્રીકૃષ્ણ-ચંદ્રના સુખારવિન્દસ્વરૂપ છો. મજ્જીના મધ્યમાં ગિરાજ-નારા છો. પુષ્ટિમાર્ગ (કૃપામાર્ગ)ના પ્રકાશક છો. રાસજીના હૃદયમાં સ્થાયિભાવાત્મક વિપ્રયોગાગ્નિસ્વરૂપ છો. શ્રી-કૃષ્ણસ્વરૂપ છો. સર્વ લીલાના આશ્રયરૂપ છો. સર્વ લીલા-રસથી ભરપૂર છો. જેમના હૃદયમાં શ્રીકૃષ્ણની લીલાનો ક્ષીર સમુદ્ર છે, જે સ્વાનંદરસથી ભરેલા છે, અમારા નાથ છો એવા શ્રીવલ્લભ પ્રભુ, અમારા હૃદયમાં ગિરાજો. આપ પધારીને સાક્ષાત્ બકિતનો સંબંધ કરાવો છો. સેવા-રૂળમાં જે પ્રતિબંધ આવતા હોય તે દૂર કરો છો. કૃષ્ણાધરામૃતનો સ્વાદ કરાવવાનું ઉત્તમ રૂળ આપો છો. એ રૂળ આપનું, આપશ્રીનો સ્વભાવ જ છે. દેવી નિઃસાધન જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા આપ પધાર્યા છો. અમારા ભાગ્ય-ઉદયના નિષ્કિરૂપ છો. પોતાના દેવી જીવોના ઉદ્ધારમાં તત્પર છો. પોતાના દેવી જીવોના સ્વપક્ષનું પોષણ કરો છો. અપાર હયાસિંધુ છો. બકિતમાર્ગ પ્રકટ કરનારા છો. શ્રુતિના સંદેહને હરનારા છો. મહાઉદાર છો. આપ અન-વતારકશાના ભગવાન છો. આપ સદાનંદ સર્વેશ્વર સર્વોત્તમા છો. શ્રીકૃષ્ણ વિષે પ્રેમનું દાન કરનારા છો; કારણ આપ સ્નેહ અને તેથી થતા વિપ્રયોગાગ્નિનું મૂર્તિમાન સ્વરૂપ

છો. સ્નેહનો-વિપ્રયોગનો-અલૌકિક લીલાઓનો અનુભવ કરાવવાની તિબ્બેરીની કૃત્રી પ્રભુએ આપને આપી દીધી છે.^૧ માટે હાન કરવું ન કરવું એ આપના હાથમાં છે. યજ્ઞલોકતા ને યજ્ઞકર્તા (યજ્ઞ કરાવનાર ને કરનાર) આપ છો. એવા આપના નામનો જપ કરવાથી ભકિતમાર્ગમાં આવતાં વિશ્નો નાશ થાય છે, એવો આપના નામનો^૨ પ્રભાવ છે. પણ તે નામ ફલરૂપ જાણીને જપવું જોઈએ. શ્રીયમુના-જના પદમાં કહ્યું છે કે “ફલ ફલિત હોય ફલરૂપ જાને” એટલે નામ અને સેવા પણ ફલરૂપ જાણી કરે; ત્યારે જ ફળે છે, જ્યારે આપણે માનીએ કે એ ફલરૂપ છે. હવે મારે બીજું કંઈ મેળવવાનું નથી. પણ વક્ષ્ણ નામ જ શ્રીમહાપ્રભુજી જ છે. જે સ્વરૂપે અહીં જૂતલ પર ખિરાજે છે, દર્શન આપે છે, એ જ સ્વરૂપનું સ્મરણ કરવાથી પોતે અધિકાર પ્રાપ્ત થયે આધિદેવિક સ્વરૂપનાં દર્શન કરાવશે. આ જ સ્વરૂપમાં સ્વામિનીભાવ પુભાવ તથા સાક્ષી પણ ખરા. ત્રણે આ સ્વરૂપમાં જ છે. રાતદિવસ દીનતા અને નિઃસાધનતા સાથે એમનું નામ લીધા જ કરવું. અષ્ટાક્ષર^૩ પંચાક્ષર,

૧ જીઓ પાંડુરંગ અને શ્રીવિક્ષ્ણનાથનો પ્રસંગ.

૨ શ્રીવક્ષ્ણ શ્રીવક્ષ્ણ વિના જ્ઞાન મુખ ગાય, સ્વેચ્છાએ તેને હરે આવે મળરાય. (પુષ્ટિપથરહસ્ય)

૩ અષ્ટાક્ષર પંચાક્ષર સભાગવત ગ્રંથસહિત, શ્રીવક્ષ્ણના નામમાં જો છે પૂર્ણ પ્રતીત.

મળ સંબંધી સફ્ત વસ્તુ સહ, કૃષ્ણરાધિકા રાણી,

શ્રીવક્ષ્ણના નામમાં સફ્ત આળ્યું વરવાણી. (, ,)

સુખોદિનીજ, પોડશમંથ, મજલીલા, નિકુંજલીલા બધું મારે
આ નામમાં જ છે. જ્ઞાન પણ આ નામમાં જ રહેલું
જેઇએ. આ નામમાં જ સાક્ષાત્ સ્વરૂપ જ બિરાજી રહ્યું
છે. તે કૃપા કરશે ત્યારે પ્રગટ થઇને દર્શન દેશે. હવે
આજે બીજું કર્તવ્ય જ નથી. તાપ કલેશ ત્રા વિરહ થાય
એ બધું મારે આ નામમાં જ છે. નામમાં જ રૂપ છે,
એટલે નામના અર્થનું અનુસંધાન રાખવું. તેથી હવે મારે
બીજે શોધવા જવાની જરૂર નથી. નામ પણ તાપ-કલેશ-
રૂપ અને દલરૂપ છે. એ પણ એ કરાવે ત્યારે; એટલે
મારા જીવની સત્તાથી કાંઈ પણ બને તેમ નથી. લૌકિક
જીવથી આવું અલૌકિક નામ શી રીતે દેઇ શકાય? પણ
જેને પોતાનો કરવાની ઇચ્છા કરે છે, તેનાથી જ આ નામ
દેઇ શકાય છે. પોતે જ પ્રવેશ કરી પોતે પોતાનું નામ
દેઇ રહ્યા છે; નામામૃતનું પાન કરાવી રહ્યા છે. “આપ સેવા
કરી શીખવે શ્રીહરિ” પોતે જ પોતાનો આનંદ લેઇ રહ્યા
છે. નામરૂપે અંદર પોતે જ બિરાજી રહ્યા છે. પણ ભદાર
પ્રકટ થઇને સ્વરૂપાનંદનું દાન ક્યારે કરાવશે, આ પ્રમાણે
જાવનાપૂર્વક નામસ્મરણ કરવું; કારણ શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતાનું
માહાત્મ્ય હૃદયમાં ઠસે નહિ ત્યાંસુધી જપનું ઉત્તમ કળ
મળતું નથી. બાકી મંત્રરૂપે છે તેથી સમયે હૃદય તૈયાર
થાય ત્યારે દાન થાય છે. (લોહચુંબક ને સોઇનો દાખલો).
વચ્ચમાં કાંઈ વ્યવધાન વાસના વગેરે હોવું ન જોઇએ.

૧ શ્રીજસ્વામિની સહિત-લલિતાદિક સહરૂપ

શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતામાં સમજવું મદ્ભગવદ્ ગીતા તદ્ભગ. (પુષ્ટિપથરહસ્ય)

ભાવ સમજ્યા વિના રખડતે^૧ ચિત્તિ પંથુ નામ દેવાથી
દોષ દૂર થાય છે, એથી વિશ્વાસપૂર્વક નામ લેવું જોઈએ.

હવે પ્રથમ પરમકૃપાળુ શ્રીશુસાંઇજીકૃત “શ્રી-
સર્વોત્તમનામાવલી” અને પછી શ્રીહરિરાય મહા-
પ્રભુજીકૃત “શ્રીમહાપ્રભુજીની અષ્ટોત્તર શતનામા-
વલી”નો જપ કરવો.

૧૧. શ્રીસર્વોત્તમનામાવલી

૧. આનંદાચ નમઃ
૨. પરમાનંદાચ નમઃ
૩. શ્રીકૃષ્ણસ્વાય નમઃ
૪. કૃપાનિધયે નમઃ
૫. દેવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મને નમઃ
૬. સ્મૃતિમાત્રાર્તિનાશનસ્થ નમઃ
૭. શ્રીભાગવતગૂઢાર્થપ્રકાશનપરાયણાય નમઃ
૮. સાકારબ્રહ્મવાદૈકસ્થાપકાય નમઃ
૯. વેદપારગાય નમઃ
૧૦. માયાવાદનિરાકર્ત્રે નમઃ

૧ કૃષ્ણ સેવા તો છે ફળ સર્વેતણું—
—ગુરુકૃપા બળે બને કઠિણ તો ધણું;
પંચવર્ણ અંથ સકળ સાર છે બટકતે,
મને જપતાં પથુ બેડો પાર છે.
ચિત્ત બટકતું જો ભોજન કીજીએ,
સ્વાદ ઝોછો તદપિ ઉદર ભરી લીજીએ;
મન સ્થિર થવા શોચ રખે રાખતા,
સદાકાળ રહેજો શ્રીકૃષ્ણ નામ ભાખતા.

(દયારામભાઈ)

૧૧. સર્વવર્ણનિરાસકૃતે નમઃ
૧૨. ભક્તિભાગર્જનમાર્તંડાય નમઃ
૧૩. સ્ત્રીરૂપાદ્યુક્તિશ્ચમાય નમઃ
૧૪. અંગીકૃત્યેવ ગોપીશવલ્લીકૃતમાનવાય નમઃ
૧૫. અંગીકૃતૌ સમર્પકાય નમઃ
૧૬. મહાકારણિકાય નમઃ
૧૭. વિભવે નમઃ
૧૮. અદ્યદાનદક્ષાય નમઃ
૧૯. મહાકારયરિત્રવતે નમઃ
૨૦. પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજમોહિતાસુરમાનુષાય નમઃ
૨૧. વૈદ્યાનરાય નમઃ
૨૨. વલ્લીભાગ્યાય નમઃ
૨૩. સદૃષાય નમઃ
૨૪. સતાં હિતકૃતે નમઃ
૨૫. જનશિક્ષાકૃતે કૃષ્ણભક્તિકૃતે નમઃ
૨૬. નિખિલેષ્ટકાય નમઃ
૨૭. સર્વલક્ષણસંપન્નાય નમઃ
૨૮. શ્રીકૃષ્ણજ્ઞાનદાય નમઃ
૨૯. ગુરવે નમઃ
૩૦. સ્વાનન્દતુન્દિલાય નમઃ
૩૧. પદ્મલાયતવિલોચનાય નમઃ
૩૨. કૃપાદઃપૃષ્ઠિસંદૃષ્ટદાસદાસીપ્રિયાય નમઃ
૩૩. પતયે નમઃ
૩૪. રોષદૃષ્ટાતસંપ્રુષ્ટભક્તદ્વિષે નમઃ
૩૫. ભક્તસેવિતાય નમઃ
૩૬. સુખસેવ્યાય નમઃ
૩૭. દુશરાધ્યાય નમઃ

३८. दुर्लभांघ्रिसरोरुहे नमः
३९. उग्रप्रतापाय नमः
४०. वाक्सीधुपूरिताशेषसेवकाय नमः
४१. श्रीकागवतपीयूषसमुद्रमथनक्षमाय नमः
४२. तत्सारवृत्तरासमेतीकावपूरितविग्रहाय नमः
४३. सान्निध्यमात्रदत्तश्रीकृष्णप्रेम्णे नमः
४४. विमुक्तिदाय नमः
४५. रासलीलेकतात्पर्याय नमः
४६. कृपयैकथाप्रदाय नमः
४७. विरहानुभवैकार्थसर्वत्यागोपदेशकाय नमः
४८. अकृत्याचारोपदेष्टे नमः
४९. कर्मभार्गप्रवर्तकाय नमः
५०. यागादौ अस्तिभार्गैकसाधनत्वोपदेशकाय नमः
५१. पूष्टुर्निन्दाय नमः
५२. पूष्टुर्किमाय नमः
५३. वाक्पतये नमः
५४. विमुधेश्वराय नमः
५५. कृष्णनाभसहस्रस्य वक्त्रे नमः
५६. अक्षपरायणाय नमः
५७. अकृत्याचारोपदेशार्थनानावाक्यनिर्पकाय नमः
५८. स्वार्थोन्निष्ठताभिन्नप्राणुप्रियाय नमः
५९. तादृशवेष्टिताय नमः
६०. स्वदासार्थकृताशेषसाधनाय नमः
६१. सर्वशक्तिधृषे नमः
६२. भुवि अस्तिप्रयारैककृते स्वान्वयकृते नमः
६३. पित्रे नमः
६४. स्ववंशे स्थापिताशेषस्वमाहूतभ्याय नमः
६५. स्मयापह्नाय नमः

६६. पतिप्रतापतये नमः
६७. पारलौकिकैहिकदानकृते नमः
६८. निगूढहृदयाय नमः
६९. अनन्यलक्ष्तेषु ज्ञापिताशयाय नमः
७०. उपसमादिभार्तिमुष्यभोऽनिवारकाय नमः
७१. लक्ष्मिभार्ते सर्वभार्तवैलक्ष्म्यगुणभूतिकृते नमः
७२. पृथक्शरणाभार्गेपिदण्डे नमः
७३. श्रीकृष्णहार्दविदे नमः
७४. प्रतिक्षणनिर्कुञ्जस्थलीलारससुपूरिताय नमः
७५. तत्कथाक्षिप्तचित्ताय नमः
७६. तद्विरभृतान्याय नमः
७७. प्रणमियाय नमः
७८. प्रियप्रणस्थितये नमः
७९. पुष्टिहीलाकर्त्रे नमः
८०. रहःप्रियाय नमः
८१. लक्ष्तेभ्यापूरकाय नमः
८२. सर्वाज्ञातलीलाय नमः
८३. अतिभोऽनाय नमः
८४. सर्वासक्ताय नमः
८५. लक्ष्म्यभावासक्त्याय नमः
८६. पतितपावनाय नमः
८७. स्वयशोगानसंहृष्टहृदयाभ्योऽन्यविष्टराय नमः
८८. यशःपीयूषलहरीप्लाविता-न्यरसाय नमः
८९. फलाय नमः
९०. लीलाभृतरसाद्राद्रिभृताभिलशरीरभृते नमः
९१. गावर्धनस्थित्युसाह्वय नमः
९२. तल्लीलाप्रेमपूरिताय नमः

૯૩. યજ્ઞલોકત્રે નમઃ
 ૯૪. યજ્ઞકર્ત્રે નમઃ
 ૯૫. ચતુર્વર્ગવિશારદાય નમઃ
 ૯૬. સત્યપ્રતિજ્ઞાય નમઃ
 ૯૭. ત્રિગુણાતીતાય નમઃ
 ૯૮. નયવિશારદાય નમઃ
 ૯૯. સ્વકીર્તિવર્ધનાય નમઃ
 ૧૦૦. તત્ત્વસૂત્રભાષ્યપ્રદર્શકાય નમઃ
 ૧૦૧. માયાવાદાખ્યતૂલાગ્રથે નમઃ
 ૧૦૨. બ્રહ્મવાદનિરૂપકાય નમઃ
 ૧૦૩. અપ્રાકૃતાખિલાકલ્પભૂષિતાય નમઃ
 ૧૦૪. સહજસ્મિતાય નમઃ
 ૧૦૫. ત્રિલોકીભૂષણાય નમઃ
 ૧૦૬. ભૂમિભાગ્યાય નમઃ
 ૧૦૭. સહજસુન્દરાય નમઃ
 ૧૦૮. અશેષભક્તસંપ્રાર્થ્યચરણાબજરજોધનાય નમઃ

૧૨. શ્રીમહાપ્રભુની ૧૦૮ નામાવલી

શ્રીવલ્લભાચ્યસ્વસ્વામિનામાનિ સ્થીયતુષ્ટયે ।

યથામતિ વદિષ્યામિ તવાશ્રિતજનાઘ્રયઃ ॥૧॥

શ્રીમહાપ્રભુજીના આશ્રિત ભગવદ્દીયોનેા આશ્રિત હું
 પોતપોતાના સંતોષને માટે પોતાના સ્વામી શ્રીવલ્લભા-
 શીશ્વરના નામોને કહીશ. ૧

૧. શ્રીવલ્લભાય નમઃ ।

સ્નેહવદ્ધિર્લભ્યતે इति वल्लभः अथवा वल्लति-वेष्टयतीति वल्लभः ।
 નેહવાળા ભક્તોને મળી શકે માટે વલ્લભ અથવા પોતાનાઓને કૃપાથી
 ળતામાં તસ્લીન કરે તે વલ્લભ, આવા શ્રીવલ્લભાચાર્યને પ્રણામ. ૧

૨. શ્રીમહાલક્ષ્મીપતયે નમઃ ।

શ્રીમહાલક્ષ્મીજના પતિને નમન. ૨

૩. શ્રીગોપીનાથજનકાય નમઃ ।

શ્રીગોપીનાથજના પિતાશ્રીને નમસ્કાર. ૩

૪. શ્રીવિકૃલેશે સ્વાખિલમાહાત્મ્યસ્થાપકાય નમઃ ।

શ્રીવિકૃલનાથજીમાં પોતાનું બધું માહાત્મ્ય સ્થાપન કરનારને-
પ્રણામ. ૪

૫. તીર્થયાત્રાચરણસંચારકર્ત્રે નમઃ ।

તીર્થયાત્રામાં ચરણથી સંચાર કરનારને નમન. ૫

૬. વાદિવૃન્દમુખધ્વસકાય નમઃ ।

વાદિજનોના મુખને નિરુત્તર કરનારને પ્રણામ. ૬

૭. માયામતખણકાય નમઃ ।

માયાવાદરૂપી મતનું ખંડન કરનારને નમસ્કાર. ૭

૮. ભક્તિપથપ્રવર્તકાય નમઃ ।

ભક્તિમાર્ગના પ્રવર્તકને પ્રણામ. ૮

૯. શુદ્ધબ્રહ્મવાદબોધકાય નમઃ ।

શુદ્ધ બ્રહ્મવાદનો બોધ કરનારને પ્રણામ. ૯

૧૦. સ્વજનહૃદયશોધકાય નમઃ ।

સ્વકીય જનોના હૃદયને શુદ્ધ કરનારને નમન. ૧૦

૧૧. સન્નિધિમાત્રદત્તસ્વભાવાય નમઃ ।

સાન્નિધ્ય માત્રથી પોતાના પ્રેમનું દાન કરનારને પ્રણામ. ૧૧

૧૨. સ્વતન્ત્રભક્તિરૂપાય નમઃ ।

સ્વતન્ત્ર ભક્તિસ્વરૂપને પ્રણામ. ૧૨

૧૩. સર્વેશ્વરકાય નમઃ ।

સર્વનો ઉદ્ધાર કરનારને નમન. ૧૩

૧૪. શ્રીકૃષ્ણાજ્ઞામાત્રપ્રકટાય નમઃ ।

શ્રીહાકારજીની આજ્ઞા માત્રથી પ્રકટ થયેલાને નમસ્કાર. ૧૪

૧૫. કર્ણશ્રુતિધ્યે નમઃ ।

દયાના બંડારને પ્રણામ. ૧૫

૧૬ શ્રીકૃષ્ણાસ્થાય નમઃ ।

સદાનન્દ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર પ્રભુના સુખારવિન્દને પ્રણામ. ૧૬

૧૭. કૃષ્ણવિરહવિરક્તાય નમઃ ।

શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર પ્રભુના વિરહને જણાવવા વિરક્ત સંન્યાસાશ્રમ પ્રહણુ કરનારને પ્રણામ, (‘વિરહના અનુભવ માટે સર્વ ત્યાગનો ઉપદેશ કરનાર’ આતું નામ શ્રીસર્વોત્તમશ્રામાં છે.) ૧૭

૧૮. સદાનન્દાસક્તાય નમઃ ।

સદાનન્દ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રમાં આસક્ત એવા શ્રીમદ્દામ્રુજીને પ્રણામ;
(“ કૃષિર્મૃવાચકઃ શબ્દો જશ્વ નિર્વૃત્તિવાચકઃ । તયોરૈક્યં પરં બ્રહ્મ ‘કૃષ્ણ’
इत्यभिधीयते ॥ ” આમ સત્ અને આનન્દનો અર્થ “ કૃષ્ણ ” એ થાય
છે, જેથી સદાનન્દ શ્રીકૃષ્ણ જ છે.) ૧૮

૧૯. દૈવજીવજનિસાર્થકતાસમ્પાદકાય નમઃ ।

દૈવી જીવોના જન્મને સાર્થક કરનારને નમસ્કાર. ૧૯

૨૦. અતિકર્ણાય નમઃ ।

અતિ દયાળુને નમસ્કાર. ૨૦

૨૧. અલૌકિકવર્ણ્યે નમઃ ।

શ્રીપ્રભુના સુખારવિન્દના અધિષ્ઠાતા અલૌકિક દીવ્ય અગ્નિ-
સ્વરૂપને નમસ્કાર. ૨૧

૨૨. વિષયાસક્તિવિદૂષકાય નમઃ ।

જીવોની વિષયાસક્તિનો નાશ કરનારને પ્રણામ. ૨૨

૨૩. નિજજનહૃદયવિભૂષકાય નમઃ ।

પોતાના જનોના હૃદયને શણગારનારને નમન. ૨૩

૨૪. તાપાત્મને નમઃ ।

વિરહાભિસ્વરૂપને નમસ્કાર. ૨૪

૨૫. સર્વનિરપેક્ષાય નમઃ ।

સર્વ વસ્તુથી નિરપેક્ષને નમસ્કાર. ૨૫

૨૬. લક્ષ્મીરક્ષકાય નમઃ ।

લક્ષ્મીની રક્ષ કરનારને નમન. ૨૬

૨૭. પતિતસંબ્રહ્મણાય નમઃ ।

પતિતજનોને પાવન કરનારને પ્રણામ. ૨૭

૨૮. અશરણુશરણાય નમઃ ।

નિરાધારના આધારને પ્રણામ. ૨૮

૨૯. સર્વકારણાય નમઃ ।

સર્વના હેતુરૂપને નમન. ૨૯

૩૦. અન્તઃસ્થિતકૃણાય નમઃ ।

જેમના અન્તઃકરણમાં શ્રીકૃણુ વિરાજે છે એવા શ્રીમદ્દાપ્રભુજીને પ્રણામ; (આ હકીકત “મમામિ હૃદયે કોવે લીલ્લક્ષીરાન્વિવર્તવિનમ્” આ શ્રીમદ્દાપ્રભુજીના વચનામૃતથી ૨૫૪ સમગ્રાય છે.) ૩૦

૩૧. અખિલલીલાસહસ્રકાન્તાય નમઃ ।

સમગ્ર ભગવદ્લીલાના રસના બારથી બરપૂર એવા શ્રીમદ્દાપ્રભુજીને નમસ્કાર. ૩૧

૩૨. અનુશૃહીતબ્રાન્તાય નમઃ ।

બ્રાન્ત જીવે ઉપર અનુગ્રહ કરનારને નમન. ૩૨

૩૩. આનન્દમાત્રાય નમઃ ।

માત્ર આનન્દસ્વરૂપને નમન; (પ્રભુ જેમ “આનન્દમાત્રકર-પાદમુખોદરાદિ” છે તેવા.) ૩૩

૩૪. નિબ્ધાનન્દહેતવે નમઃ ।

પ્રેમાનાઓના આનન્દના કારણ-રૂપને નમસ્કાર. ૩૪

૩૫. રતિપથકેતવે નમઃ ।

ભગવાનમાં રમણ-રતિ-આનન્દના માર્ગના પ્યજ-રૂપને નમસ્કાર. ૩૫

૩૬. ભગવદ્દર્શનસેતવે નમઃ ।

શ્રીષડૈશ્વર્યસમ્પન્ન શ્રીકાકારજીના મુર્તિની મહાદારૂપ શ્રીવલ્લભા-
ધીશને નમન. ૩૬

૩૭. બ્રહ્મસમ્પન્નકરણાય નમઃ ।

દેવીજીવોને બ્રહ્મસમ્પન્ન કરાવનારને નમન. ૩૭

૩૮. સર્વદોષનાશકાય નમઃ ।

સર્વના દોષોનો નાશ કરનાર શ્રીમદ્ભગવાનને નમન. ૩૮

૩૯. શુદ્ધભાવવિકાસકાય નમઃ ।

શુદ્ધ ભાવને પ્રકટ કરનારને પ્રણામ. ૩૯

૪૦. શ્રીભાગવતતામરસતરણયે નમઃ ।

શ્રીભાગવતરૂપ કમલને ખીલવવાને સૂર્યરૂપને નમન. ૪૦

૪૧. સ્થાપિતભક્તિસરણયે નમઃ ।

ભક્તિમાર્ગનું સ્થાપન કરનાર શ્રીમદ્ભગવાનને નમસ્કાર. ૪૧

૪૨. સ્વજનભાગ્યરૂપાય નમઃ ।

પોતાના જનોના ભાગ્યરૂપને નમસ્કાર. ૪૨

૪૩. નિજજનદત્તવૈરાગ્યાય નમઃ ।

પોતાના જનોને વૈરાગ્યનું દાન કરનાર શ્રીમદ્ભગવાનને નમસ્કાર. ૪૩

૪૪. રસજ્ઞશિરોમણયે નમઃ ।

રસરૂપ શ્રીકૃષ્ણ અથવા ભક્તિરસ અથવા નવ રસોના ગ્રાતા-
શિરોમણિ શ્રીમદ્ભગવાનને પ્રણામ; (રસો વૈ સઃ એમ શ્રુતિ શ્રીકૃષ્ણ-
અન્ન પ્રભુને રસરૂપ કહે છે, તેમ “મલ્લજ્ઞામણ્નિઃ” આ પદ્યમાં ૧૦
રસ કહેવામાં આવ્યા છે તે રસ સમજવા.) ૪૪

૪૫. નિઃસાધનસ્વકીયાર્થકૃતાપિલક્ષ્યતાય નમઃ ।

પોતાના નિઃસાધન જીતો માટે સર્વ પ્રયત્ન કરનારને નમન. ૪૫

૪૬. અસ્મત્પતયે નમઃ ।

અમારા ધણીને નમસ્કાર. ૪૬

૪૭. સ્વજનૈકગતયે નમઃ ।

સ્વજનોના એક ગતિરૂપને નમન. ૪૭

૪૮. રહોરતયે નમઃ ।

એકાન્તમાં પ્રીતિવાળાને નમન; (“અરતિર્જનસંસદિ” આ જ્ઞાની પુરુષોનું અસાધારણ લક્ષણ છે.) ૪૮

૪૯. ભાવભાવનૈકમતયે નમઃ ।

ભગવત્સેવાના ભાવની ભાવના કરવામાં જેમની એક મતિ છે તેઓશ્રીને નમન. ૪૯

૫૦. શુદ્ધપુષ્ટિપતયે નમઃ ।

શુદ્ધ પુષ્ટિભોવાના પતિને નમન. ૫૦

૫૧. વિયોગયોગિને નમઃ ।

વિયોગ કરીને મેળાપ કરનારને નમન; (“વિરહવ્ય કાશ્લો” વિરહ કરીને ઇચ્છુ છું, આ વૃત્તવાક્ય સ્ફુટ છે.) ૫૧

૫૨. ભાવરસભોગિને નમઃ ।

પ્રેમરસના ભોક્તાને પ્રણામ. ૫૨

૫૩. ભાવાત્મકાનન્દાય નમઃ ।

ભાવાત્મક આનન્દરૂપને નમન. ૫૩

૫૪. ભાવવદાશ્રયાય નમઃ ।

પ્રેમીજનોના આશ્રયને નમન. ૫૪

૫૫. ભાવદાત્રે નમઃ ।

ભાવ પ્રેમનું દાન કરનારને નમન. ૫૫

૫૬. સ્ત્રીશૂદ્રાદિહિતકર્ત્રે નમઃ ।

સ્ત્રી-શૂદ્રાદિના હિતકર્તાને પ્રણામ. ૫૬

૫૭. ફલરૂપાય નમઃ ।

ફલસ્વરૂપ શ્રીમહાપ્રભુજીને નમન. ૫૭

૫૮. ફલસેવાપ્રદર્શકાય નમઃ ।

ફલરૂપ સેવા બતાવનારને નમન. ૫૮

૫૯. મનોમાત્રસેવ્યાય નમઃ ।

મનપૂર્વક સેવવા યોગ્યને નમન. ૫૯

૬૦. મનોવિનોદહેતવે નમઃ ।

મનના આનન્દના હેતુરૂપને નમન. ૬૦

૬૧. અપિલસ્મારકાય નમઃ ।

સમગ્રલીલાનું સ્મરણ કરાવનાર શ્રીમહાપ્રભુજીને પ્રણામ. ૬૧

૬૨. પતિતતારકાય નમઃ ।

પતિત જનોના તારણુહારને નમન. ૬૨

૬૩. શ્રુતિપથમર્યાદાધારકાય નમઃ ।

વેદમાર્ગની મર્યાદાને ધારણ કરનાર શ્રીમહાપ્રભુને નમસ્કાર. ૬૩

૬૪. નિજજનકલેશહારકાય નમઃ ।

ચોતાના જનોના કલેશને હરણ કરનાર શ્રીમહાપ્રભુજીને નમન. ૬૪

૬૫. અપારસુખકારકાય નમઃ ।

અપાર સુખના કર્તાને નમન. ૬૫

૬૬. કૃપાપૂર્ણાય નમઃ ।

કૃપાથી પૂર્ણ એવા શ્રીવલ્લભને નમન. ૬૬

૬૭. વિવિધાપરાધક્ષમાય નમઃ ।

વિવિધ અપરાધોને માફ કરનારને નમન. ૬૭

૬૮. ભક્તવશ્યાય નમઃ ।

ભક્તાધીન પ્રભુને નમસ્કાર. ૬૮

૬૯. ભક્તકૃપાર્થકૃતકૃષ્ણાક્ષયોદ્ધિરૂઢનાય નમઃ ।

ભક્તો ઉપર કૃપા કરવા સારુ શ્રીકૃષ્ણપ્રભુની એ આરાતું

ઉલ્લંઘન કરનાર શ્રીમહાપ્રભુજીને નમસ્કાર; (“ભાષા પૂર્વેન્તુ યા જાતાં
ગજાસાગરસમ્ભમે । યાપિ પશ્યાન્મણુવને ન ક્રુતં તદ્વદ્યં મયા ॥” શ્રીઅન્તઃકરણ
પ્રભોધમાં આ હકીકત સ્પષ્ટ છે.) ૬૯

૭૦. રસઘનાય નમઃ ।

રસથી ભરપૂર એવા શ્રીમહાપ્રભુજીને નમન. ૭૦

૭૧. સ્વજનશ્રવણનામ. નમઃ ।
સ્વકીય જનોના શ્રવણના સાધનરૂપ શ્રીવલ્લભાધીશ્વરને
નમસ્કાર. ૭૧
૭૨. વિહિતસ્વજ્ઞતાવનામ. નમઃ ।
પોતાના જનોનું રક્ષણ કરનાર શ્રીમદ્દામરુજીને નમસ્કાર. ૭૨
૭૩. સ્મરણમાત્રાતિનાશનામ. નમઃ ।
સ્મરણ માત્રથી પીડાને નાશ કરનાર શ્રીમદ્દામરુજીને નમસ્કાર. ૭૩
૭૪. હરિપ્રિયામ. નમઃ ।
પ્રભુને પ્રિય તેમ પ્રભુ જેને વહાલા છે એવા શ્રીમદ્દામરુજી-
શ્વરને નમસ્કાર. ૭૪
૭૫. યમુનાપ્રાર્થકામ. નમઃ ।
શ્રીમદ્દામરુજીની સ્તુતિ કરનારને નમસ્કાર. ૭૫
૭૬. તત્સંપ્રદાદિતનૂતનતત્ત્વે નમઃ ।
તે શ્રીયમુનાજીએ સિદ્ધ કરેલ છે નવીન શ્રીચંગ જેનું એવા
શ્રીવલ્લભને નમસ્કાર. ૭૬
૭૭. રાણવલ્લભનામ. નમઃ ।
કમળનેત્ર શ્રીમદ્દામરુજીને નમન. ૭૭
૭૮. ભક્તદુઃખત્રિયોદયકામ. નમઃ ।
ભક્તનાં દુઃખનો નાશ કરનારને નમન. ૭૮
૭૯. રાસલીલારસપરાયણામ. નમઃ ।
શ્રીમરુજી સમક્ષીભાગ્ય રસમાં પરાયણ શ્રીમદ્દામરુજીને
નમસ્કાર. ૭૯
૮૦. લિંગમુક્તસમુદ્ધસેવિતરણામ. નમઃ ।
પોતાના જનોના સમક્ષે જેમના ચરણની સેવા કરેલ છે એવા
શ્રીમદ્દામરુજીને નમન. ૮૦
૮૧. ફલરૂપચરણરેણુવે નમઃ ।
ફલરૂપ જેમના ચરણની રજા છે એવા શ્રીમદ્દામરુજીને નમસ્કાર. ૮૧

૮૨. કૃષ્ણાશ્રયહૃદયાય નમઃ ।

શ્રીભગવદાશ્રયમાં અથવા શ્રીકૃષ્ણાશ્રય અન્યમાં જેમનું હૃદય છે એવા શ્રીમહાપ્રભુજીને નમન. ૮૨

૮૩. લીલામયાય નમઃ ।

ભગવદ્લીલામય એવા શ્રીમહાપ્રભુજીને નમન. ૮૩

૮૪. લીલાશ્રયસ્વહૃદયૈકવિચારકાય નમઃ ।

ભગવદ્લીલાના આશ્રયરૂપ પોતાના હૃદયમાં એક લીલાસંબન્ધી વિચાર કરનાર શ્રીમહાપ્રભુજીને નમસ્કાર. ૮૪

૮૫. આનન્દમૂર્તયે નમઃ ।

આનન્દ સ્વરૂપ શ્રીમહાપ્રભુજીને નમન. ૮૫

૮૬. વિરચિતસ્વજનમનોરથપૂર્તયે નમઃ ।

સ્વજનોના મનોરથની પૂર્તિ કરનાર શ્રીમહાપ્રભુજીને નમસ્કાર. ૮૬

૮૭. સ્વજનદ્રેષિદાહૃકાય નમઃ ।

સ્વજનોના દ્રેષીઓનો દાહ કરનાર શ્રીમહાપ્રભુજીને નમન. ૮૭

૮૮. સ્વપક્ષપોષકાય નમઃ ।

સ્વકીય પક્ષના પોષક એવા શ્રીમહાપ્રભુજીને નમન. ૮૮

૮૯. વાક્યીયૂષ્મવૃષ્ટિકર્ત્રે નમઃ ।

વક્તૃશ્રી અમૃતની વૃષ્ટિ કરનાર શ્રીમહાપ્રભુજીને નમસ્કાર. ૮૯

૯૦. સ્વજનહૃદયસન્તોષકાય નમઃ ।

સ્વજનોનાં હૃદયને સન્તુષ્ટ કરનાર શ્રીમહાપ્રભુજીને નમન. ૯૦

૯૧. મદનાભિરામાય નમઃ ।

કામદેવ કરતાં પણ સુંદર શ્રીમહાપ્રભુજીને નમન. ૯૧

૯૨. પૂર્ણકામયાય નમઃ ।

પૂર્ણકામનાવાળા શ્રીમહાપ્રભુજીને નમન. ૯૨

૯૩. કૃતાદિવિજયથાય નમઃ ।

દિશાઓનો વિજય કરનાર શ્રીમહાપ્રભુજીને નમન. ૯૩

૯૪. વિહિતસ્વજનદુરિતવિલયાય નમઃ ।
 પોતાના જનોના દુરિત-પાપનો નાશ કરનાર શ્રીમહાપ્રભુને
 નમન. ૯૪
૯૫. અભયપ્રદાય નમઃ ।
 અભયદાન દેનાર શ્રીમહાપ્રભુને નમન. ૯૫
૯૬. કાલાદિભયહેતવે નમઃ ।
 કાળ વગેરેના ભયના કારણરૂપ એવા શ્રીમહાપ્રભુને નમસ્કાર. ૯૬
૯૭. નિઃસાધનાવલમ્બનાય નમઃ ।
 નિઃસાધન જીવોના આલમ્બન-આશ્રયરૂપી શ્રીમહાપ્રભુને
 નમન. ૯૭
૯૮. ભાવભૂષણભૂષિતાય નમઃ ।
 શ્રીભાગવતજીના ભાવરૂપી ભૂષણથી શણગારેલ શ્રીમહાપ્રભુને
 નમન. ૯૮
૯૯. સૌભાગ્યભાજનસ્વજનાય નમઃ ।
 જેમનાં સ્વજનો સૌભાગ્યનું પાત્ર છે એવા શ્રીમહાપ્રભુને
 નમસ્કાર. ૯૯
૧૦૦. દાસ્યકરણાચિતસ્વરૂપાય નમઃ ।
 દાસ્ય કરવાને યોગ્ય જેમનું સ્વરૂપ છે, (તાત્પર્ય કે જો દાસ્ય
 કરવું યોગ્ય હોય તો તે શ્રીમહાપ્રભુજીનું જ) એવા શ્રીમહાપ્રભુને
 નમસ્કાર. ૧૦૦
૧૦૧. ફલરૂપદાસ્યાય નમઃ ।
 ફલરૂપ છે દાસ્ય જેમનું એવા શ્રીમહાપ્રભુને નમસ્કાર; (તાત્પર્ય
 કે શ્રીમહાપ્રભુજીએ જે દાસ્યધર્મ બતાવ્યો છે તે ફલરૂપ છે.) ૧૦૧
૧૦૨. મુખશોભિતમન્દહાસ્યાય નમઃ ।
 મુખારવિન્દમાં શોભાયુક્ત છે મન્દહાસ્ય જેમને એવા શ્રીમહા-
 પ્રભુજીને નમન. ૧૦૨

૧૦૩. સાનુકંપનયનાય નમઃ ।

અનુકંપા-દયાયુક્ત છે નયન-નેત્રકળ જેમનાં એવા શ્રીમહા-પ્રભુજીને નમન. ૧૦૩

૧૦૪. વિસ્મૃતલૌકિકાય નમઃ ।

લૌકિકને ભૂલી જનાર શ્રીમહાપ્રભુજીને નમન. ૧૦૪

૧૦૫. વારિતસ્વજનસંસારાય નમઃ ।

સજ્જનોના સંસારને નિવૃત્ત કરનાર શ્રીમહાપ્રભુજીને નમસ્કાર. ૧૦૫

૧૦૬. નિત્યનિવૃત્તલોકવેદકૃતસ્મૃતયે નમઃ ।

લોક તથા વેદનું સ્મરણ જેમને નિરન્તર નિવૃત્ત થઈ ગયેલ છે એવા બગવદ્ભાવમય શ્રીમહાપ્રભુજીને નમન. ૧૦૬

૧૦૭. પરમાનન્દસુધાભરણરિતમૂર્તયે નમઃ ।

પરમાનન્દરૂપ અમૃતના બારથી ભરપૂર મૂર્તિવાળા શ્રીમહા-પ્રભુજીને નમસ્કાર. ૧૦૭

૧૦૮. અસ્તસ્વર્વસ્વરૂપાય નમઃ ।

અમારા-આપણા સર્વસ્વરૂપ શ્રીમહાપ્રભુજીને નમસ્કાર. ૧૦૮

इति नामानि जप्यानि श्रीवल्लभमहाप्रभोः ।

तत्पदाम्भोजयुगले भक्तिमात्रार्थिभिः सदा ॥ ૧ ॥

તે શ્રીમહાપ્રભુજીના યુગલ ચરણકમળમાં માત્ર-ભક્તિની ઇચ્છાવાળા ભકતોએ શ્રીમાન વલ્લભાધીશ-મહા-પ્રભુજીનાં આ ઉપર કહેવામાં આવેલાં એકસો આઠ નામોનો હમેશાં જપ કરવો. ૧

ઈતિ શ્રીહરિાયમહાપ્રભુજી-વિરચિત શ્રીમહાપ્રભુજીની

૧૦૮ નામાવલી સંપૂર્ણ

શ્રીકૃષ્ણરસ પ્રાપ્ત કરવાની જેઓની ઇચ્છા હોય તેઓએ આ નામાવલીનો જપ કરવો. પ્રથમ મૂળ સ્તોત્રને પાઠ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે અને હવે જપ કરવાનું કહેવામાં આવે છે, તેનો આશય એવો છે કે જ્યાંસુધી સ્તોત્ર સંદેહરહિત ન આવડે ત્યાંસુધી તો પાઠ જ કરવો; પાઠ બ્યારે સારી રીતે સ્તોત્ર આવડી બાક ત્યારે ગુપ્ત રીતે તેનો જપ કરવો; પણ પ્રકટ રીતે પાઠ ન કરવો. આ ભાવાર્થ જણાવવા શ્રીગુણાધ્યક્ષે જપ કરવાની આજ્ઞા કરેલી છે. આ નામાવલીઓનો જપ કરવાનો અધિકાર શ્રીકૃષ્ણરસના અર્થીઓનો છે. જેઓને શ્રીકૃષ્ણ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તેઓએ આ નામાવલીઓનો જપ કરવો.

પુષ્ટિમાર્ગમાં સર્વ લીલાઓ ભાવાત્મક પ્રભુની છે. પ્રજા ભક્તોના હૃદયસ્થ છે. આ ભાવ સર્વથા સ્વામિનીઓમાં સહજ સિદ્ધ છે. પણ જો નિઃસાધનતાનું દૈન્ય દેખી પ્રભુ કૃપા કરે તો તે ભાવનાત્મક સ્વરૂપ પધારે, માટે વિદ્યાર્થિનાત્મક સ્વરૂપ શ્રીમહાપ્રભુને શરણે જઈ નિઃસાધનતા દૈન્ય દર્શાવવું, તે સર્વ કાંઈ સિદ્ધ કરશે. આ સ્વામિનીહૃદયસ્થ ભાવનાત્મક સ્વરૂપનું જ મુખારવિન્દ શ્રીમહાપ્રભુ જ દે ભાવાત્મક સ્વરૂપનાં અવયવો પણ ભાવાત્મક રસાકાર આનંદ ધન છે. શ્રીમહાપ્રભુનું ધ્યાન શ્રીસ્વામિનીના હૃદયગિરિજનનાર વિપ્રયોગભાવત્મક શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપ વિચારી કરવું. વ્રજગનાના હૃદયમાં ગિરિજનનાર વિપ્રયોગ ભાવાત્મ

સ્વરૂપનું જ સુખારવિન્દ શ્રીમહાપ્રભુજી છે, તે વાત ભૂલવી નહિ. ઘજઝીઓના સમૂહમાં જે આનંદ અનુભવાય છે તે આનંદનું દાન શ્રીમહાપ્રભુજી જ કરે છે; બીજાની સત્તા નથી. તેથી શ્રીમહાપ્રભુજી ભક્તને માટે ભાવાત્મક ભક્તિનો પ્રચાર કરવા ભૂતલ પર પધાર્યા છે. “ પોતે શ્રીકૃષ્ણનું સુખારવિન્દ છે.” શ્રીકૃષ્ણ એટલે સ્વામિનીજી સાથે બિરાજતા નિકુંજનાયક પ્રભુ જ્યારે સુંદરતાની સીમારૂપ શ્રીપ્રિયાજી સાથે બિરાજે છે અને અનેક પ્રકારની અલૌકિક રસમય લીલા કરે છે ત્યારે શ્રીપ્રભુના શ્રીમુખની શોભા પણ કાંઈ ઓર જ બને છે. એવું સુંદરતાથી ભરેલું શ્રીમુખ એ જ શ્રીવલ્લભાધીશ્વરનું સ્વરૂપ છે. શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુના વિરહ વખતનો ઝીઓનો વિરહભાવરૂપી જે અગ્નિ તે શ્રીમહાપ્રભુજી છે. આ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાથી અધરામૃતની સિદ્ધિ થાય છે.

પુષ્ટિજપક્રોએ શ્રીમહાપ્રભુજીનાં નામનો આ ભાવથી જપ કરવો:

જપસ્તુ તાપક્લેશૈર્વિગાદભાવેન કીર્તનં નામ્નામ્ ।
નામકીર્તન તાપકલેશ-પૂર્વક વિગાદ ભાવથી થાય, તેનું નામ જપ.

૧૪. શ્રીમહાપ્રભુજીના માહાત્મ્યના પ્રસંગોનું દિગ્દર્શન.

૧. શ્રીમહાપ્રભુજી પુરુષોત્તમનું સુખારવિન્દ હોવાથી પુરુષોત્તમરૂપે હોઈ આધિદૈવિક અગ્નિસ્વરૂપે પણ છે: કારણ, વેદમાં પણ મુસ્નાદાગ્નિરજાયત આ શ્રુતિથી સુખારવિન્દ અગ્નિનું પ્રાકટ્ય કહ્યું છે. વળી આચાર્ય માં વિજાનીયાત્ ઇત્યાદિ વાક્યોથી આપને ભાગવતાદિકમાં પુરુષોત્તમસ્વરૂપે પણ કહ્યા છે. તેથી શ્રીગુસાંઈજી શ્રીવલ્લભાષ્ટકમાં વસ્તુતઃ કૃષ્ણ જ્ઞ્ઞ ઇત્યાદિ વાક્યથી પુરુષોત્તમત્વ પ્રતિપાદન કરે છે. અને જોનો અનુભવ શિષ્ય કરવાની ઇચ્છાવાળા એક વૃદ્ધ મહા-પુરુષને થયો છે. નિજવાર્તા પ્રસંગ હવે.

૨. તેમ જ હામોદરદાસના ભાઈઓએ પણ શ્રીમહા-પ્રભુજીનું તેજોમય અગ્નિસ્વરૂપ જોયું હતું, છતાં દૈવી નહિ હોવાથી શરણે ગયા નહિ. નિજ. પ્રસંગ ૩.

૩. તેમ જ કૃષ્ણદેવરાજને પણ વિદ્યાનગરમાં પોતાનું ઐશ્વર્ય દેખાડ્યું છે.

૪. શ્રીમહાપ્રભુજીએ પોતાના ભક્તમાં પણ અતૌકિક સામર્થ્યનું દાન કર્યું હતું. જુઓ પ્રભુદાસની વાર્તા. દહીંના જાદલામાં સુક્તિ આપી. તેમ જ વાસુદેવદાસ છકડા, કૃષ્ણદાસ મેઘન, જીવણદાસ વગેરે

૫. શ્રીમહાપ્રભુજીએ ઠકરાણી ઘાટ પર વાટવાના પ્રસંગમાં એક વેરાગીને પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવ્યું હતું. નિજ. પ્રસંગ. ૧૩.

૬. શ્રીજગન્નાથજીમાં એકાદશીને દિવસે હસ્તમાં મહાપ્રસાદ આવતાં મહાપ્રસાદનું માહાત્મ્ય દ્વાદશીના.

પ્રાતઃકાળ સુધી કર્યું. એકાદશી સાંચવી મહાપ્રસાદ લીધો. એ ઇશ્વર વિના કેાણુ કરી શકે ? નિજ. પ્રસંગ ૧૫.

૭. વળી શ્રીજગન્નાથજીમાં ધર્મના ઝગડા માટે રાજાએ વિનંતી કરી કે આનું સમાધાન કરો. ત્યારે આપે કહ્યું કે કેારો કાગળ તથા ખડિયો શ્રીજગન્નાથરાયજી આગળ મૂકો. એ આજ્ઞા કરે તે આપણે કબૂલ છે. એ પ્રમાણે કરવાથી શ્રીજગન્નાથરાયજીએ નીચેનો શ્લોક લખ્યો:

एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव ।

મંત્રોપ્યેકસ્તસ્ય નામાનિ યાનિ, કર્માપ્યેકં તસ્ય દેવસ્ય સેવા ॥

આથી સર્વેનું સમાધાન થયું ને સર્વે રાજી થયા. આ કેવી ઇશ્વરતા ! વિશેષ જાણવા માટે પ્રસંગ ૧૫.

૮. શ્રીમહાપ્રભુજીએ સિદ્ધપુરમાં હાકેમને પોતાનું અગ્નિસ્વરૂપ બતાવ્યું (ચક્રડોળનો પ્રસંગ) નિજ વાર્તા પ્રસંગ ૧૭.

૯. શંખોદ્ધારમાં આપ કથા કહેતા હતા ત્યારે વરસાદ ચઢીને આવ્યો, ત્યારે આપે આજ્ઞા કરી કે કથાની આજ્ઞાઓ વર્ષજે; એટલે જેટલામાં શ્રોતાઓ બેઠા હતા તેટલામાં એક ટીપુ પડ્યું નહિ. કેવી ઇશ્વરતા ! નિજ. પ્રસંગ ૧૯.

૧૦. ગોવિન્દઘાટ પર રાઘવદાસ નામના સાધુને ચમત્કાર બતાવ્યો: તેના શાલિગ્રામના ટૂકટૂક થઈ ગયા. ત્યારે તે સાધુએ ઠાકેરજી ને શાલિગ્રામ જુદા પોઢાવવાનું નક્કી કર્યું, જેથી શ્રીશાલિગ્રામજી હતા તેવા ને તેવા અસલ સ્થિતિમાં થઈ ગયા. કેવી ઇશ્વરતા ! નિજ. પ્રસંગ ૨૪.

૧૧. ઝોડીસા દેશમાં બ્રાહ્મણોએ પ્રસન્ન કરેલી ઘટ-સરસ્વતીની વાણી બંધ કરીને પોતાનું વાક્યતિપણું સિદ્ધ કર્યું. વળી જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્યને શ્રીમદ્દામરુલનો સમાગમ થયો. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્યે કહ્યું કે એક ક્ષણ પછી શ્રીઠાકોરણના ચરણારવિન્દમાં ચિત્ત લગાડે તો જીવ કૃતાર્થ થાય. ત્યારે શ્રીમદ્દામરુલએ કહ્યું કે એક ક્ષણવાર જો ભગવન્નામ જૂલે તો આસુરાવેશ થાય. નિજ. પ્રસંગ ૨૬.

૧૨. એક વખત શ્રીમદ્દામરુલએ નિજ સેવક કૃષ્ણ-દાસને ગોવિંદકુંડ પાસે શ્રીગિરિરાજની કંઠરામાં મોકલી લીલાશુકદારા ભગવન્નામ કેવી રીતે લેવું એ પ્રસંગ સમજાવ્યો હતો. નિજ. પ્રસંગ ૨૭.

૧૩. મજલીલાનાં દર્શન કરાવવાં એ સત્તા શ્રીમદ્દામરુલની છે. તેથી જ પાંડુરંગ શ્રીવિકૃલનાથજીએ સ્વલક્ષ્ય પુન્ડરીકને પણ મજલીલાનાં દર્શન શ્રીમદ્દામરુલ દ્વારા કરાવ્યાં. આથી સિદ્ધ થાય છે કે મજલીલાનો અનુભવ કરાવવો એ શ્રીમદ્દામરુલના હાથમાં છે. આજ પણ ગવર્નમેન્ટ કમિશ્નર કલેક્ટર વગેરેને આપેલી સત્તામાં વચમાં આવતી નથી. નિજ. પ્રસંગ ૨૮.

૧૪. એક વખત મથુરામાં વિશ્રામઘાટ પર એક એવો મંત્ર સુસલમાનો તરફથી ટાંગવામાં આવ્યો કે જે હિન્દુ ત્યાં થઈને નીકળે તેની ચોટલી કપાઈ જાય. એવામાં શ્રીમદ્દામરુલ ત્યાં પધાર્યા. ત્યારે એ મંત્રનું કાંઈપણ આદ્યું નહિ. અને આપે (શ્રીમદ્દામરુલએ) એક ચોખા દ્વારા દિલ્લી શહેરના ઢરવાળે એવો મંત્ર ચોટવાવ્યો કે

જે સુસલમાન ત્યાં થઈને જાય તેની હાઠી કપાઈ ચોટલી થઈ જાય. એ પ્રમાણે થતાં બાદશાહ બીનો અને પોતે મૂકેલો મંત્ર ઉઠાવી લેવા હુકમ કર્યો. કેવી ઇશ્વરતા ! બેઠક ચરિત્ર પ મો.

૧૫. ગુજરાતમાં તગડી ગામમાં શ્રીમહાપ્રભુજી પધારી એક બ્રાહ્મણના ચોટલા પર બિરાજ્યા. તે બ્રાહ્મણની સ્ત્રી વલોણું કરીને રૂવા પર જલ ભરવા ગઈ. પાછળથી બન્ને બાળકો બેઠ્યા અને વલોણાની ગોળીમાંથી માખણ કાઢીને ખાવા લાગ્યા. તે જોઇને બ્રાહ્મણને શ્રીમહાપ્રભુજીનાં દર્શનથી બન્ને પુત્રોમાં “કૃષ્ણ બલદેવ” જેવા ભાવ ઉત્પન્ન થયો. તે બાળકોનું કૌતુક શ્રીમહાપ્રભુજીને ઘરમાં પધરાવીને બ્રાહ્મણે બતાવ્યું. તે જોઈ આપે આજ્ઞા કરી કે સ્ત્રીઓ સ્વભાવથી દુષ્ટ હોય છે, માટે તું સામે જઈને તારી સ્ત્રીને કહે કે આવીને બાલકોને બિજાય નહિ. આપની આજ્ઞાથી બ્રાહ્મણે તેમ કર્યું અને સ્ત્રીએ પણ આવીને બાળકોનું લાલન કર્યું. આ ઉપરથી સમજવાનું કે મહાન પુરુષોના સાન્નિધ્યથી જ લૌકિકમાં અલૌકિક ભાવ પ્રગટ થાય છે. નિજવાતાં પ્રસંગ ૪૨.

૧૬. શ્રીમહાપ્રભુજીની કૃપાથી શ્રીઠાકોરજી આત્મોરમાં એક બાઇને યશોદાવત્ બાલભાવનું સુખ આપતા હતા. એક જખત શ્રીગોવર્ધનનાથજીએ તે બાઇને ઘેર રાત્રે પધારી બારણું ઉઘાડવાનું કહ્યું; ત્યારે તે બાઇએ ના પાડી કે માત્ર બાળકની પાસેથી બેઠીને હું બારણું ઉઘાડવા આવું તો બાળક બીડે; માટે સવારે પધારજો. એ પ્રમાણે સ્વ-

સેવ્ય સ્વરૂપ ઉપર આસક્તિવાળી વાણી સાંભળી શ્રીગો-
ધનંધર પ્રસન્ન થયા અને કહ્યું કે તું માગ. ત્યારે
બાઈએ પ્રભુનું જ સુખ માગ્યું. શ્રીમહાપ્રભુજીએ એ બાઈ
કેવા નિષ્કામ, નિરપેક્ષ ભાવનું દાન કર્યું હતું ! આ કે
દયાળુ અને મહોદાર ચરિત્રવાન ! નિજવાર્તા પ્રસંગ ૪

૧૭. એક વખત એક વૈષ્ણવ તરફથી આવે-
ભિશ્રીની સામગ્રી શ્રીયમુનાજીમાં પધરાવી દીધી; એટ-
લે વૈષ્ણવનું ચિત્ત દુખાયું. તે જોઈને વૈષ્ણવને દિવ્ય દ-
આપી વ્રજભક્તો સાથે ભિશ્રી આરોગતા શ્રીઠાકુરજી
દર્શન શ્રીયમુનાજીમાં કરાવ્યાં; એટલે વૈષ્ણવ પ્રસન્ન થઈ
પુરાણમાં શ્રીઠાકુરજીએ શ્રીયમુનાજીને કહ્યું છે કે “તમ
સામીપ્ય કદાપિ નહિ છોડું.” આ ઉપરથી સિદ્ધ થ-
છે કે લીલાપરિકર સાથે શ્રીઠાકુરજી શ્રીયમુનાજી
સદા બિરાજમાન છે. નિજવાર્તા પ્રસંગ. ૪૪

૧૮. ઉજ્જેનમાં સંધ્યાવંદન કરતાં એક પીપળ-
યાન જાડીને આવ્યું; તેને પૃથ્વીમાં રેપી સંધ્યાનું જ
છાંટતાં એક મહાન વૃક્ષ થયું. કેવી ઇશ્વરતા ! નિજવા-
પ્રસંગ. ૪૬

૧૯. એક વખત સંધ્યાવંદન કરતાં જલથી મૃત્તિ
ભીની થતાં એ મૃત્તિકાનું ભગવત્સ્વરૂપ એક વૈષ્ણવ
દેખતાં નિર્માણ કરી એક વૈષ્ણવને માથે પધરાવી આપ-
અને તે મૃત્તિકાના સ્વરૂપને સ્નાન અભ્યંગ કરવાની આ-
કરી તે વૈષ્ણવના મનનો સંદેહ દૂર કર્યો. કેવી ઇશ્વરતા
નિજ. પ્રસંગ ૪૯.

૨૦. અડેલમાં શ્રીઆચાર્યજીની આશ્રિત તેમની જ્ઞાતિની એક બાઈ રહેતી હતી તે જલધરિયાને રોજ પજવતી, ગાગર છોવરાવતી; છતાં જલધરિયે ઘણા દિવસ નભાળ્યું. જ્યારે એ રીતની પજવણી થતાં ઘણા દિવસ થયા ત્યારે એક દિવસ શ્રીઆચાર્યજીને વિનંતી કરી કે અમુક બાઈ રોજ ગાગર છોવરાવી પજવે છે. એ સાંભળી આપે આજ્ઞા કરી કે એની કોઈ વસ્તુ લાવો. ભગવદ્દિ-વ્ધાથી બીજ દિવસે એક લૂગડાનું પોતું છાણવાળું ગાગર ઉપર નાખ્યું. તેને ઘોવરાવી સૂકવી તેના કાકડા શ્રીઠાકોર-જીની રસોઈમાં કર્યાં. આ રીતે તેની વસ્તુ અંગીકાર કરાવી તેની બુદ્ધિ નિર્મળ કરી. પછી કોઈ દિવસ તે પજવતી નહિ. આ ઉપરથી સમજાય છે કે સત્તાના અંગીકાર વિના બુદ્ધિ નિર્મળ થતી નથી. આ પ્રસંગમાં કેવી દયાળુતા ને ક્ષમા બતાવી છે ! ધરુવાર્તા પ્રસંગ ૪.

૨૧. એક વખત ગોપીવલ્લભ ભોગમાં અવાર થઈ, તેથી શ્રીસ્વામિનીજી સામગ્રી લેઈને પધાર્યાં જાણી સેવકોને શિક્ષા આપી કે ગોપીવલ્લભ ભોગમાં અવાર ન કરવી. આ પ્રસંગથી ત્વમેવાત્મનાત્માનં ચેત્ય ત્વં પુરુષોત્તમ આ વાત સિદ્ધ કરી. ધરુવાર્તા પ્રસંગ ૫.

૨૨. એક વખત મસ્તકમાં પીડા થતી હતી ત્યારે હવા મંગાવી, સ્વહસ્તે સન્મુખ મૂકેલી સગડીમાં નાખી, એટલે પીડા દૂર થઈ. આ ઉપરથી પોતે પોતાનું અભિ-સ્વરૂપ સાબિત કર્યું. ધરુવાર્તા પ્રસંગ ૬,

૨૩. કાશીમાં આસુરવ્યામોહ લીલાનાં દર્શન કરી.

એક વૈષ્ણવ ખૂબ ઉદાસ થયા; ત્યારે ભગવાનદાસે પોતાને ત્યાં ટેરો ખોલી સાક્ષાત્ દર્શન કરાવ્યાં. નિજ જનો માટે સદા દર્શન છે. આ રીતે નિજ જનો માટે અધાપિ નિત્ય ખિરાજે છે. ઘરુવાતાં પ્રસંગ ૧૧.

૨૪. એક વખત શ્રીઆસાર્યજી શ્રીગોકુલ શ્રીયમુના-તટ પર પધારતાં ગોવિન્દઘાટ તથા ઠકરાણીઘાટના સ્વરૂપ-જ્ઞાન માટે ઇચ્છા થઈ, એટલે તત્કાળ શ્રીયમુનાજીએ પધારી ગોવિન્દઘાટ તથા ઠકરાણીઘાટનો નિર્ણય આપ્યો.

૨૫. મહાપુરુષ યોગેશ્વરના અપરાધથી શ્રીદ્વારકા-નાથજીના પ્રસાદમાં કૃમી થયા, માટે ભગવદ્ભક્તોનો અપરાધ કરવો નહિ. બેઠક ચરિત્ર શ્રીગોકુલની શય્યામંદિરની.

૨૬. શ્રીવૃન્દાવનના બેઠકચરિત્રમાં પ્રભુદાસને ‘વૃક્ષેવૃક્ષે ચેષુધારી’ ઇત્યાદિ શ્લોકથી વૃન્દાવનનું તેમ જ વૃન્દાવનની રજનું પણ માહાત્મ્ય બતાવ્યું.

૨૭. ભગવદ્વિગ્રહને જે ભાવથી સેવીએ, તેવું દર્શન આપી મનોરથ પૂર્ણ કરે છે. જીઓ કૃષ્ણ ચૈતન્યના સેવકનો શાલિગ્રામનો પ્રસંગ (શણગાર કરવાની ઇચ્છા થઈ. બીજી સ્વરૂપ પધરાવી આપો; પણ પધરાવી આપ્યું નહિ અને કહ્યું કે તારો સાચો ભાવ હશે તો તેમાંથી સ્વરૂપ પ્રગટ થશે.) બેઠક ચરિત્ર ૪થું.

૨૮. મથુરાજીમાં વિશ્રામઘાટ પર બેઠક છે. ત્યાં ઉજ્જડ વન હતું અને વસ્તી ભૂતેશ્વર પાસ હતી. સ્મશાન નજીક હતું, એટલે આપને ગ્લાનિ થઈ; તેથી કૃષ્ણદાસદ્વારા જેટલામાં જળ છાંટવામાં આવ્યું તેટલામાં વસ્તી થઈ ગઈ.

(અસકુંડથી સૂર્યકુંડ સુધી વસ્તી થઈ ગઈ.) કેવી ઇશ્વરતા !
ખેઠક ચરિત્ર પમું.

૨૯. કમોદવનની ખેઠકમાં નિજ સેવકોને અલૌકિક દષ્ટિ આપી કુસુદકુસુદિની સહિત જલસ્નાનની લીલા અને મહેલનાં દર્શન કરાવ્યાં. કેવી ઇશ્વરતા !

૩૦. બહુલાવનમી ખેઠકે “સત્”માં (જડમાં) ચેતન્ય પ્રગટ કરી પત્થરની ગાયને ઘાસ દાણો અવડાવ્યો. કેવું અલૌકિક સામર્થ્ય !

૩૧. રાધાકુંડની ખેઠકમાં વેણુથી ખોદેલો કૃષ્ણકુંડ છે અને સ્વામિનીજીના નખથી ખોદેલો રાધાકુંડ છે. તેની અંદર સ્વામિનીજીનો રતનજડિત મહેલ છે. તેમાં સ્વામિનીજી સદા રમણુ કરે છે. તેનાં અલૌકિક દર્શન નિજ સેવકોને કરાવ્યાં.

૩૨. રાધાકુંડથી આગળ જતાં કુસુમોખર ઉપર ઉદ્ધવજી ગુદમલતા ઓષધિમાં બિરાજે છે. તેમના (ઉદ્ધવજીન) પ્રશ્નથી મુજમગુંહસુગન્ધં મૂર્જ્યવાસ્યત્ કદા જુ આ ભ્રમર-ગીતના પ્રલોકના ચતુર્થપાદ પર વણુ પહોર વ્યાખ્યાન કર્યું. કેવી ઇશ્વરતા !

૩૩. માનસીંગંગા દૂધમય છે, એવાં દર્શન સેવકોને કરાવ્યાં. ખેઠક ચરિત્ર ૧૦મું.

૩૪. ગોવિન્દકુંડની ખેઠકમાં કૃષ્ણદાસને ગિરિરાજની કેંદશમાં મોકલી લીલા સામગ્રી લયા ભગવન્નામ કૃતા પોષટનાં દર્શન કરાવ્યાં અને સ્વામિનીજીના હસ્તાક્ષર વાંચ્યા, અને તે ગ્રંથ કૃષ્ણચેતન્યને આપ્યો. ખેઠકચરિત્ર ૧૩મું.

૩૫. પરાસોલીની બેઠકમાં નિજ સેવકોને રાસલીલા દર્શન કરાવ્યાં અને એક વૈષ્ણવને શ્રીગિરિરાજાની પરિકર દ્વારા શ્વેત સપંગ્વારિયા-સિંહ અને ગાયરૂપે શ્રીગિ રાજાની દર્શન કરાવ્યાં.

૩૬. જતીપુરા-ગિરિરાજ-સુંદર શિલાના બેઠકચરિત્ર પ્રભુ કરતાં શુરુમાં અધિક ભાવ રાખવો, એ વાત ધ નાથજી અને હામોદરદાસના પ્રસંગથી સમજાવી છે. બે ચરિત્ર ૧૪મું.

૩૭. કામવનની બેઠકમાં સુરભિકુંડ પર એક બ્રહ્મપિથ રહેતો હતો. તેને પોતાની ધોતીના છાંટા દેવડાવી સુ ક્યો. કેવી ધન્યરતા !

૩૮. કામવનની બેઠકમાં અજગર ને મંકેડાના દણ્ડ થી શુરુ અને શિષ્યનું કર્તવ્ય સમજાવી, અંશુષ્ઠજલ તેનો ઉદ્ધાર ક્યો. બેઠકચરિત્ર ૧૭મું.

૩૯. નંદગામની બેઠકમાં સુગલના ઘોડાને દૃષ્ટિદ્ર સુક્ત કરી વૈકુંઠમાં મોકલ્યો અને સુગલ આગલા જન્મ માચી થયો ને શ્રીશુસાંઈજીનો સેવક થયો, તેના પ્રસંગ બ્રહ્મસંબંધનું માહાત્મ્ય દેખાડ્યું. બેઠકચરિત્ર ૧૯.

૪૦. કૌકિલાવનની બેઠકમાં પાંચ શેર દૂધની ૫ દૃષ્ટિદારા અક્ષય કરી, હજારો વેરાગીને જમાડ્યા. ચમત્કાર બોધ ચતુરાનાગાએ શરણે લેવા કહ્યું. ત્ આપે આજ્ઞા કરી કે અમારા નાતી (લાલજીના લાલ તમને સેવક કરશે.

૪૧. સોરમણની બેઠકમાં કૃષ્ણદાસે હાથમાં અગ્નિ લેઈ પોતાના પહેલાંના ચુરને શ્રીમદ્દામ્રજીનું માહાત્મ્ય દેખાડ્યું.

૪૨. કાશીમાં હનુમાનઘાટ પર લીલામાં પધારતી વખતે પોતાના તેજોમય અગ્નિસ્વરૂપનું દર્શન કરાવી પોતાનું અગ્નિરૂપ સિદ્ધ કર્યું.

૪૩. ગંગાસાગરની બેઠકમાં પદરજગંધથી અનેક તામસી જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો.

૪૪. ચંપારણ્યની બીજી બેઠકમાં અઠાવીસ વર્ષના તપને અંતે માધવાનંદજી બ્રહ્મચારી તથા પુષ્કરસ્થ મુકુન્દ-દાસ સંન્યાસી ઉભયને આશા થવાથી ચંપારણ્ય ગયા અને ત્યાં છટ્ટીપૂજન સમયે શ્રીમદ્દામ્રજીએ મજલીલાનાં દર્શન કરાવ્યાં.

૪૫. તામ્રપર્ણી નદીના તીર પર શ્રીઆચાર્યજીની બેઠક છે. ત્યાંથી ત્રણ ગાઉ ઉપર એક શહેર હતું. ત્યાંનો રાજા જ્યારે માંદો પડ્યો ત્યારે બ્રાહ્મણોએ આયુષને માટે સુવર્ણના પૂતળાનું દાન કરવા કહ્યું, પણ તે દાન લેવા કોઈની હિંમત ચાલી નહિ. પોતાનું મરણ નિશ્ચય ધારી તે શ્રીમદ્દામ્રજી પાસે આવ્યો અને કહ્યું કે મહારાજ, આજ કાલ બ્રહ્મતેજ બ્રાહ્મણમાં રહ્યું નથી. એ સાંભળી આપે આશા કરી કે હે રાજન, શું પૃથ્વી નિર્ણીજ છે? અર્થાત્ નહિ. અત્યારે તો તમે ઘેર જાઓ. સવારે અમે તમારું દાન લેઈશું. એમ કહી રાજાને વિદાય કરી સવારે પોતે રાજાને ત્યાં પધારી (પૂતળાએ એક આંગળી જીંચી કરી ત્યારે પોતે ત્રણ આંગળી જીંચી કરી જણાવ્યું કે હું

ત્રિકાળ સંધ્યા ગાયત્રી કરું છું એમ કહી) દાન લીધું. અને સુવર્ણકાર દ્વારા પૂતળાના ખંડ (ટૂક) કરાવી તે સુવર્ણ બ્રાહ્મણોને વહેંચી આપી પોતાનું સામર્થ્ય બતાવ્યું અને બ્રાહ્મણોની લાજ રાખી. કેવું સામર્થ્ય ! બેઠક ચરિત્ર ૪૪.

૪૬. ખંભાળિયાની બેઠકમાં આંબલીના વૃક્ષ પર રહેતા પ્રેતનો ચરણોદકથી ઉદ્ધાર કર્યો અને તે વૈકુંઠમાં ગયો. બેઠક ચરિત્ર ૫૭.

૪૭. મૂળ ગોમતીજીમાં શ્રીગોવર્ધનવાસ અને બાલ-લીલાનાં દર્શનની ઇચ્છાથી સાતસો વર્ષથી બેઠેલા સંન્યાસીને ગિરિરાજમાં હરજી ગ્વાલ થવાનું વરદાન આપ્યું. બેઠક ચરિત્ર ૫૬.

નીચેના પ્રસંગો ૮૪ વૈષ્ણવની લીલાવાર્તામાંથી લીધા છે.

૪૮. વિદ્યામાં બધેથી જીતેલા રાણા બ્યાસ અભિમાનને લેઈ જ્યારે કાશીમાં પંડિતોથી હાર્યા ત્યારે ગંગામાં પડી મરવા તૈયાર થયા; તેટલામાં શ્રીમહાપ્રભુજી સંધ્યા-વંદન કરવા પધાર્યા. ત્યારે કોઈ વૈષ્ણવે શ્રીમહાપ્રભુજીને પૂછ્યું કે આત્મહત્યા કરે તેને શું થાય ? ત્યારે આપે કહ્યું કે સાત જન્મ લેવા પડે. એ સાંભળી રાણા બ્યાસ પગે લાગ્યા અને પોતાની વિપત્તિ નિવેદન કરી. પછી આપે કૃપા કરી ચતુઃપ્રલોકી ગ્રંથ ભણાવી પંડિતોની સભામાં જિતાડ્યા.

૪૯. કૃષ્ણદાસ તથા પ્રભુદાસ તથા હામોદરદાસ સંભરવાળાને તેમનું નામ દેઇ (પ્રથમ જ સમાગમમાં આવેલા) બોલાવ્યા. કેવી સર્વજ્ઞતા ! તથા હામોદરદાસ પાસે

તાંબાનું પત્રુ માગ્યું. (તાંબાનું પત્રુ જે વાંચે તેને શરણે જજે). તેવી જ રીતે રામદાસની પાસે પણ ગંગાસાગરમાંથી મળેલું ભગવત્સ્વરૂપ માગ્યું. તેમ નારાયણદાસ બ્રહ્મચારીને પણ તેમના હૃદયની વાત કહી બતાવી. (તમેજો દ્રવ્ય માટે બહુ સાધન કર્યા છે). તેમ ગોપાલદાસને પણ નામ દેઈને યોલાવ્યા પછી તે શરણે આવ્યા.

૫૦. કૃષ્ણદાસની સ્ત્રી માટીની લેખકમાં દટાઈ ગઈ હતી તેને જલ છાંટીને જીવતી કરી.

૫૧. મુકુન્દદાસને સર્પનું ઝેર ચઢ્યું હતું તે શ્રીમદ્દામ્બુજીનું ચરણામૃત મૂકતાં જ ઝેર ઊતરી ગયું.

૫૨. પૂર્ણમદ્દલ ક્ષત્રિયને પોતાનો ઉપરણો ઝોઢાડી બધું શરીર અલૌકિક માનસી સેવાને યોગ્ય બનાવી દીધું. તેથી તેમને માથે સેવા ન પધરાવાતાં તેઓ માનસી સેવામાં મસ્ત રહેતા હતા.

૫૩. વાંસવાળા ગોપાલદાસને પ્રયાગમાં જલ છાંટી તેમના તથા પોતાનું સ્વરૂપના બાન કરાવ્યું.

૫૪. પદમા રાવળને રણછોડજીના સ્વરૂપથી દર્શન કરાવ્યાં. વળી પદમા રાવળને ચરણામૃત આપ્યું જે મુખમાં મેલતાં સઘળા શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થઈ ગયું.

૫૫. જગન્નાથ જોશીની માતા શરણે આવી ત્યારે શ્રીમદ્દામ્બુજીએ કહ્યું કે તને જે પુત્ર થશે અને પછી પાંચ વરસે તારો પતિ મરી જશે. તે જ પ્રમાણે થયું એટલે સેવક થયા. અને પોતાના દીકરાને એક મહોર આપી શ્રીમદ્દામ્બુજી પાસે શરણે અડેલ જવાને મોકલ્યો;

પણુ શ્રીમદ્વાપ્સુ જગન્નાથપુરીમાં પધાર્યા હતા તેથી ત્યાં જઈને દર્શન કર્યા; એટલે માતાએ આપેલી મહોર માગી લીધી. અને નિજ બેઠકમાં દર્શન કરી જગન્નાથ-જીનાં દર્શન કરવા ગયા. ત્યાં પણુ શ્રીમદ્વાપ્સુજીનાં દર્શન થયાં. કેવું એશ્વર્ય !

૫૬. રામદાસને પોતાનાં પાહુકાળમાં “આનંદમાત્ર-કરપાદમુખોદરાદિ” સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું.

૫૭. ગોવિન્દ દુબેને ગીતાનો એક શ્લોક ભણાવ્યો; જેથી સમગ્ર ગીતા અર્થ સહિત આવડી અને સમગ્ર વ્યાકરણ આવડી ગયું.

૫૮. રાજા દુબે ને માધો દુબેને નિરોધલક્ષણનો ગ્રંથ ભણાવી નિરોધનું દાન કર્યું.

૫૯. શ્રીમદ્વાપ્સુજીએ આનંદદાસ, વિશ્વંભરદાસને સંન્યાસનિર્ણય ગ્રંથ ભણાવી લીલાસનું દાન કર્યું.

૬૦. શ્રીમદ્વાપ્સુજીએ મીરાંભાઈના પુરોહિત રામદાસ દ્વારા તેમના પિતાને અનેક ચમત્કાર બતાવ્યા. (બળેલો હાથ સારો થઈ ગયો. રામદાસે શ્રીમદ્વાપ્સુજીનું ચરણામૃત આંખે લગાડ્યું તેથી રામદાસના પિતા સ્મૃતતા થઈ ગયા વગેરે.)

૬૧. રામાનંદ પંડિત ઉપર સરસ્વતી પ્રસન્ન હતાં; પરંતુ શ્રીમદ્વાપ્સુજી આગળ રામાનંદ પંડિતથી કાંઈ પણ બોલી શકાયું નહિ; કારણ કે આપ વાક્યપતિ છે, તેથી બીજાથી શી રીતે બોલી શકાય ?

૬૨. વિષ્ણુદાસ છીપાને શ્રીમદ્દામ્રજીના દર્શન માત્રથી જ આચાર વિચાર અને સમગ્ર શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થયું હતું. કેવો અનુગ્રહ !

૬૩. ભગવાનદાસને પણ ચતુઃશ્લોકી ગ્રંથ લખાવી સકળ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન કરાવ્યું હતું. કેવી દયાળુતા !

૬૪. શ્રીમદ્દામ્રજીએ અચ્યુતદાસ સારસ્વત બ્રાહ્મણને ઉદાસીન દેખી તેમના મનની વાત કહી, નિવેદન કરાવી હાથમાં જળ લેઈ વેદમંત્ર લખી છાંટી વિવેક ધૈર્યને આશ્રય દેઢ કરાવી, પોતાનાં પાકુકા પધરાવી આપે કહ્યું કે તમને નિત્ય સાક્ષાત્ દર્શન થશે અને સંદેહ થાય તે પૂછી લેજો; હું પ્રત્યુત્તર આપીશ; એમ કહીને સેવાનું માહાત્મ્ય સમજાવી ઘેર મોકલ્યો.

૬૫. નારણદાસ કાયસ્થને જુગારના વ્યસનને લીધે તેમના પિતાએ તેમને કાઢી મૂક્યા હતા; તેથી તેઓ દક્ષિણમાં જઈ છોકરાં લણાવતા. તેમાં એક છોકરાને માર્યો, એટલે તે મરી ગયો. તે વખતે શ્રીમદ્દામ્રજી ત્યાં બિરાજતા હતા. ત્યાં જઈને વિનંતી કરી એટલે શ્રીમદ્દામ્રજીએ મંત્રિત જળ આપ્યું, જે છાંટવાથી છોકરો જીવતો થયો અને શરણે ગયા પછી તેમની આજ્ઞાથી દેશમાં ઘેર આવ્યો અને શ્રીમદ્દામ્રજીની કૃપાથી માતાપિતા અનુકુળ થઈ ગયાં. કેવો અનુગ્રહ !

૬૬. નારણદાસ ભાટને ધ્રુવઘાટ પર દ્રવ્યના ઢગલા બતાવ્યા. તે નારણદાસ લીલામાં વાંદરા હતા. અસમર્પિત

આવાથી લીલામાં પડ્યા હતા તે બધી પૂર્વની હકીકત કહી બતાવી. કેવી ધૈર્યતા !

૬૭. નારણદાસ ઠંઠાના વાસીને પાંચ વરસની ઉંમરમાં શરીરે ફાલ્લા થયા હતા. તેમને માથે શ્રીમદ્દામ્બુજીએ હાથ મૂક્યો, તેથી શરીર અને મન નિર્મળ થઈ ગયું.

૬૮. દામોદરદાસની માતા વીરબાઈને ચોરોએ લૂંટી દાટેલું ધન બતાવ્યું. કેવી સર્વજ્ઞતા !

૬૯. લઘુ પુરુષોત્તમદાસને નિવેદન કરાવી ચરણામૃત આપી લીલાનું ભાન કરાવ્યું.

૭૦. ગોપાલદાસ ક્ષત્રિયને કાશી જતાં રસ્તામાં શ્રીમદ્દામ્બુજીનો સંગ થયો. માર્ગમાં ચોરોથી લૂંટાયો. ત્યારે શ્રીમદ્દામ્બુજીને પૂછતાં પોતે આજ્ઞા કરી કે તે દશ વરસ ઉપર ચોરી કરીને જતા ચોરને મારી ધન પડાવી લીધું હતું, તેનું ફળ તને મળ્યું છે. આવી રીતે ભૂતકાળની વાત કહી તેથી સેવક થયો. તેને પોતાનું ચરણામૃત આપી સિદ્ધાંતરહસ્ય ગ્રંથ બહ્યાવ્યો; તેથી માર્ગનું બધું જ્ઞાન થઈ ગયું.

૭૧. જનાર્દનદાસે રસ્તાની જડેલી મહોર શ્રીમદ્દામ્બુજીને ભેટ ધરી, ત્યારે કહ્યું કે આ મહોર તો તને રસ્તામાંથી જડી છે, તે અમારે કામની નથી.

૭૨. ગડુસ્વામીને વિરહ બહુ હતો, તેથી શ્રીઠાકોર-જીના કહેવાથી શ્રીમદ્દામ્બુજીને શરણે ગયા. શ્રીમદ્દામ્બુજીએ ચરણામૃત આપી, ત્રિવિધનામાવલીનો પાઠ કરાવ્યો. તેની સાથે લીલાનું ભાન થઈ ગયું.

૭૩. કનૈયાસાલ પ્રજનાં દર્શનથી ખાવરા થઈ ગયા. ને જલ છાંટી સાવધાન કર્યા; કારણ કે તે ઉચ્છ્વિત સ હતો. પછી સેવક કરીને સ્થાયી ભાવનું દાન કર્યું.

૭૪. સંતદાસને શ્રીમદ્દામ્રજીએ પુરુષોત્તમસહસ્રામનો પાઠ ભણાવી માર્ગનું દઢ જ્ઞાન કરાવ્યું.

૭૫. એક વખત શ્રીરામચંદ્રજી મળવા આવ્યા, ત્યારે મર્યાદાપુરુષોત્તમાય નમઃ” કહ્યું; તેથી શ્રીહનુમાનજીને ખોટું લાગ્યું. પછી શ્રીરામચંદ્રજીએ શ્રીમદ્દામ્રજીના સુકામ પર શ્રીહનુમાનજીને મોકલ્યા. ત્યાં શ્રીમદ્દામ્રજીમાં શ્રીરામચંદ્રજીનાં દર્શન થયાં. પછી આવીને કહ્યું કે મને આવાં દર્શન થયાં. ત્યારે કહ્યું કે એ મારું સ્વરૂપ ધરી શકે છે; કારણ કે તે પુરુષોત્તમનું મુખારવિન્દ છે. કેવી ઇશ્વરતા !

ઉપરના પ્રસંગો શ્રીમદ્દામ્રજીનું કોઈમાં સર્વજ્ઞપણું, કોઈમાં સર્વકરણસમર્થપણું, કોઈમાં દયાળુતા તથા કોઈમાં આમા વગેરે દષ્ટિગોચર થાય છે. અને તે માહાત્મ્યનો પ્રાક્ષાત્ અનુભવ તો ૮૪ ભક્તોએ કર્યો છે. માટે ૮૪-પર ભક્તોના પ્રસંગો સામાન્ય નથી; પણ માર્ગીય સંદર્ભાંત સમજવાને દષ્ટાંત રૂપે છે. આજ પણ આપણને પ્રદ્યાપૂર્વક ૮૪-૨૫૨નું મનન કરવાથી તેવો જ લાભ પ્રાપ્ત થાય. એ નિવિવાદ. સુસેષુ કિંબહુના ?

શ્રીમદ્વૃન્દાવનેન્દુપ્રકટિતરસિકાનન્દસન્દોહરૂપ-
સ્ફૂર્જદ્રાસાદિલીલામૃતજલધિભરાકાન્તસર્વોપિશશ્વત્
તસ્યૈવાત્માનુભાવપ્રકટનહૃદયસ્પાન્નયા પ્રાદુરાસીદ્ ।

भूमौ यः सन्मनुष्याकृतिरतिकरुणस्तं प्रपद्ये हुताशम् १

ભાવાર્થ:—શ્રીમદ્વૃન્દાવનચન્દ્રે અર્થાત સાક્ષાત્ રસા-
ત્મક પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રે, રસિક-અન્તરંગ ભક્તોને વિષે
જે આનન્દનો સમૂહ પ્રકટ કર્યો, તે આનન્દના સન્દોહ-
સ્વરૂપ પોતે શ્રીઆચાર્યજીમહાપ્રભુજી છે. રાસાદિલીલાના
જે અમૃત સમુદ્રો સ્ફુરી રહ્યા છે તેના બારથી-આધિકચથી
સદા સર્વદા શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીનાં સર્વ દેહ, ઇન્દ્રિય,
પ્રાણ તથા અન્તઃકરણાદિ આકાન્ત થઈ રહ્યાં છે, અર્થાત્
બિછળી રહ્યાં છે.

ભગવાનનો અસાધારણ લીલા કરવારૂપી જે પોતાનો
આત્માનુભાવ છે, તે બલે પ્રકટ થાય એવી ઇચ્છાવાળા
પ્રભુની આજ્ઞાથી શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજી અતિકરુણ થઈ
સન્મનુષ્યાકૃતિરૂપે ભૂતલ ઉપર પ્રાદુર્ભાવ પામ્યા. એવા અભિ-
સ્વરૂપ શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીને હું શરણ જાઉં છું.

વિવેચન:—શ્રીગોકુલનાથજી આ સ્તોત્રની વિવૃત્તિ
કરતા પહેલાં નિજપિતૃચરણ શ્રીગુસાંધજીને નમન કરી
પ્રથમ પ્રલોકને ઉતારવા સન્દેહ ઉપસ્થિત કરે છે.

શ્રીવલ્લભાચાર્યજીનું સ્વરૂપ, એમના ધર્મો, તથા એમના
તદીયો ઉત્તમ સેવકો—એ સર્વ અલૌકિક છે. એવા અલૌકિક

ધર્મ તથા સ્વરૂપવાળા શ્રીઆચાર્યજીનાં જન્માદિ લોકોને વિષે સંભવે નહિ, છતાં જન્માદિ પ્રતીત તો થાય છે; તેથી મન્દમધ્યમ એવા તદ્દીયોને સન્દેહ થાય તો પિતૃ-ચરણ શ્રીગુણાંધજી એમના સન્દેહનું નિરાકરણ કરવા કહે છે કે શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીને વિષે ઇતર સાધારણ પ્રાકૃત મનુષ્યોના જેવાં જન્માદિની કલ્પના કરવી નહિ.

શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીનો પ્રાહુર્ભાવ થયો છે, અર્થાત્ એમનું પ્રાકટ્ય થયું છે. તે પ્રાકટ્ય પણ અસાધારણ કાર્ય કરવાને સાથે જ થયું છે. એમના સ્વરૂપના ધર્મો પણ અસાધારણ છે. શ્રીઆચાર્યજીના સ્વરૂપાદિતું વર્ણન આ પ્રથમ પ્રલોકથી શ્રીમદ્વૃન્દાવનેન્દુ-થી કરે છે.

હવે વૃન્દાવન શ્રીમત્ છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે અન્ય વનોમાં શ્રીમત્વનો અભાવ છે, જ્યારે વૃન્દાવન એવું તો સુંદર છે કે ઇતર સર્વ વનથી એ વિલક્ષણ છે. કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે અન્ય વનોમાં શ્રીમત્ત્વ અર્થાત્ શોભાયમાનપણું છે તો પણ વૃન્દાવનની વિલક્ષણતા જતી નથી, કારણ કે વૃન્દાવનમાં તો નિરન્તર ૧૯૬મીજી સાક્ષાત્ નિવાસ કરી રહ્યાં છે. આ પ્રકારે વૃન્દાવનની અન્ય વનો સાથે તુલના થઈ શકે નહિ. વૃન્દાવન અલૌકિક છે, અન્ય વનો લૌકિક છે એમાં કારણ શું? તો કહે છે કે જેમ લૌકિક ૨વનનો અધિપતિ લૌકિક ચન્દ્ર છે અને તે

૨ શ્રવતઃ જન્દિરા શશદત્ત્વ હિ ॥ (શ્રીભાગવત. સ્કં. ૬. પૂ. ગોપિકાગીત)માં કહ્યું છે કે:—અત્ર વૃન્દાવનમાં લક્ષ્મીજી નિરન્તર આશ્રય લે છે.

૧ સોમ બોધવીનામધિપતિઃ અર્થ:—“ચન્દ્ર વનસ્પતિનો અધિપતિ છે,” એમ શ્રુતિ છે.

જેમ પોતાના વનને અમૃતના બિન્દુથી સિંચે છે અને તેને પ્રસન્ન રાખે છે, તેમ અત્ર વૃન્દાવનનો કેાઈ લૌકિક ચન્દ્ર અધિપતિ નથી. વૃન્દાવનના ચન્દ્ર તો સાક્ષાત્ રસાત્મક પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર છે અને તે પોતે જ એ વનના આર્જુન-આનન્દદાયક છે. મૂલપ્રલોકમાં इन्दु શબ્દથી એવું સૂચન થાય છે કે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર પોતે એ વનમાં સર્વત્ર વેણુનાદ્વારા નિજસ્વરૂપામૃતનો પ્રવેશ કરાવી એ વનને આર્દ્ર આર્દ્ર કરી દે છે. इन्दુ એ શબ્દમાં इन्દ્ ધાતુ છે અને એ इन्દ્ ધાતુનો અર્થ ‘ભીંજવવું’ ‘કલેહન’ એવો થાય છે. આ ધાતુનો અર્થ તપાસતાં પણ ઉપર કહેલા સ્વરૂપામૃતથી વનને આર્દ્ર કરવું-ભીંજવવું-એ અર્થને પુષ્ટિ મળે છે. આ પ્રકારે વૃન્દાવનને વિષે ભગવાનનું અધિપતિત્વ છે, તેથી પણ વૃન્દાવનનું મહત્ વૈલક્ષણ્ય સિદ્ધ થાય છે.

એવા વૃન્દાવનચન્દ્રે, રસિક કહેતાં અન્તરંગ ભક્તોને વિષે જે આનન્દસન્દોહ પ્રકટ કર્યો તે આનન્દના સમૂહરૂપે પોતે શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજી છે. રાસાદિલીલારૂપ અમૃતના સમુદ્રો ને લીલારૂપી અમૃતના માધુર્યનું પાન એ લીલામાં પ્રવેશ કરનારા જ કરી શકે છે. લીલારૂપી સમુદ્ર અગાધ છે અને તેથી તેમાં તરંગો આવે છે. જેમ મહાસાગરમાં ઉત્તરોત્તર તરંગો અધિક થાય છે તેમ આ લીલારૂપી સમુદ્રોમાં ઉત્તરોત્તર રસભાવો અધિક થાય છે. એવા સમુદ્રોના ભારથી-આધિક્યથી શ્રીઆચાર્યજીનાં સર્વ દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ તથા અન્તઃકરણાદિ નિરન્તર ઉચ્છલિત થઈ રહ્યાં છે. આ પ્રકારે શ્રીઆચાર્યજીના બાહ્ય તથા

આન્તર ધર્મોનું નિરૂપણ કર્યું. એવા શ્રીઆચાર્યજીનાં ઈતરજનસમાન જન્માદિક સમ્ભવતાં નથી; તેથી જ 'એમનો પ્રાદુર્ભાવ થયો' એમ પ્રલોકમાં કહ્યું છે. એમનું પ્રાકટ થયું થાય નહિ, તોપણ ભગવદ્દિગ્દેશને અધીન થઈ પોતે પ્રાદુર્ભૂત થયા.

ભગવદ્દાસ શી થઈ? તો કહે છે કે ભગવાનનો આત્માનુભાવ અસાધારણ લીલા કરવાનો છે. એવો પોતાનો અનુભાવ બલે લોકોમાં પ્રકટ થાય, એવી ઈચ્છા ભગવાનને થઈ. ત્યારે પ્રભુએ પોતે શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીને આજ્ઞા કરી કે તમે ભૂતલ પર પ્રકટ થઈ એ કાર્ય કરો. શ્રીઆચાર્યજીને જ આજ્ઞા કેમ થઈ? એમ પ્રશ્ન થયો તો ઉત્તર આપે છે કે, આજ્ઞા આત્માનુભાવ પ્રકટ કરવા થઈ હતી. આત્માનુભાવ લીલાત્મક હોઈ એ ભાવો કેવલ અનુભવથી જણાય એવા હોય છે. અને તેથી લીલામાં પડેલા (ભક્તો)જ તેમને સમજી શકે છે. લીલામાં નહિ પડેલા એવા કોઈથી પણ તે ભાવો જણાતા નથી. અને તેથી શ્રીઆચાર્યજી પોતે લીલાન્તઃપાતી હોઈ એમને જ આજ્ઞા થઈ. પ્રાદુરાસીત—એ પદથી એમ સૂચન થાય છે કે એમના સ્વરૂપના અબજ એવા જીવોને જ શ્રીઆચાર્યજીને વિષે લૌકિક સાધારણ ધર્મોની સ્ફૂર્તિ થાય છે; વરતુતઃ તો એમનો પ્રાદુર્ભાવ જ થયો; કારણ કે એમનું સ્વરૂપ જ અલૌકિક છે. વળી શ્રીમહાપ્રભુજીની આકૃતિ સન્મનુષ્યના જેવી હોય છે; કારણ કે જો એમ સર્વ પ્રકારે ઉત્કૃષ્ટ આકૃતિ એમની ન હોય તો ભક્તોની સન્તોષપૂર્વક પ્રવૃત્તિ થાય નહિ. શ્રી-

અર્થાત્ એવા અતિકરુણ છે કે જીવનો ઉદ્ધાર કરતી વખતે જીવના સ્વભાવને પરાવૃત્ત કરવાનો-નિવૃત્ત કરવાનો-અતિશય શ્રમ પણ પોતે સહન કરી લે છે. શ્રીઆચાર્યજી પોતે અગ્નિસ્વરૂપ છે, એમ હુતાશમ્ પદથી સૂચવાય છે. એ અગ્નિ પણ સાધારણ લૌકિક અગ્નિ નથી; પરંતુ ભગવત્-સુખારવિન્દનો અધિષ્ઠાતારૂપ અલૌકિક આધિદેવિક તથા આનન્દમય એવો અગ્નિ, એમને વિષે છે. આ પ્રકારે એમનું સ્વરૂપ સમજી શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદે જે ગુરુભક્તિ દર્શાવી છે તે સિદ્ધ કરવા જીવોએ એમને શરણે જવું.

શ્રીરઘુનાથજી વિશેષમાં નીચે પ્રમાણે વિવેચન કરે છે:-

‘વિક્રોદિતં વ્રજવધૂભિઃ’-એ શ્રીમદ્ ભાગવતના રાસ-પંચાધ્યાયીના શ્લોકમાં રાસકીડાદિજનિત એવો જે પોતાને અનુભવ તેનું વ્યક્તીકરણ-પ્રાકટય કરવાની આજ્ઞા પ્રભુએ શ્રીઆચાર્યજીને જ કરી; કારણ કે વાકપતિ વૈશ્ણવર એવે જે અગ્નિ છે તેના વિના અન્ય કોઈ રાસાદિલીલાનું વર્ણન કરવા સમર્થ નથી. શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજી પોતે ભગવત્-સુખારવિન્દના અધિષ્ઠાતૃરૂપ અગ્નિસ્વરૂપ છે, અને તેથી એમને જ ભૂતાલ પર પ્રકટ થવા આજ્ઞા થઈ. ત્યારે પોતે ‘સન્મતુષ્ય’ કહેતાં સારા બ્રાહ્મણના સત્કુલમાં અવતાર લીધો. અગ્નિત્વ હોય તો રસસમુદ્રનો સમ્પન્ન વિરુદ્ધ થાય એમ પણ ન કહેવાય; કારણ કે અલૌકિકપણને લીધે વડવાનલની માફક અવિરોધ સિદ્ધ થાય છે.

જેમ વડવાનળ તથા સમુદ્રને જલસમૂહ-એ ઉભાયા

એકી વખતે સાથે અવિરુદ્ધ પ્રકારે સ્થિતિ કરે છે, તેમ શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીને વિષે પણ અલૌકિક અમિત્વ તથા રસસમૂહ કોઈ પણ પ્રકારના વિરોધ વિના યુગપત્—એકી વખતે સ્થિતિ કરી રહ્યાં છે. શ્રીમહાપ્રભુજીને વિષે વિરુદ્ધધર્માશ્રયત્વથી આ ઘટી શકે છે.

શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજી પોતે અગ્નિસ્વરૂપ છે અને ભગવાને જ કૃપાપૂર્ણ થઈ એમને શ્રીમદ્ભાગવતના અર્થનું વિવેચન કરવા આજ્ઞા કરી એ વાત પ્રથમ સ્કન્ધના શ્રીસુભોધિનીજીના પ્રારમ્ભની કારિકાથી પણ સિદ્ધ થાય છે. ત્યાં આપશ્રી કહે છે:

अर्थ तस्य विवेचितुं न हि विभुर्वैभानराद्वाक्यते—

रन्यस्तत्र विधाय मानुषतनुं मां व्यासवच्छ्रीपतिः ।

दत्त्वाज्ञां च कृपावलोकनपदुर्यस्मादतोऽहं मुदा

गूढार्थं प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णोः प्रियम् ॥

અર્થ:—તે શ્રીમદ્ ભાગવતના અર્થનું વિવેચન કરવા વૈશ્વાનર વાક્યપતિ વિના અન્ય કોઈ સમર્થ નથી. તેથી મને માનુષશરીરયુક્ત કરી, કૃપાદષ્ટિ કરવામાં ચતુર એવા શ્રીપતિએ વ્યાસવત્ મને આજ્ઞા આપી. અને તેથી જ હું આનન્દથી શ્રીમદ્ભાગવતનો ગૂઢ અર્થ જે વ્યાસને તથા વિષ્ણુને પ્રિય છે તે પ્રકટ કરીશ.

એક બીજા ટીકાકાર વિવેચન કાંઈક જુદે જ પ્રકારે આપે છે:—શ્રીવલ્લભાષ્ટકમાં અષ્ટ શ્લોક છે. તેમાં પ્રથમ બે

પ્રલોકથી ધર્મીનું અને અન્ય છ પ્રલોકથી છ ધર્મનું નિરૂ-
પણ કરવામાં આવે છે. ધર્મી રસરૂપ છે. અને રસનાં બે
દલ હોય છે, એક સંયોગ રસરૂપ પુખ્તાવાત્મક દલ અને
બીજું સ્ત્રીભાવાત્મક વિપ્રયોગ રસાત્મક દલ. પ્રથમ
પ્રલોકમાં પુખ્તાવાત્મક રસરૂપ દલથી ધર્મીનું કથન છે.
વૃન્દા સ્ત્રી અને તેના વનનો ઇન્દુ તે ‘વૃન્દાવનેન્દુ’
એ વૃન્દાવનેન્દુ ‘શ્રીમાન્’ છે, એટલે અલૌકિક ભગવદર્થે
જે આનન્દનો સાર પ્રકટ થયો તે આનન્દના સારરૂપ
રાસાદિલીલાત્મક અમૃતનો સમુદ્ર છે. તેમાં જે અલૌકિક
જીવ પડ્યા તેમનાથી આચાર્યશ્રીનું સર્વ સ્વરૂપ સર્વતઃ
સેવ્યમાન છે. આત્માનુભાવ એટલે શ્રીમદ્દાચાર્યજીનો
નિવેદનમન્ત્રાર્થની આધિદેવિક શક્તિરૂપે સ્વાત્મામાં પ્રવેશ
થવો. એ આત્માનુભાવ રમણરૂપ છે. અને તે પ્રકટ કરવાની
રસરૂપ આજ્ઞા પ્રભુએ શ્રીઆચાર્યજીને કરી. પોતે અતિ
કરુણ છે, તેથી વૃન્દાવન પર જ પ્રકટ ન થતાં ભૂમિ પર
પ્રકટ થયા એમ કહ્યું, અને તે પણ જીવોને સ્વરૂપરસનું
દાન કરવાના અર્થે. શ્રીઆચાર્યજી પોતે એવા અતિકૃપાલુ
છે કે હૃત=લૌકિક સ્વરૂપને બસ્ત્રીભૂત કરે છે, એમ
હુતારાં પદથી સૂચવાય છે. હુતારાં પદથી શ્રીઆચાર્યજીનું
સ્વરૂપ વિપ્રયોગતાપાત્મક છે, એવો પણ અર્થ નીકળી
શકે છે.

ભગવન્મેલનને અર્થે તાપકલેશની આવશ્યકતા છે.
તેથી તાપાત્મક સ્વરૂપ એવા શ્રીઆચાર્યજીને શરણુ જવાથી
શરણાગત જીવને તાપકલેશનું પણ દાન થાય, એ સ્વા-

ભાવિક છે, તેથી શ્રીગુણાધીપતિ પોતે કહે છે કે ‘હું એમને શરણુ ભરું છું.’ આમ છે તો આપણે એટલે આ સ્તોત્રના પાઠ કરનારાઓએ તો અવશ્ય શ્રીઆચાર્યજીને શરણુ જવું જોઈએ. (૧)

પ્રથમ શ્લોકમાં આચાર્યશ્રીનું સ્વરૂપ, એમના પ્રાદુર્ભાવમાં નિમિત્ત તથા પ્રાદુર્ભાવનો પ્રકાર કહ્યો. હવે આ શ્લોકમાં એમણે કરેલાં અસાધારણ કાર્યો દર્શાવે છે:

નાવિર્ભૂયાદ્ભવાંશ્ચેદધિધરણિતલં ભૂતનાથોદિતાસ-
ન્માર્ગધ્વાન્તાન્ધતુલ્યાનિગમપથગતૌ દેવસર્ગેપિ જાતાઃ
ઘોષાધીશં તદમે કથમાપિ મનુજાઃ પ્રાપ્નુયુર્નૈવ દૈવી
સૃષ્ટિર્વ્યર્થા ચ ભૂયાન્નિજફલરહિતા દેવ વૈશ્વાનરૈષા ।૨।

ભાવાર્થ:—હે વૈશ્વાનર-અગ્નિસ્વરૂપ દેવ ! જો આપ શ્રીધરણિતલ પર પ્રકટ ન થયા હોત તો દેવસર્ગમાં પણ જન્મ પામેલા એવા આ મનુષ્યો, ભૂતનાથ-મહાદેવથી પ્રકટ થયેલા પાપહૃતમાર્ગરૂપ પ્રતિબન્ધથી વેદમાર્ગગતિમાં અન્ધતુલ્ય થાત; અને ત્યારે આ મનુષ્યો ઘોષાધીશ-વજ્ર-ધીશ-નન્દરાજકુમારને શું કોઈ પણ પ્રકારે પ્રાપ્ત કરી શકત ? નહિ જ. એટલું જ નહિ પણ દેવી સૃષ્ટિ વ્યર્થ એટલે પોતાના મુખ્ય ફલ વિનાની થઈ જાત.

વિવેચન:—શ્રીગોકુલનાથજી તથા શ્રીપુરુષોત્તમજીની ટીકાનુસાર:—જો આપશ્રી-આચાર્યશ્રીનો આવિર્ભાવ ભૂતલને વિષે ન થયો હોત તો શ્લોકમાં દર્શાવેલાં બે કાર્યો ન થાત. જો કે ભગવન્મુખારવિન્દને વિષે એટલે સ્વાધિકરણ

ભગવાનને વિષે આચાર્યશ્રીનો પ્રાદુર્ભાવ સર્વદા છે જ, તો પણ ત્યાં સ્થિતિ કરનારાથી ભગવદ્દાશરૂત કાર્ય થઈ શકતું નથી. જો પોતે ભૂમિ પર પ્રાદુર્ભૂત થાય તો જ તે કાર્ય થઈ શકે એમ હતું. તેથી મૂળ શ્લોકમાં અધિષ્ઠરણિતલમ્ એવું પદ મૂક્યું. એ જ કાર્ય તે મર્યાદા તથા પુષ્ટિ એમ જે માર્ગનાં પ્રાપ્ત થતાં ફલ છે. હવે કોઈ એમ શંકા કરે કે મર્યાદા માર્ગનું મૂળ તો વેદ છે, અને એ માર્ગનાં સાધનનો ઉપદેશ તો વેદમાં કર્યો છે, તો પછી તત્સાધ્યફલ સુક્ષિતનો અભાવ કેમ સમ્ભવે ? આ શંકાનું સમાધાન કરે છે:—તમારી શંકા સત્ય છે. જો વેદોક્ત પ્રકારે સાધન અને ફલનું જ્ઞાન થાય તો તો ફલ થાય જ; પણ વેદમાં કહેલા પ્રકારનું જ્ઞાન થતું નથી અને તેથી ફલનો અભાવ થાય છે. વેદોક્ત પ્રકારના જ્ઞાનનો અભાવ કેમ થાય છે તો ઉત્તર આપે છે કે આ પ્રકારે:—ફલસાધક વેદ વાક્યોનો અર્થ સર્વે મનુષ્યોએ પોતપોતાના મતને અનુસરીને કહ્યો અને તેથી સુક્ષિત પણ એકરૂપ રહી નહિ. આ પ્રકારે સાધન તથા સુક્ષિતના પ્રકારમાં ભેદ પડ્યા. ભૂતનાથ મહાદેવજીએ મોહક શાસ્ત્રો જેવાં કે માયાવાદ, ન્યાય, મીમાંસા વગેરે પ્રકટ કર્યાં તે તે શાસ્ત્રમાં સ્વસ્વમતાનુસાર સાધન તથા ફલનું નિરૂપણ થયું અને તેથી સાધન તથા ફલનું એકવિધત્વ રહ્યું નહિ. આ વાત નીચે પ્રમાણે સ્પષ્ટ થશે:—

‘ब्रह्मविदामोति परम्’ ‘ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकतामामोति’

અર્થ:—‘બ્રહ્મવિદ્ પરને પામે છે,’ ‘બ્રહ્મના સાયુજ્ય સાલોકયને પામે છે.’ આ પ્રકારે વેદમાં અનેક શ્રુતિથી

વળે બ્રહ્મપ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષપ્રકાર કહ્યો. તેમ જ ગીતામાં
જુ 'બ્રિજતે તદ્વનન્તરમ્' ત્યારપછી તે (મારામાં પ્રવેશ
રે છે) એમ ભગવાને જ શ્રીસુખે જીવની પોતામાં પ્રવેશ-
પ મુક્તિનું કથન કર્યું, અને ઉપર્યુક્ત પરપ્રાપ્તિનું સમર્થન
ર્યું. મુક્તિનું આવું લક્ષણ છે તો પણ એની વિરુદ્ધ માયા-
હાદિમતવાળાઓ કલ્પિત જીવનાશને મુક્તિ કહે છે.
ક્તિ તો પુરુષાર્થ છે, આત્મનાશ કાંઈ પુરુષાર્થ નથી; તેથી
આત્મનાશ મુક્તિ કહેવાય નહિ. આ પ્રકારે એમનો મત
વિરુદ્ધ છે, અને તેથી અસદ્ગુણ છે.

વળી નૈયાયિકોના મત પ્રમાણે પોકશ પદાર્થનું
સ્વજ્ઞાન મુક્તિનો હેતુ છે. તેમ જ સુખદુઃખનો અત્યન્ત-
ભાવ એનું નામ મુક્તિ, એમ એ લોકોનો મત છે. પણ
દમાં મુક્તિ આનન્દરૂપ છે એમ નિરૂપણ છે; તેથી નૈયા-
યિક મત ખોટો છે.

વળી મીમાંસકો યાગ તથા યાગના સાધન પ્રયા-
દિથી સાધ્ય એવા સ્વર્ગલોકના સુખને મુક્તિ કહે છે;
રન્તુ 'યજ્ઞ દુઃશેન સંમિશ્રમ્' 'જે દુઃખથી મિશ્ર નથી' એ
તાવાક્યમાં 'સ્વર્ગ' પદનો અર્થ બ્રહ્માનન્દાનુભવ જ એટલે
બ્રહ્માનન્દનો અનુભવ' એવો જ થાય છે. અને આ લક્ષણ
માંસકોના સ્વર્ગલોક પદમાં આવતું નથી; તેથી સ્વર્ગલોક
ટલે મુક્તિ એમ જે મીમાંસકો કહે છે તે યુક્ત નથી.
થી એ મતને અનુસરનારાઓને વેદોક્ત મુક્તિમાર્ગમાં
તિબન્ધ નડે છે. માર્ગમાં પ્રતિબન્ધ હોય તો નિશ્ચિત
ળે જવાતું નથી; તેથી ઉપર્યુક્ત પાષણક માર્ગમાં જવાથી

અન્ધ તુલ્ય થવાય છે. મૂલમાં અન્ધતુલ્ય એવું પદ મૂકયું; કારણ કે ગીતામાં બતાવેલા આસુર લોકોને પ્રવૃત્તિમાર્ગ તથા નિવૃત્તિમાર્ગનું અજ્ઞાન હોવાથી વેદોક્ત મુક્તિમાર્ગમાં સ્વાભાવિક અન્ધત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ દૈવી જીવોને ઉપર કહેલા અસન્માર્ગમાં ઝડપાય તો એઓ આંધળા જેવા જ છે. એ દૈવી જીવો આસુરી લોકોની માફક સ્વાભાવિક રીતે આંધળા નથી. એવા અસન્માર્ગમાં પ્રવેશ કરનાર જીવોને પણ જો સત્સંગ થાય તો એમના પ્રતિબન્ધ દૂર થાય છે. એમને જો શ્રુત્યુક્ત ભક્તિમાર્ગનું જ્ઞાન થાય તો એમને ફલ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રકારે માર્યાદામાર્ગમાં સાધન તથા ફળનું અજ્ઞાન અસત્સંગના હોષથી થાય છે એમ બતાવ્યું. હવે પુષ્ટિમાર્ગના જીવો પણ ઉપયુક્ત પાપણ્ડ માર્ગના સમ્બન્ધમાં આવીને સ્વમાર્ગીય જ્ઞાન વિસ્મરે છે, અને તેથી સાક્ષાત્ ભગવત્સમ્બન્ધરૂપી ફલને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, એવ બતાવવા હમે મનુજાઃ ‘આ મનુષ્યો’ એવાં પદો મૂલશ્લોકમાં પોતે મૂક્યાં છે. આ પ્રકારે પુષ્ટિ તથા માર્યાદા એ ઉભય સૃષ્ટિ ફલરહિત થઈ જાય એ ઉદ્દેશથી વ્યર્થ પદ મૂલમાં આવે છે. માર્યાદા માર્ગમાં મુક્તિ એ જ ફલ છે, જ્યારે પુષ્ટિમાર્ગમાં સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમનો સમ્બન્ધ એ ફલ થાય છે. તેથી પુષ્ટિમાર્ગમાં સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમની જ સેવા કરવી જોઈએ એમ બતાવવા ‘ઘોષાધીશમ્’ પદ મૂક્યું. ઘોષાધીશ એટલે ઘોષ=ગોશાલા + અધીશ=પતિ=ગોશાળાના પતિ-ગાયો ચરાવનાર નન્દપુત્ર શ્રીકૃષ્ણ એ ઘોષાધીશ; અર્થાત્ જ્ઞાત્રીશ જ સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ.

છે. નન્દગૃહમાં જ પુરુષોત્તમ પ્રકટ થાય છે. એવા સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ મળધીશનો સમ્બન્ધ કરાવી આપનાર વલ્લભાચાર્યજી જ છે એમ ખતાવવા ‘દેવ વૈશ્વાનર’ એકું સંપ્રોધન મૂલમાં મૂક્યું છે. દેવ શબ્દ વિષ્ણુકીડા કરવી એ ધાતુમાંથી આવે છે. વૈશ્વાનર એટલે ‘સર્વજનોને દોરનાર’ ‘વિશ્વાન્ જરાન્ મયતિ’ એમ ‘ચાસ્ક’ મુનિ નિરુક્ત ગ્રન્થમાં અર્થ કરે છે. એટલે કે અગ્નિસ્વરૂપ શ્રીમહાપ્રભુજી સર્વજનોને દોરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. અગ્નિ મુખનો અધિષ્ઠાતા છે. શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજી ‘વૈશ્વાનર’ અલાકિક અગ્નિસ્વરૂપ હોઈ ભગવન્મુખના અધિષ્ઠાતા છે અને તેથી અંગીકૃત જીવને ફલનો સમ્બન્ધ કરાવી શકે છે. આચાર્યજી મહાપ્રભુજી પ્રકટ થયા ત્યારે જ પુષ્ટિ તથા મર્યાદા એ ઉભય માર્ગના ફલ તથા સાધનનો ભેદ લોકોમાં પ્રતીત થયો, એમના પ્રાકટ્ય પહેલાં એ ઉભય માર્ગનો ભેદ તથા તેતે માર્ગના સાધન તથા ફળનો ભેદ લોકો જાણતા નહતા, એમ જણાવવા ‘જાવિર્મૂયાત્’ અર્થાત્ ‘જો આપ પ્રકટ ન થયા હોત તો’ એમ પદ મૂક્યું છે.

શ્રીપુરુષોત્તમજીનું વિવેચન:—શ્રુત્યુક્ત ભગવાને પોતે જ શ્રીમુખથી પોતાને વિષે જ શ્રુત્યુક્ત પરત્વનો નિશ્ચય કરી આપ્યો છે. એમાં પ્રમાણપાકચો ગીતામાં નીચે પ્રમાણે:—

“જહં સર્વસ્ય પ્રમથ:—”હે અર્જુન, હું (શ્રીકૃષ્ણ) સર્વનો હેતુ છું.

‘મન્મથા મવ’—‘હે અર્જુન, તું મારામાં (શ્રીકૃષ્ણમાં) મન પડેાવ.

‘સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ’ હે અર્જુન, તું સર્વ ધર્મોનો પરિત્યાગ કરી, મને એકલાને જ શરણ આપ.

આ પ્રકારે ગીતાના અન્તમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે શુદ્ધતમ ઉપદેશ તરીકે પણ એક શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય જ ઉપદેશ છે. તેથી શ્રીકૃષ્ણ જ પર વસ્તુ છે; એમાં કાંઈપણ વિવાદ નથી.

સાધનનો વિચાર કરીએ તો પણ નીચેના પ્રલોકમાં પૂર્વ પદ્યથી સ્વમાહાત્મ્ય પ્રતિપાદિત કરી, ઉત્તરાર્ધમાં ભારપૂર્વક ભજનને સાધન તરીકે દર્શાવે છે:—

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्त्तते ।

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥

[મ. ગી. ૧૦-૮]

હે અર્જુન, હું સર્વનો પ્રભવ છું; ‘મારામાંથી સર્વ પ્રવર્તે છે’, એમ માની ડાહ્યા લોકો ભાવથી સારી રીતે સમ્બદ્ધ થઈ મને (શ્રીકૃષ્ણને) ભજે છે.

હવે આ જે ભાવ બતાવ્યો તેનો અર્થ ‘રતિ’ થાય છે. એ રતિ પણ દેવાદિ-શ્રીકૃષ્ણવિષયક હોવી જોઈએ. એ યોગાદિ સાધનથી અસાધ્ય છે. ‘ગોપી, ગાય, મૃગ, નાગ, (હાથી) વગેરે જીવોએ યોગાધિસાધન કર્યા નહતાં, તો પણ કેવલ ભાવથી શ્રીકૃષ્ણને પામ્યાં હતાં, એમ શ્રીમદ્ભાગવતમાં વચન છે. આ ભાવરૂપ સાધનથી જે પરપ્રાપ્તિ થઈ

તે લક્ષ્મીજીને પણ સુદુર્લભ થઈ પડી છે. ‘મજ્જીમસૂત્રોને જે રાસોત્સવમાં સુખ મળ્યું તે તો લક્ષ્મીજીને પણ દુર્લભ છે, એ પ્રસાદ સ્વર્ગની અપ્સરાઓને પણ પ્રાપ્ત થતો નથી તો પછી અન્ય કોઈને તો કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે ?’ ઈત્યાદિ વચન શ્રીમદ્ભગવાનમાં છે. ઉદ્ધવજી જેવા ભક્તને ભગવાન કહે છે કે ‘ઉદ્ધવજી, જેવા તમે મને પ્રિયતમ છો તેવું પ્રિય તો મને કોઈ પણ નથી ! મારી યોનિ શંકર, સંકર્ષણ, તેમજ શ્રી પણ તમારા સમાન મને પ્રિય નથી !’ એવા ભગવત્પ્રિય ઉદ્ધવજી પણ, ગોપીજનોના (તાપકલેશાત્મક) અનન્ય ભગવદ્ભાવથી આશ્ચર્ય પામી કહે છે કે ‘આ ગોપીજનોના ચરણરેણુઓને સેવનાર વૃન્દાવનનાં લતા, ઓષધિ, ગુલ્મ, વૃક્ષાદિમાંનો કોઈ પણ ફૂલ થાઉં તો કેવું સારું’ (કે જેથી મને પણ ગોપીજનની ચરણરેણુ પ્રાપ્ત થાય અને મારામાં પણ એમનો ભગવદ્ભાવ આવે !) આ પ્રકારે ફલ સાધનનું પર્યવસાન ભગવાનમાં જ થાય છે એવો સિદ્ધાન્ત શ્રીમદ્ધાર્મચરણે જ પ્રકટ કર્યો છે.

રામાનુજધર્મ તથા મધ્વાધર્મ વગેરેએ માયાવાદનું નિરાકરણ કરી ભગવત્સાધુજય તથા લક્ષ્મીસાધુજયાદિરૂપ

૨. નાર્ય શ્રિયોઽજ્ઞજ નિતાન્તરતેઃ પ્રસાદઃ સ્વયોષિતાં નલિનગન્ધર્વા કુતોઽન્યાઃ । રાસોત્સવેઽસ્ય મુજદળ્લગ્નહીતકળ્લન્ધાશિષાં ય ઉદગાવ વ્રજવલ્લીનામ્ ॥ શ્રી. મા. ૧૦-૪૭-૬૦.

૧. ભાસામહો ચરણરેણુજામહં સ્યાં

વૃન્દાવને કિમપિ ગુલ્મલતૌષધીનામ્ ॥ શ્રી. મા. ૧૦-૪૭-૬૧.

મોક્ષનું સ્થાપન કર્યું, તે પછી તેઓએ ‘સોડમુક્તિ’ એ અર્થમાં જે ચતુર બ્રહ્મની સાથે ભક્તનો કામોપલોભ બતાવ્યો છે તેનું પ્રતિપાદન કર્યું નથી. તે આચાર્યોએ, આનન્દમયાધિકરણમાં જે વંશધીશ-વૌષાધીશની પ્રાપ્તિને ઉત્કૃષ્ટ ફળરૂપે બતાવી છે, તેનું પ્રતિપાદન કર્યું નથી, તેમ જ તેઓએ લિંગભૂયસ્ત્વાધિકરણમાં કહેલી રીતિએ સર્વાત્મભાવરૂપ સાધનનું વિવેચન કર્યું નથી, તેથી તેઓના મતને અનુસરવાથી ઉત્કૃષ્ટ ફળ રૂપ વૌષાધીશની પ્રાપ્તિ થતી નથી એમ નિશ્ચય થાય છે. અને તેથી જ શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીનો આર્વિભોવ સાર્થક છે એમ સમજવું.

શ્રીરઘુનાથજી વિશેષમાં કહે છે:—

ભૂતનાથ-મહાદેવ-શંકરનો માર્ગ તામસ મનુષ્યોને ઉપદેશ કરવાને અર્થે છે. વારાહ પુરાણમાં, પાષણ્ડી જનોની ઉત્પત્તિ બતાવ્યા પછી તેવા આસુર લોકોને મોહ પમાડવા મોહ ઉત્પન્ન કરે એવાં શાસ્ત્રો પ્રકટ કરવા શંકરને ભગવાને આજ્ઞા કરી એવું વચન છે:—ત્વં ચ રુદ્ર મહાબાહો મોહશાસ્ત્રાણિ કારય । હે રુદ્ર મહાબાહુ, તું શાસ્ત્રો ઉત્પન્ન કરાવ, જેથી આસુરી સૃષ્ટિ મોહ પામી નષ્ટ થાય.

આ પ્રકારે શંકરપ્રણીત માયાવાદાદિ શાસ્ત્રો અસત છે અને તેમની અસૃષ્ટી પુષ્ટિમાર્ગીય દેવી જીવોએ ફર રહેવું એમ સૂચન પોતે કરે છે.

ચતુર્થ ટીકામાં શ્રીગોકુલનાથજીનીયે પ્રમાણે વિશેષ પ્રતિપાદન કરે છે:—

વૈશ્વાનર પદ્ધતી થતું સૂચન—

જેમ ભગવાન ગીતામાં બતાવ્યા પ્રમાણે વૈશ્વાનર—
જઠરાગ્નિ થઈ ચાર પ્રકારનું અન્ન પચાવે છે, તેમ હે
વૈશ્વાનર—અગ્નિસ્વરૂપ શ્રીઆચાર્યજી ! આપ પણ તાપાત્મક
થઈ સર્વ જીવોના ચતુર્વિધ રસરૂપ પુરુષાર્થો પકવ કરો !
આ પ્રકારે સ્વરૂપલોગ કરવામાં દ્વિતીય ફલ—શ્રી ભાવાત્મક-
ની જ શક્તિ છે. તેથી આ દ્વિતીય પદ્યમાં શ્રીભાવાત્મક
ધર્મીનું નિરૂપણ છે એવો ભાવ નીકળી શકે છે. (૨)

न ह्यन्यो वागधीशाच्छ्रुतिगणवचसां भावमाज्ञातुमीष्टे
यस्मात्साध्वी स्वभावं प्रकटयति बधूरग्रतः पत्युरेव ।
तस्माच्छ्रीवल्लभाख्य त्वदुदितवचनादन्यथा रूपयन्ति
भ्रान्ता ये ते निसर्गत्रिदशरिपुतया केवलान्धंतमोगाः । ३।

ભાવાર્થ:—વાણીના અધીશ એવા શ્રીવલ્લભાચાર્યજી
વિના શ્રુતિસમૂહનાં વચનોનો ભાવાર્થ અન્ય કોઈ સર્વ
પ્રકારે જાણવા સમર્થ નથી; કારણકે સાધ્વી વહુ પોતાનો
સ્વભાવ પતિના આગળ જ પ્રકટ કરે છે. તેથી ‘શ્રીવલ્લભ’
એવું નામ ધારણ કરનારા એવા હે શ્રીઆચાર્યજી ! આપે
જે શ્રુતિવચનનો ભાવાર્થ કહ્યો તેનાથી વિપરીત રૂપે
જેઓ વ્યાખ્યાન કરે છે તેઓ ભ્રાંત છે. (એટલું જ નહિ
પણ) એવા હોડો સ્વભાવથી જ અતુરપણાને લીધે કેવલ
અન્ધતમ:ને પ્રાપ્ત થાય છે.

કેવલાન્ધંતમોગા: ને બદલે શ્રીરઘુનાથજીની પ્રતમાં
કેવલં નિત્યદુઃખા: એવો પ્રાઠ ઉપદ્રવ થાય છે. ત્યાં અર્થ:—
એવા વિપરીત વ્યાખ્યાન કરનારા નિરંતર દુઃખી હોય છે.

વિવેચન:—હવે જો કેાઈ એમ શંકા કરે કે સન્મા-
ર્જોનું પ્રતિપાદન શ્રુતિઓ કરે છે અને તે શ્રુતિઓના
વ્યાખ્યાન કરનારાઓને તેના અર્થનું જ્ઞાન હોઈ શકે તો
પછી આ (દેવી જીવના) માર્ગનું અજ્ઞાન છે એમ તમે
કેમ કહો છો, તો સમાધાન કરે છે:—

તમારી શંકા ખરી છે, પણ વ્યાખ્યાન કરનારાઓને
શ્રુતિના તાત્પર્યની ખબર નથી, તેથી એ (દેવી જીવના)
માર્ગનું જ્ઞાન ન જ હોય એ સત્ય છે.

શંકા:—એ વ્યાખ્યાન કરનારા અન્ય આચાર્યોને
તાત્પર્યનું જ્ઞાન નથી એમાં શો હેતુ આપો છો ?

સમાધાન:—‘નિઃશ્વસિતમસ્ય વેદાઃ’ ‘વેદો એ (ભગ-
વાન્)ના નિઃશ્વાસરૂપ છે’ એ વચનાનુસાર શ્રુતિઓ ભગવા-
નની વાણીરૂપ છે; અને વાણીનો અધિષ્ઠાતા અલૌકિક અગ્નિ
છે. હવે શ્રીવલ્લભાચાર્યજી અલૌકિક અગ્નિસ્વરૂપ હોવાથી
તત્પર શ્રુતિઓ પોતાનું તાત્પર્ય એમની પાસે જ પ્રકટ
કરે છે. (વાચૂપ શ્રુતિઓ પોતાનો ગૂઢ ભાવાર્થ પોતાના
અધિષ્ઠાતા એવા અલૌકિક અગ્નિ પાસે જ પ્રકટ કરે છે.)
તેથી અલૌકિક અગ્નિસ્વરૂપ શ્રીવલ્લભાચાર્યજી જ શ્રુતિઓનું
હાર્દ સર્વ પ્રકારે જ્ઞાપિત કરી શકે છે, અન્ય આચાર્યોને
તો તેનું અજ્ઞાન હોય છે એવા અભિપ્રાયથી મૂળ પ્રલોકમાં
કહ્યું કે ‘વાગધીશ વિના અન્ય કેાઈ શ્રુતિસમૂહનો ભાવાર્થ
સર્વ પ્રકારે જ્ઞાપિત કરવા સમર્થ નથી.’ ‘વાણી અગ્નિનો

૧ મુખમસ્ય વિનિર્મિત્તં લોકપાલોઽનલોઽવિશત્ ॥

વાચા સ્વાંશેન યેનાસૌ વક્તવ્યં પ્રતિપચતે ॥

અંશ છે, તેથી અગ્નિ વાગીશ કહેવાય છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યજી અગ્નિસ્વરૂપ હોઈ વાગીશ-વાકપતિ કહેવાય છે. (શ્રીસર્વોત્તમ સ્તોત્રમાં શ્રીમહાપ્રભુજીનું એક નામ વાકપતિ: એવું છે.)

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે વેદૈશ્વ-સર્વૈરહમેવ વેદઃ' અર્થાત્ સર્વ વેદથી બાણવાનું તત્ત્વ પણ હું જ છું. આ પ્રમાણાનુસાર વેદરૂપ એવી શ્રુતિઓ કેવલ ભગવદેકપરત્વે જ પોતાનું તાત્પર્ય ઘટાવી રહી છે. તેથી તેઓ (શ્રુતિઓ) સાધ્વી કહેવાય છે. અને સાધ્વી સ્ત્રીનું લક્ષણ એ છે કે તે નિજ પતિની પાસે જ પોતાનો ગૂઢ સત્ય આશય પ્રકટ કરે છે. આ પ્રકારે શ્રુતિઓ પોતાનું ગૂઢ તાત્પર્ય વાગધીશ અગ્નિસ્વરૂપ શ્રીવલ્લભાચાર્યજી પાસે પ્રકટ કરે એમાં આશ્ચર્ય નથી. જેમ સાધ્વી સ્ત્રી નિજ પતિ વિના અન્ય શ્વશૂ શ્વશુરાદિ ગુરુજનો પાસે પોતાનું હાઈ પ્રકટ કરતી નથી, તેમ સાધ્વી શ્રુતિઓ પણ સ્વપતિ વાગધીશ શ્રીવલ્લભાચાર્યજી પાસે જ સત્ય હાઈ પ્રકટ કરે છે.

આથી સિદ્ધ થાય છે કે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીથી વિપરીત વ્યાખ્યાન જેઓ કરે છે તેઓ ભ્રાન્ત છે; કારણ કે તેઓને વિષે સ્વાભાવિક આસુરત્વ હોવાથી શ્રુતિઓ સ્વહાઈ તેમનાથી છુપાવે છે. એવાં વિપરીત વ્યાખ્યાન કરનારાઓનું ફલ શું ? તો કહે છે કે તેઓ આસુરી મુક્તિ અર્થાત્ અન્ધ-

અર્થ:—એ વિરાટ સ્વરૂપનું મુખ કાઢ્યું, તેમાં લોકપાલ અગ્નિએ પ્રવેશ કર્યો. જે અગ્નિની અંશરૂપ વાણી વડે આ જીવ મોલવાને સમર્થ થયો. [જીઓ શ્રી. ભાગવત, દ્વિતીય સ્કન્ધ.]

તમસને પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રુતિ પણ કહે છે કે ‘અન્ધંતમઃ પ્રવિધાન્તિ ચે સંભૂતિમુપાસતે’ અર્થાત્ ‘જેઓ સંભૂતિ-માયાને ઉપાસે છે તેઓ અન્ધંતમસમાં પ્રવેશ કરે છે.’

‘સમ્યક્ પ્રાપ્ત મઘન્તિ જાયન્તે આસુરઃ અનયેતિ સંભૂતિ-મયાં ।’ અર્થાત્ “જે વડે આસુરો સારી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે તે સંભૂતિ કહેતાં માયા હોય છે.” તેથી ‘સંભૂતિ’ પદનો અર્થ ‘માયા’ થાય છે. આસુર લોકો જ માયાની ઉપાસના કરે છે અને એ ઉપાસનાના ફલ તરીકે અન્ધં-તમસ પ્રાપ્ત કરે છે.

‘નિત્યદુઃખાઃ’ એ પાઠ પ્રમાણે જો કે એમની મુક્તિમાં કહાય દુઃખનો અભાવ હોય તો પણ સુખ-આનન્દ ન હોવાથી કેવળ દુઃખનો અભાવ કાંઈ પુરુષાર્થ કહેવાતો નથી, તેથી દુઃખાભાવરૂપી મુક્તિ પણ દુઃખ જ છે.

શ્રીવલ્લભાચાર્યજીએ કહેલા તાત્પર્યના જ્ઞાન પછી પણ જેઓની વિપરીત ભાવના નિવૃત્ત થઈ નથી એવા વ્યાખ્યાતાઓના સંગનો પુષ્ટિમાર્ગીઓએ ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ ઉદ્દેશથી એમના ઘોર ફલનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. (શ્રી પુરુષોત્તમજી.)

પૂર્વના પ્રલોકમાં તો દેવી જીવો વેદમાર્ગમાં જાય તો પણ ફલ પ્રાપ્ત થતું નથી, એમ ખતાવ્યું, હવે આ પ્રલોકમાં વેદમાર્ગમાં ગતિ જ અશક્ય થઈ પડી છે; કારણ કે આસુરજનોના વિપરીત વ્યાખ્યાનો પ્રતિબન્ધરૂપ થઈ પડે છે; તેથી તત્ત્વતઃ પરિજ્ઞાન થઈ શકતું નથી. તેથી હે શ્રી-

વહ્નિ પ્રભુ ! અમારી ગતિ તમારે અધીન છે. એ ઉદ્દેશથી
આ તૃતીય શ્લોક ઉત્પન્ન છે. (શ્રીરઘુનાથજી.)

શ્રીગોકુલેશજીની ટીકા:—પ્રથમ એ શ્લોકથી
ધર્મીનું નિરૂપણ થયું. હવે ધર્મભાવનું નિરૂપણ કરવા પ્રથમ
ઐશ્વર્યરૂપ ધર્મનું પ્રતિપાદન આ તૃતીય શ્લોકમાં કરે છે.
ભગવન્-મુખારવિન્દરૂપ શ્રીવલ્લભાચાર્યજી જ શ્રુતિગણ કહેતાં
મજ્જસાભાગ્યવતીઓનાં વાક્યોનો ભાવ અભિપ્રાયપૂર્વક
જાણવાને સમર્થ છે, અન્ય કોઈ સમર્થ નથી; કારણ કે
નવોઢા વધુ (નૂતન સ્ત્રી) સ્વપતિની પાસે જ પોતાનો
સ્વભાવ પ્રકટ કરે છે.

‘શ્રી’ એટલે ‘સ્વામિનીજી.’ શ્રીસ્વામિનીજીના વહ્નિ
તે ‘શ્રીવલ્લભ.’ અને તે જ શ્રુતિરૂપ મજ્જવધૂ-શ્રીસ્વામિની-
જીના ભાવ જાણવા સમર્થ છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યજીથી
વિપરીત વ્યાખ્યાન કરનારાઓ તામસ આસુર હોય છે.
તેમને સ્વભાવથી જ સાત્ત્વિક ભાવથી ભજન કરનારા લોકોની
સામે દ્રેષ હોય છે. તેઓ ભગવદ્ભજન સહી શકતા નથી;
તેથી તેમને નિત્ય દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યજી
ભગવાનના મુખારવિન્દ હોવાથી એમનું ઐશ્વર્ય સ્પષ્ટ જ છે.

ભગવાનનો ઐશ્વર્યભાવ તો એ જ મજ્જવધૂઓના વચના-
નુસાર વર્તીવું. શ્રીમદ્વાચાર્યજી પણ શ્રુતિરૂપ મજ્જવધૂના
વચનોનો ભાવ જાણતા હોવાથી એમને વિષે પણ રસરૂપ
ઐશ્વર્ય ભાવ સિદ્ધ થાય છે. ૩

(ભક્તિરસજલધિ)

પ્રાદુર્ભૂતેન ભૂમૌ વ્રજપતિચરણામ્બોજસેવાખ્યવર્ત્મ-
 પ્રાકટયં યત્ કૃતં તે તદુત નિજકૃતે શ્રીહુતાશેતિ મન્યે ।
 યસ્માદસ્મિન્સ્થિતોયત્કિમપિકથમપિક્વાપ્યુપાહર્તુમિચ્છ-
 ત્યદ્વા તદ્ગોપિકેશઃ સ્વવદનકમલે ચારુહાસે કરોતિ ૪

ભાવાર્થ:—આપે પ્રકટ થઈ ભૂમિ પર ‘શ્રીવજ્રપતિના ચરણકમલની સેવા’ એ માર્ગથી ઓળખાતો જે સેવામાર્ગ પ્રકટ કર્યો તે નિજ (ભક્તો) ના (કલ્યાણ) અર્થે છે. એમ હે શ્રીહુતાશ (=યજ્ઞલોકતા)! મારો નિશ્ચય છે; કારણ કે (આપે પ્રકટ કરેલા) એ (સેવા)માર્ગમાં સ્થિતિ કરીને રહેનાર કોઈ પણ જીવ, જે કાંઈ (પત્રપુષ્પાદિક) પણ, ગમે તે પ્રકારે પણ (=શાસ્ત્રોક્ત માર્ગથી કે અન્ય પ્રકારે પણ), અને ગમે તે રીતે પણ, ભગવાનને સમર્પિત કરવા ઇચ્છે છે, તે સર્વનો શ્રીગોપીજનવલ્લભ, સાક્ષાત્, સુન્દરહાસયુક્ત મુખકમલમાં (રુચિથી) ઉપ-લોગ કરે છે. (૪)

ઉદ્દેશ:—શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના પ્રાકટયનું એક અસાધારણ કાર્ય (=કૃતિના વચનનો ભાવ પ્રકટ કરવારૂપી કાર્ય) પૂર્વ શ્લોકમાં દર્શાવ્યું; હવે આ શ્લોકમાં તે કાર્યથી પણ અધિક અસાધારણ કાર્યનું નિરૂપણ કરે છે. એ અસાધારણ કાર્ય એવું છે કે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીએ શ્રીવજ્રધીશની સેવા કરવારૂપ માર્ગ પ્રકટ કર્યો છે. એ શ્રીગોપીજનવલ્લભની સેવાનો માર્ગ એવો છે કે તેથી શ્રીકૃષ્ણને વિષે અત્યંત પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે.

વિવેચન:—આપે પ્રકટ થઈને શ્રીમજ્જપતિના ચરણ-કમલની સેવા કરવાનો માર્ગ ભૂમિ પર પ્રકટ કર્યો તે આપના પોતાના સન્તોષને અર્થે છે. જો કે લોકમાં પૂજા-દ્વિમાર્ગ પ્રકટ હતો જ, તો પણ પોતે જે ભક્તિમાર્ગીય સેવામાર્ગ પ્રકટ કર્યો તે પોતાના આત્માના સન્તોષને અર્થે છે. શ્રીમહાપ્રભુજીને પૂજાદ્વિમાર્ગમાં આત્માસન્તોષ થતો ન હતો. કારણ શું ? તો કહે છે:-- સેવામાર્ગમાં પુરુષોત્તમ જ સેવ્ય છે, જ્યારે પૂજામાર્ગમાં વિભૂતિરૂપની પૂજા કરવી પડે છે. સેવામાં ભક્તિ નિયામક હોય છે, જ્યારે પૂજામાં વિધિ નિયામક હોય છે. પૂજામાં કાલ પણ નિયામક હોય છે જ્યારે સેવામાં કાલનો નિયમ નથી. સેવા ભક્તના મનોરથને અધીન હોવાથી ગમે તે કાલે સેવા થઈ શકે છે (એ સેવામાર્ગના પૂજામાર્ગ કરતાં સુગમતા છે.) પૂજામાર્ગમાં પૂજ્ય વિભૂતિને સન્તોષ આપવા નૈવેદ્યાદિ ઉપચારો અદૃષ્ટને ઉત્પન્ન કરે છે, જ્યારે સેવામાર્ગમાં તો સમર્પિત વસ્તુનો પ્રભુ સાક્ષાત્ ઉપલોગ કરે છે અને તેથી સેવામાર્ગમાં સર્વને હર્લભ એવો પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે.' આ રીતે સેવામાર્ગ સર્વ પ્રકારે વિલક્ષણ છે. શ્રીવલ્લભાધીશને પૂજામાર્ગમાં અસન્તોષ લાગ્યો અને તેથી પોતે સેવામાર્ગ પ્રકટ કર્યો.

મૂલશ્લોકમાં સેવ્ય સ્વરૂપના ચરણને 'અમ્ભોજ' એટલે 'કમલ'ની સાથે ઉપમા આપી છે. તેથી 'કમલ જેમ સુખ આપે છે તેમ વ્રજાધીશના ચરણની સેવા કરવામાં અત્યંત સુખ પ્રાપ્ત થાય છે' એમ સૂચન થાય છે.

‘ નિજહતે ’ એ પદથી એમ પણ સૂચવાય છે કે સ્વીય ભક્તો જે શ્રીમહાપ્રભુની દર્શાવેલી રીતિએ સેવા કરે તો તેઓ પણ કૃતાર્થ થાય.

સર્વ કોઈ સ્વાર્થને માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યજી એવા તો પરમકૃપાલુ છે કે પોતે, પરાયે પણ (= પારકાને અર્થે પણ-સ્વીય ભક્તોને અર્થે પણ) સ્વાર્થના જેવી પ્રવૃત્તિ કરી સેવા માર્ગ પ્રકટ કર્યો. (શ્રીપુરુષોત્તમજી.)

મૂલમાં ‘ શ્રીહૃતાશ ’ એવું સંબોધન છે તેથી આપ-શ્રીમાં માર્ગ પ્રકટ કરવાનું સામર્થ્ય છે, એમ સ્પષ્ટ થાય છે.

શ્રીમહાપ્રભુજી અગ્નિસ્વરૂપ હોઈ યજ્ઞભોક્તા છે; એટલે કે પોતે શ્રીહાકોરજીના મુખારવિન્દરૂપ હોઈ શ્રીહાકોરજીનો ભોગ સિદ્ધ કરી આપવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. જેમ મુખારવિન્દ વિના ભોગ થઈ શકતો નથી, તેમ અગ્નિસ્વરૂપ શ્રીવલ્લભાચાર્યજી વિના શ્રીહાકોરજી ભોગ અંગીકાર કરતા નથી, એમ ‘ શ્રીહૃતાશ ’ પદનું તાત્પર્ય હીસે છે.

આપણે શ્રીમહાપ્રભુજીએ પ્રતિપાદિત કરેલા સેવા-માર્ગમાં વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. એ માર્ગ એવો (સરલ) છે કે ગમે તે કોઈ જીવ એમાં કાયાથી, વાણીથી તથા મનથી સ્થિતિ કરી શકે છે, કોઈ પણ પ્રકારની ભારે ચા હલકી વસ્તુ હોય-પછી તે પત્ર પુષ્પાદિક હોય તો પણ તેનો અંગીકાર પ્રભુ કરે છે. વળી એ માર્ગમાં શાસ્ત્રોક્ત પ્રકારે જ વસ્તુનું સમર્પણ થાય છે એમ પણ નથી; શાસ્ત્રમાં ન કહ્યો હોય એવા પ્રકારે પણ જે વસ્તુ પ્રભુને

સમર્પવામાં આવે તો તેનો પણ અંગીકાર પ્રભુ કરી લે છે. વળી જે માર્ગમાં ભૂમિ અથવા અન્તરિક્ષાદિ સ્થલનો પણ નિયમ નથી, ગમે તે કોઈ દેશમાં કોઈ પણ જીવ કોઈ પણ વસ્તુ પ્રભુને સમર્પી શકે છે; અને ગોપિકાના ઈશ-શ્રીગોપીજનવલ્લભ પ્રભુ તે વસ્તુનો સાક્ષાત્ ઉપલોગ પોતાના સુંદર હસતા મુખકમલમાં રચિ-પૂર્વક કરે છે.

મૂલમાં અદ્વા=સાક્ષાત્ પદ મૂક્યું છે, તેથી એમ સૂચવાય છે કે આ માર્ગમાં પ્રભુ સાક્ષાત્ અંગીકાર કરે છે. અન્યમાર્ગની માફક કેવલ ભાવનામાત્રનો અંગીકાર નથી, તેમ બ્રાહ્મણ મુખાદિદ્વારા અંગીકાર નથી. 'ગોપિકેશ' જે પદથી એમ સૂચન થાય છે. આ માર્ગમાં પ્રભુનું સેવન 'શ્રીગોપિકા' સહિત થવું જોઈએ.

ભક્તિરસજલધિ:—તૃતીય શ્લોકમાં અશ્વયંતું નિરૂપણ કરી હવે વીર્યધર્માત્મક કીર્તિના સ્વરૂપનું પ્રતિ-પાદન આ ચતુર્થ શ્લોકમાં કરે છે.

“કથમપિ” એટલે “ભાવાત્મક સ્વરૂપથી અથવા આપના દાસ્યથી.

‘કાપિ’ એટલે વૃન્દાવનમાં સ્વર્ગહમાં પણ પ્રભુ વસ્તુનો અંગીકાર કરે છે.

‘વ્રજવર્તિ’ જે પદથી પુરુષોત્તમત્વનો બોધ થાય છે. અસ્તુને કમલ સાથે ઉપમા આપી છે તેથી આ માર્ગની શુદ્ધિરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. વદનને કમલનો ઉપમા આપી છે તેથી એવા ભાવનું વ્યંજન થાય છે કે જેમ કમલ

સૂર્યના કિરણોના સંબંધથી પ્રકુલ થઈ સ્વરસનો પ્રકાશ કરે છે, તેમ (વિપ્રયોગરૂપ) તાપાત્મક એવા આપશ્રી મહાપ્રભુની સાથે સંબંધ ધરાવતી સામગ્રીનું લોજન કરવામાં પ્રભુ અતિ પ્રસન્ન થાય છે અને સ્વરસનું દાન કરે છે, અને તેથી જ 'ચારુહાસ' સુંદર રસનું મુખકમળ એવું પદ મૂક્યું છે.

ભગવાનની કીર્તિ તો એ જ કે પોતે ભક્તોને વિષે કૃપા કરે છે.

શ્રીમદ્દામરુ વપ્રયોગનું સ્વરૂપ છે. વિપ્રયોગ તાપાત્મક છે. વિપ્રયોગમાં પ્રભુથી વિખૂટા પડ્યાનું ભાન રહે છે, એવા તાપકલેશ સહિત જે પ્રભુને ભોગ સમર્પવામાં આવે તો પ્રભુ અતિ પ્રસન્ન થાય છે. કેાની માફક, તો કે સૂર્યકમલવત્; તેથી પ્રભુને ભોગ ધરવામાં તાપ કલેશ થવો જોઈએ, એમ ક્લિત થાય છે. (૪)

उष्णत्वैकस्वभावोप्यतिशिशिरवचःपुञ्जपीयूषवृष्टि-

रास्तेष्वत्युग्रमोहासुरवृषु युगपत्तापमप्यत्र कुर्वन् ।

સ્વસ્મિન્કૃષ્ણાસ્યતાં ત્વં પ્રકટયસિ ચ નો ભૂતદેવત્વમેત-
દ્યસ્માદાનન્દદં શ્રીવ્રજજનનિચયે નાશકં ચાસુરાગ્નેઃ ૫

ભાવાર્થ:—જે કે આપશ્રીનો 'ઉષ્ણત્વ' એ જ એક (અસાધારણ) સ્વભાવ છે, તો આપ એકીવખતે (સંસારના તાપથી તમ્મ એવા) આર્ત જનોને વિષે અત્યન્ત શીતલ (તાપહારક) વચ્ચનોના પુજની અમૃતવૃષ્ટિ કરો છો, તેમ જ અત્યુગ્ર સાંસારિક મોહથી મુગ્ધ થયેલા આસુર જીવોને વિષે તાપ (ઢાઢ) પણ ઉત્પન્ન કરો છો; અને એ રીતે

આપ આપને વિષે ભૂતદેવત્વ (રુદ્રત્વ-મહાદેવત્વ) નહિ પ્રકટ કરતાં, શ્રીકૃષ્ણની મુખારવિન્દતા પ્રકટ કરો છો, કારણ કે એ (આપનું ભગવન્-મુખારવિન્દપણું) શ્રીમજ્જનોના સમૂહમાં આનંદનું દાન કરે છે, તેમ જ (પાષણક માર્ગરૂપ) આસુરાગ્નિનો નાશ (પણ) કરે છે. (૫)

અવતરણિકા:—પૂર્વશ્લોકમાં શ્રીમહાપ્રભુજીને ‘હુતાશ’ એવું નામ આપ્યું. હવે જેમ ‘હુતાશ’ નો અર્થ અગ્નિ થાય છે તેમ ‘રુદ્રો વાણ્યવદ્મિઃ’ અર્થાત્ “આ રુદ્ર અગ્નિ છે,” એ વચ્ચનાનુસાર રુદ્રમાં પણ અગ્નિત્વ છે, તો શંકા ઉદ્ભવે છે કે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીનું અગ્નિત્વ પણ રુદ્રના અગ્નિત્વ જેવું હોઈ શકે; તમે કહો છો તેવું અગ્નિત્વ એમને વિષે હોય એવો નિયમ નથી. તો સમાધાન કરે છે કે શ્રીવલ્લભાધીશનું અગ્નિત્વ રુદ્રના અગ્નિત્વથી ભિન્ન જાતિનું છે, એ સંબંધી હેતુઓ હવેના ચાર શ્લોકોમાં આપવામાં આવશે. એ હેતુઓ એવા છે કે તેથી રુદ્રત્વની સાથે વિરોધ આવે છે, તેથી શ્રીમહાપ્રભુજીમાં ઉબ્ધત્વને લીધે રુદ્રત્વની શંકા ન કરવી.

વિવેચન:—શ્રીમહાપ્રભુજીના ઉબ્ધત્વરૂપને લીધે જો એમને વિષે રુદ્રત્વની શંકા કરો તો એ રુદ્રત્વનો આગળ કહેવામાં આવતા હેતુઓ સાથે અત્યન્ત વિરોધ આવશે. શ્રીમહાપ્રભુજીનું ઉબ્ધત્વ તથા રુદ્રનું ઉબ્ધત્વ એક જાતિનું નથી. તેઓમાં સામ્ય પણ નથી, એ સિદ્ધ કરવા રુદ્રત્વનો અભાવ સાથે એવા વિરુદ્ધ ધર્મો આ શ્લોકમાં કહ્યા છે. શ્રીમહાપ્રભુજી વિરુદ્ધ ધર્મોના આશ્રય

હોઈ અલૌકિક છે. જો કે પોતાનો અસાધારણ સ્વભાવ ‘ઉષ્ણત્વ’ નો છે, તો પણ પોતે એકી વખતે સંસાર-તાપથી તપ્ત થયેલા આર્તી જીવોને પોતાનાં અત્યન્ત શીતલ વચનામૃતની વૃષ્ટિથી શાંત કરે છે—તેમના તાપ હરી લે છે. અને તે જ સમયે અત્યુગ્ર સંસારરૂપ મોહ વા અજ્ઞાનથી જે લોકો આસુર હોય છે તેમને સંતાપે છે—દહન કરે છે. આમ એકી વખતે પોતે બે વિરુદ્ધ કાર્યે તાપનિવૃત્તિ તથા તાપકરણ કરી રહ્યા છે; તેથી પોતે અલૌકિક છે અને પોતાને વિષે શ્રીકૃષ્ણનું સુખારવિન્દપણું પ્રકટ કરે છે. પોતે *ભૂતદેવત્વ કહેતાં રુદ્રત્વને પ્રકટ કરતા નથી. રુદ્ર પોતાના ઉપાસક આસુર લોકોનો તાપ નિવૃત્ત કરવાની શક્તિ ધરાવે છે, પણ તાપકરણની શક્તિ ધરાવતા નથી. શ્રીમહાપ્રભુજીમાં તો આ ઉભય શક્તિ એકી વખતે રહે છે. શ્રીમહાપ્રભુજી પોતે કૃષ્ણનું આસ્વ-વદનકમલ હોઈ મજબૂતોના સમૂહની આર્તિ હરી લઈ તેમને ૧આનન્દનું દાન કરે છે, તેમ જ પાવણકમાર્ગરૂપ ૨આસુર અગ્નિનું અથવા દાવાગ્નિનું પણ કરે છે.

ભક્તિરંજનલલિ:—આ પંચમ સ્તોત્રમાં યશસ્વ-રૂપનું પ્રતિપાદન છે.

* ભૂતદેવત્વ—પ્રાકૃત અગ્નિરૂપત્વ એવો અર્થ શ્રીસ્થુનાથજી કરે છે.

૧ પીલા મુકુન્દમુલસારચમ્ (શ્રી મ. ભાગવત) “મુકુન્દના સુખના અમૃતનું પાન કરીને તેમનો વિરહાગ્નિ નષ્ટ થયો.

૨ “તમર્ગિમર્ગિત્” તે અગ્નિનું પાન પોતે કર્યું. (શ્રી મ. બા.)

શ્રીમદ્ભગવાદ્ગીતામાં ઉપસૂત છે એટલે કે પોતે વિપ્રયોગ-
હલાત્મક તાપરૂપ છે. પોતે, આર્ત એટલે કે જેઓ દાસી-
ભાવ પ્રાપ્ત કરી ભગવન્નિમલનની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે
તેવા નિજ ભક્તોને ભગવન્નિમલન કરાવે એવાં અતિશીતલ
વચનની અમૃત વૃષ્ટિથી શાન્ત કરે છે.

શ્રી=સ્વામિનીલ. ‘શ્રીમજ્જનનનિચય’ એ પદમાં ‘શ્રી’-
નો અર્થ ધ્યાનમાં લેતાં મજ્જનનો સમૂહ, સ્વામિનીલ
સહિત છે. જે મજ્જનોને આનન્દનું દાન થાય છે તે શ્રી-
સ્વામિનીલના સમ્બન્ધથી જ થાય છે. અને તેથી જ શ્રી-
સુબોધિનીલમાં કહ્યું છે કે ‘તદ્વારા પુરુષે ભવેત્’ ‘તે
(સ્વામિનીલ) દ્વારા પુરુષમાં રસ ઉદ્ભવે છે.

સુખારવિન્દથી મજ્જનોને આનન્દનું દાન કરવું અને
દાવાગ્નિનું પાન કરવું—આ ઉભય ધર્મ ભગવન્સુખના જ
હોઈ શકે, મહાદેવલના ન હોઈ શકે. શ્રીમદ્ભગવાદ્ગીતામાં
આ ઉભય ધર્મ છે તેથી પોતે કૃષ્ણનું આસ્થ-વદનરૂપ છે.

ભગવાનનો યશ તે જ કે ભક્તોને આનન્દનું
દાન કરી પોષણ કરવું અને અન્યનો નાશ કરવો. તેથી
આ શ્લોકમાં યશોરૂપત્વ સિદ્ધ થાય છે.

મામ્નાયોક્તં યદમ્મોભવનમનલતસ્તત્ત્વ સત્યં વિમ્બો યત્
તર્ગાદૌ ભૂતરૂપાદભવદનલતઃ પુષ્કરં ભૂતરૂપમ્ ।

માનન્દૈકસ્વરૂપાત્ત્વદધિષ્ઠુ યદ્ભૂતકૃષ્ણાસેવારસાન્ધિ-
ધાનન્દૈકસ્વરૂપસ્તદાલિલમુચિતં હેતુસામ્યં હિ કાર્યં ૬

ભાવાર્થ:—વેદમાં અગ્નિમાંથી જળની ઉત્પત્તિ કહી

છે; તે હે વિભુ (=સર્વકરણસમર્થ) ! સત્ય છે. સર્ગના આરમ્ભમાં ભૂતરૂપ અગ્નિમાંથી ભૂતરૂપ જલ થયું. આનન્દૈકસ્વરૂપ એવા આપશ્રીમાંથી ભૂતલ પર આનન્દૈકસ્વરૂપ એવો જે કૃષ્ણસેવારસરૂપ મહાસાગર પ્રગટ થયો તે સર્વ ઉચિત છે; કારણ કે કાર્યને વિષે હેતુનું સામ્ય છે. (અર્થાત્ કાર્યમાં કારણના ગુણો હોવા જોઈએ. તદનુસાર જ્યારે આપશ્રીથી પ્રકટ થતો કૃષ્ણસેવારસ માત્ર આનન્દૈકસ્વરૂપ છે તો તેથી સિદ્ધ થાય છે કે કારણરૂપ એવા આપશ્રી પણ આનન્દૈકસ્વરૂપ હોવા જોઈએ.) (૬)

અવતરણિકા:—ઉપરના શ્લોકમાં આચાર્યશ્રીની કૃષ્ણાસ્થિતા દર્શાવી, હવે આ શ્લોકમાં એ કૃષ્ણાસ્થિતાને લીધે પોતે અલૌકિક કાર્યના કર્તા હોઈ આનન્દમય છે એ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

વિવેચન:—વેદમાં સર્ગના આરમ્ભમાં ભૌતિકપદાર્થોની ઉત્પત્તિના ક્રમનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે; જેમકે ‘તસ્માદ્વા ષ્તસ્માદાત્મન આકાશઃ સંભૂતઃ, આકાશાદ્વાયુઃ, વાયોરગ્નિઃ અગ્નેરાપ ઇતિ.’ અર્થ:—તેવા આ આત્મામાંથી આકાશ થયું, આકાશમાંથી વાયુ થયો, વાયુમાંથી અગ્નિ થયો, અને અગ્નિમાંથી જલ થયું. આ શ્રુતિમાં ભૂતરૂપ જલની ઉત્પત્તિ કહી છે. કાર્ય અને કારણ એક જાતિનાં હોવાં જોઈએ એવો નિયમ છે. તેથી જો કાર્ય—જલ ભૂતરૂપ છે તો કારણ—અગ્નિ પણ ભૂતરૂપ હોવું જોઈએ. તેથી ઉભય જલ તથા અગ્નિ ભૌતિક છે. તે જ પ્રકારે આચાર્યજી મહાપ્રભુજીએ ભૂતલ પર કૃષ્ણસેવારસમાર્ગ પ્રકટ કર્યો. એ કૃષ્ણ-

સેવામાર્ગ આનન્દૈકસ્વરૂપ છે; અર્થાત્ પરમાનન્દનો સાગર છે. આ પ્રમાણે જો કાર્ય કહેતાં પોતે પ્રકટ કરેલો કૃષ્ણ-સેવારસમાર્ગ આનન્દમય છે તો એને પ્રકટ કરનાર કારણરૂપ શ્રી વલ્લભાધીશ આનન્દમય હોવા જોઈએ. આ કથન ઉચિત છે. કારણ શું ? તો કહે છે કે ‘हेतुसाम्यं हि कार्ये’-કાર્યમાં હેતુનું-કારણનું સામ્ય છે. અર્થાત્ કાર્યમાં જે શુદ્ધ હોય છે તે કારણમાંથી આવેલા છે. કાર્ય આનન્દમય હોય તો કારણ પણ આનન્દમય હોવું જોઈએ.

આ પ્રકારે શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ અતિ-શય આનન્દધન છે અને તેથી એમણે પ્રકટ કરેલો સેવા-રસમાર્ગ પણ આનન્દપ્રચુર છે. એમ આપશ્રીની આનન્દ-મયતા ફલિત થઈ.

પુરુષોત્તમજી:—પ્રામાણ્યવાદીઓ તથા તાકિડો જલનું ભૂતત્વ સ્વીકારે છે, સત્કાર્યવાદી પણ સત્માંથી જ સત્ની ઉત્પત્તિ સ્વીકારે છે, હેતુસામ્ય સર્વને સંમત છે. આયસપાત્ર-લોઢાનાં પાત્રો ઠરવામાં કારણ આયસ-લોઢું જ હોય છે. કટક કુણ્ડલાદિ કાર્યમાં સુવર્ણ હોય તો એનું કારણ પણ સુવર્ણ હોવું જોઈએ. ઉપાદાન અને ઉપાદેયનું-કારણ અને કાર્યનું ઐક્યભૂત્ય લોકમાં તથા વેદમાં સંમત છે. કૃષ્ણસેવારસમાં આનન્દરૂપત્વનો અનુભવ થાય છે તો તે માર્ગના કારણભૂત શ્રીઆચાર્યજીને વિષે આનન્દરૂપ નિર્વિવાદપણે સિદ્ધ થાય છે. અને તેથી જ મૂલમાં ‘हि’ શબ્દ મૂક્યો છે.

વસ્તુતઃ ‘रसो वै सः’ ‘તે નિશ્ચય રસ છે’ ઇત્યાદિ

શ્રુતિઓનો આનંદમયાધિકરણ તથા લિંગભૂયસ્ત્વાધિકરણમાં કહેલે પ્રકારે વિચાર કરીએ તો ભગવાન જ રસ છે તે રસરસશાસ્ત્રની મર્યાદા પ્રમાણે વિભાવ, અનુભાવ તથા અભિચારિભાવરૂપ કરણના સામર્થ્યથી અભિવ્યક્ત થાય છે. ને આ કારણે લૌકિક હોય તો તેથી અભિવ્યક્ત થતો રસ ચાક્ષુષાદિજ્ઞાનવત્ લૌકિક જ છે અને અંશતઃ પ્રકટ થાય છે. ને એ કારણે અલૌકિક હોય તો તેથી પ્રકટ થતો રસ, શાસ્ત્રીય યોગથી ઉત્પન્ન થતા ભગવત્કૃત જ્ઞાનવત્ ઉત્તરોત્તર અત્યન્ત અલૌકિક અને પૂર્ણ જ હોય છે. એ અલૌકિક રસ, માયાનું અપસારણ કરી વેણુગીત તથા પંચાધ્યાયી વગેરેમાં કહેલી રીત પ્રમાણે પ્રકટ થાય છે એવો નિશ્ચય થાય છે. દ્વાપર યુગને અન્તે એ જ પ્રકારે ભગવાને વેણુગાનાદિ કરી યથાર્થ રસમાર્ગ પ્રકટ કર્યો હતો. તે પ્રકારે આધુનિક સમયમાં પણ શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીએ (શ્રીસુબોધિનીજી આદિના) ઉપદેશ દ્વારા રસમાર્ગ પ્રકટ કર્યો છે. એમ આ કાર્યમાં પણ સપરિકર હેતુસામ્ય છે એ જણાવવા 'દ્વિ' શબ્દ મૂલમાં છે. શ્રીમહાપ્રભુજીનો સપરિકર વિચાર કરીએ તો પણ પોતે આનંદમય છે. સેવામાં સમર્પિત વસ્તુનો પ્રભુ જ્યારે અંગીકાર કરે છે ત્યારે તે તે જીવને સ્વસ્વાધિકાર-અનુસાર સેવામાં આનંદનો વિશેષ અનુભવ થાય છે, તેથી એવી આનંદમય સેવા જે વહ્નભાધીશે પ્રકટ કરી તેમના આનંદમયત્વને વિષે મંદ મધ્યમ શુદ્ધિવાળાઓએ પણ વિશ્વાસ રાખવો એ યોગ્ય છે.

સાક્ષારસજલધિ:—એતન્માર્ગીઓએ સેવા આનંદ-

થી કરવી જોઈએ. રસાબ્ધિમાં શયન કરતા પ્રભુનું સેવન શ્રી૩૫ જ છે. (૬)

સ્વામિન્ શ્રીવલ્લભાગ્રે ક્ષણમપિ ભવતઃ સન્નિધાને કૃપાતઃ
પ્રાણપ્રેષ્ટ્રજાધીશ્વરવદનદિદૃક્ષાર્તિતાપો જનેષુ ।

યત્પ્રાદુર્ભાવમામોત્યુચિતતરમિદં યત્તુ પશ્ચાદપીત્થં-

દૃષ્ટેપ્યસ્મિન્મુલ્હેન્દૌ પ્રચુરતરમુદેત્યેવ તચ્ચિત્રમેતત્ ॥૭૥॥

ભાવાર્થ:—હે સ્વામી, શ્રીવલ્લભ, અગ્નિ, ! એક ક્ષણ પણ જો આપનું સામીપ્ય થાય, તો આપની કૃપાથી, પ્રાણથી પણ પ્રેષ્ટ એવા શ્રીમદ્ભગવાદના સુખનું દર્શન કરવાની (તીવ્ર) આર્તિથી જે તાપ જનોમાં પ્રકટે છે, તે તો ઉચિતતર (=વધારે યોગ્ય) છે. પરંતુ એ (આપના) સુખચન્દ્રનું દર્શન થઈ રહે, ત્યાર પછી (=આપના અસન્નિધાનમાં પણ), આ (પૂર્વોક્ત) પ્રકારે જ એ આર્તિતાપ પ્રચુરતર (=વધારે તીવ્રતાથી) ઉદય પામે છે જ એ (તો) (ખરેખર) આશ્ચર્યજનક છે ! (૭)

અવતરણિકા:—લૌકિકાગ્નિનું નિરાકરણ કરીને અલૌકિક અગ્નિનું હવે નિરૂપણ કરે છે. શ્રીવલ્લભાધીશને વિષે પૂર્વના શ્લોકમાં આનન્દરૂપત્વનો નિર્ધાર કર્યા પછી હવે એમને વિષે તાપાત્મક-આનન્દ-જનકત્વરૂપ ધર્માન્તર સિદ્ધ કરે છે, અને તેથી પૂર્વોક્ત અગ્નિધર્મનું નિરાકરણ કરી આનન્દ સારભૂત અગ્નિરૂપત્વ સિદ્ધ થાય છે.

વિવેચન:—મૂલમાં ત્રણ સંબોધન છે. પ્રથમ સંબોધન ‘સ્વામિન્’ એશ્ચર્યનું ખ્યાપન (=જાપન) કરે છે, કારણ કે

સ્વામી=ઈશ્વર એમ કોશ કહે છે. શ્રીવલ્લભ સ્વામી ઈશ્વર સમાન હોઈ જો કૃપા કરે તો એમનું સ્વરૂપ સત્વર જણાય, કારણ કે સ્વામી=ઈશ્વર સર્વકરણસમર્થ છે. દ્વિતીય સંબોધન ‘શ્રીવલ્લભ’ આપશ્રીનું નામ છે તો પણ ભગવદ્દેહની સ્ફૂર્તિથી તે યોગ્યતા સમ્પાદન કરી આપી શકે એમ છે. તૃતીય સંબોધન ‘જગ્ને’ એમના સ્વરૂપનો યોધ કરે છે. જો જીવો સ્વામી શ્રીવલ્લભાગ્નિના સામીપ્યમાં એક ક્ષણ પણ આવે તો એમની કૃપાથી તેમને પ્રાણપ્રેષ મળધીશ શ્રી-જોપીજનવલ્લભ-શ્રીકાકોરજીનાં દર્શન કરવાની તીવ્ર લાલસા થાય છે. પ્રાણપ્રેષ શ્રીમળધીશ્વરનાં દર્શન કરવામાં અંતરાય પડે તો આત્તિ થાય છે, અને તે આત્તિ તે જીવને વિષે એક પ્રકારનો તાપ પ્રકટ કરે છે. જે જીવ પર શ્રીમહા-પ્રભુજીની કૃપા હોય છે, તેને આવો તાપ-કલેશ થાય છે. જેમ લૌકિક અગ્નિની સમીપમાં રહેનારને તાપ થાય છે, તેમ આપશ્રીની નિકટમાં રહેનારને તાપ કલેશ થાય થાય એ તો યોગ્ય જ છે-ઉચિત્તર છે. એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. પણ વધારે વિચિત્ર તો એ છે કે એક સમય આપ-શ્રીના સુખચન્દ્રનું દર્શન થયા પછી આપશ્રીના અસન્નિધાનમાં પણ, પૂર્વવત્ પ્રચુરતર-અતિ તીવ્ર-તાપ કલેશ જીવને થયા વિના રહેતો નથી. (આપશ્રીના સુખચન્દ્રનું દર્શન જ એવું છે કે તેથી આપશ્રીના સામીપ્યમાં વા અસન્નિધાનમાં શ્રીમળધીશનાં દર્શનની આત્તિનો તાપ તીવ્રતાથી જીવને વિષે પ્રકટ થાય જ છે, એ એક વિચિત્રતા છે.)

ઈન્દુ=ચન્દ્ર જલની પ્રકૃતિનો હોઈ તાપહારક હોય

છે. શ્રીવલ્લભાધીશનો મુખચન્દ્ર તાપ કલેશ જીવને પ્રકટ કરે છે, તેથી એમનો મુખચન્દ્ર સામાન્ય ચન્દ્રથી વિલક્ષણ છે, એમ પ્રતિપાદન કરવા મૂલમાં ‘અસ્મિન્’ આ ‘પદ’ ‘મુખેન્વી’ ની સાથે મૂક્યું છે.

શ્રીવલ્લભાધીશનો અગ્નિ વિલક્ષણ છે એ સિદ્ધ કરવા પૂર્વ શ્લોકમાં અનુમાન પ્રમાણ આપ્યું, પણ આ શ્લોકમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ આપે છે કે મહાપ્રભુજી એવા આનન્દ-રસાત્મક તાપથી પૂર્ણ છે કે એમના મુખના દર્શન માત્રથી જીવને એ આનન્દરસાત્મક તાપનું દાન થયા વિના રહેતું નથી, એ વાત પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છે.

ભક્તિરસજલધિઃ—શ્રીરૂપતાનું નિરૂપણ પૂર્વશ્લોક-માં કરી હવે વૈરાગ્યરૂપ કહે છે. ‘ઓવલ્લભ’ નો અર્થ ‘શ્રી અને વલ્લભ’ એવો થાય છે. એ ઉભય તાપાત્મક અગ્નિરૂપ હોવાથી એમના સમીપમાં આવનારને વધારે તાપ લાગે છે, ક્ષણનું સંનિધાન તે સમર્પણ સમયનું સન્નિધાન સમજવું. ત્યારે શ્રીના-સ્વામિનીજીના સ્વરૂપનું તથા પ્રભુના સ્વરૂપનું સ્મરણ થવાથી અધિક તાપ લાગે છે.

આપશ્રીના મુખને ચન્દ્રની ઉપમા આપી તેથી જેમ ચન્દ્ર પાણ્ડુર હોય છે તેમ આપશ્રીનું મુખ પણ વિપ્રયોગ તાપને લીધે પાણ્ડુર-ગૌરવેત છે એવું સૂચન થાય છે.

શ્રીવલ્લભાધીશ વિપ્રયોગ તાપથી પૂર્ણ છે. જો કોઈ જન્માદિક કલેશયુક્ત જીવ એમના મુખચન્દ્રનું એક સમય પણ દર્શન કરે, તો તેને પોતે કૃપા કરી વિપ્રયોગ તાપનું દાન કરી દે છે. એ વિપ્રયોગ તાપનું દાન થયા પછી તે

જીવને પ્રભુમિલનને અર્થે તીવ્ર આતિ થયા કરે છે. પુષ્ટિ-
માર્ગમાં તાપ કલેશ આવશ્યક છે. તેા એ તાપ કલેશ
પ્રાપ્ત કરવા પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોએ તે તાપ કલેશનું દાન
કરનારા શ્રીવલ્લભાધીશનાં દર્શન અવશ્ય કરવાં જોઈએ,
એમ આ શ્લોકમાંથી ફલિત થાય છે.

અજ્ઞાનાઅન્ધકારપ્રશમનપદુતાલ્યાપનાય ત્રિલોક્યા-
મગ્નિત્વં વર્ણિતં તે કવિભિરપિ સદા વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ ।
પ્રાદુર્ભૂતો ભવાનિત્યનુભવનિગમાયુક્તમાનૈરવેત્ય
ત્વાં શ્રીશ્રીવલ્લભમે નિલિલલુપ્તજના ગોકુલેશંભજન્તે ૮

સાવાર્થઃ—અજ્ઞાનાદિ અન્ધકારને દૂર કરતા એવા
(આપના) સામર્થ્યની પ્રસિદ્ધિને અર્થે ત્રિલોકમાં કવિઓએ
પણ આપના અગ્નિત્વનું સદા વર્ણન કર્યું છે. વસ્તુતઃ આપ
કૃષ્ણ જ પાદુભૂત થયા છો—એમ અનુભવથી તથા નિગમા-
દિથી આપને જાણીને હે શ્રી શ્રી વલ્લભ ! સર્વ બુધજનો
ગોકુલેશને ભજે છે !

અવતરણિકાઃ—પૂર્વશ્લોકથી ભગવન્મુખના અધિષ્ઠાતા
એવા અગ્નિધર્મત્વથી શ્રીઆચાર્યજીના સ્વરૂપનું નિરૂપણ
કર્યું, હવે આ શ્લોકમાં એમનું પ્રમાણસિદ્ધ પૂર્ણત્વ કહેવામાં
આવશે; અખણ્ડ બ્રહ્મવાદની દૃષ્ટિથી શ્રીકૃષ્ણ સાથે એમનો
વાસ્તવ અલેહ સિદ્ધ થાય છે, તેથી આપને વિશે સાક્ષાત્
કૃષ્ણત્વ સિદ્ધ થાય છે. અનુગૃહીત (કૃપાપાત્રો)ને તે પ્રકારે
જ્ઞાન થાય છે.

વિવેચનઃ—જેમ લૈકિક અગ્નિ, ગૃહનો અન્ધકાર
નિવૃત્ત કરે છે, તેમ આપશ્રીનો અલૌકિક અગ્નિ તદ્દવિજ્ઞાતીય

અન્ધકારનું નિવારણ કરે છે, એ વિજ્ઞાતીય અન્ધકાર કયા, તે ગણાવે છે: પ્રથમ તો અજ્ઞાનરૂપ અન્ધકાર જીવને વિષે હોય છે. તો તેની નિવૃત્તિ આપશ્રીનો અગ્નિ કરે છે. પછી આદિ પદ્ધતી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, માત્સર્યાદિ અન્ધકાર સમજવા. તેનું પણ નિવારણ અગ્નિસ્વરૂપ શ્રી-મહાપ્રભુજી કરે છે. આ સર્વ અન્ધકાર નિવૃત્ત થાય એટલે તે જીવો શુદ્ધ બ્રહ્મવાદી અને ભાગવત (ભગવાનનું ભજન કરનારા, થાય છે—એમ પોતે તત્ત્વાર્થદીપ નામના પોતાના ગ્રંથમાં કહે છે. એ અન્ધકારો ભગવન્નાર્મના જ્ઞાનમાં પ્રતિબન્ધ કરે છે. તેમને દૂર કરવાનું સામર્થ્ય ચાતુર્યયુક્ત હોવું જોઈએ. આપશ્રીનું એવું ચાતુર્યયુક્ત સામર્થ્ય ત્રિલોક-માં પ્રસિદ્ધ થાય એ ઉદ્દેશથી કવિઓએ—પૂર્ણજ્ઞાનીઓએ આપના અગ્નિત્વનું વર્ણન નિરન્તર કર્યું છે. કવિ એટલે ? શ્રોતાના અધિકારાનુસાર તત્ત્વને અનેક પ્રકારે કહે તે કવિ. તે પૂર્ણ જ્ઞાની હોઈ શ્રીમદ્વાચાર્યજીના સ્વરૂપનું તત્ત્વ જાણતો હોવો જોઈએ.

અગ્નિત્વનું વર્ણન તો આપશ્રીના સામર્થ્યનો બોધ કરવાને અર્થે છે. તેથી કાંઈ આપના સ્વરૂપ તત્ત્વનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવી શકતો નથી. વસ્તુતઃ આપનું સ્વરૂપ શું ? એમ થાય તો શ્રીશુસાંઈજી મૂલમાં કહે છે કે ‘વસ્તુતઃ કૃષ્ણ યઃ’ અર્થાત્ ‘વસ્તુતઃ આપ શ્રીકૃષ્ણ જ પ્રાદુર્ભૂત થયા છો.’ એમ નિશ્ચય કરવામાં પ્રમાણ જોઈએ; તો પ્રમાણની ગણના કરવામાં આવી કે એક તો અનુભવ-પ્રમાણ છે. તે નીચે પ્રમાણે છે:—

આચાર્યશ્રીના સેવક કૃષ્ણદાસ ક્ષત્રિય હતા. તેમણે કરેલી અસાધારણ સેવાથી શ્રીઆચાર્યજી પ્રસન્ન થયા અને કહ્યું કે ‘તને જે ઈષ્ટ વસ્તુ હોય તે માગ !’ ત્યારે કૃષ્ણદાસે ત્રણ વસ્તુની પ્રાર્થના કરી: એક તો ‘સર્વાત્મથી આપશ્રીના (આચાર્યશ્રીના) સિદ્ધાન્તનું જ્ઞાન મને થાઓ.’ બીજું ‘મારામાં જે કાંઈ ભૂર્ણતા હોય તેને માટે ક્ષમા આપો.’ અને ત્રીજું ‘હું આપશ્રીને શરણ આપ્યો. તે પહેલાં મને એક ગુરુએ વૈષ્ણવ મન્ત્રનો ઉપદેશ આપ્યો, તેને ગૃહે આપશ્રી ચાલો.’ આ પ્રમાણે આચાર્યશ્રીએ એ ત્રણ વસ્તુનું દાન કર્યું. પછી આચાર્યશ્રીના ગમન પૂર્વે કૃષ્ણદાસ ચોતાના ગુરુને ગૃહે ગયા. તેમને નમસ્કાર કરી આસન લીધું. પછી તે ગુરુએ તેને પૂછ્યું કે ‘મારો ત્યાગ કરી અન્ય ગુરુ કેમ કર્યા?’ ત્યારે કૃષ્ણદાસે ઉત્તર આપ્યો: ‘મારા ગુરુ તમે જ છો, અને તમારી કૃપા થઈ ત્યારે મને પુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ થઈ. ગુરુ તો તે જ કે જેની કૃપાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. અને મને તે જ પ્રકારે સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ તમારી ગુરુકૃપાથી પ્રાપ્ત થયા છે ! મારા આચાર્ય (શ્રીવલ્લભાધીશ) પુરુષોત્તમ જ છે, ગુરુ નથી !’

તે ગુરુએ કહ્યું: ‘આચાર્ય (શ્રીવલ્લભાધીશ) પુરુષોત્તમ જ છે એમ જે તું કહે છે તેમાં શું પ્રમાણ ?’

ત્યારે કૃષ્ણદાસે કહ્યું કે હું મારા હસ્તની અંજલિમાં જવલંત-બળતો અગ્નિ રાખું છું. જે મારા આચાર્યશ્રી પુરુષોત્તમ હશે તો એ અગ્નિ મને બાળશે નહિ ! નહિ તો એ અગ્નિ મને બાળશે !’

એ પ્રકારે કૃષ્ણદાસે સુદર્ભપર્યન્ત બળતો અગ્નિ પોતાના હસ્તમાં ઝાલી રાખ્યો, ત્યારે તે શુરુને તેના કહેવાનું સત્ય જણાયું અને ભયભીત થઈ તે અગ્નિને તેના ચોગ્ય સ્થાનમાં પાછો મૂકવા આજ્ઞા કરી. આ પ્રમાણે આપશ્રીના પુરુષોત્તમત્વમાં અનુભવ એક પ્રમાણ છે.

હવે બીજા પ્રમાણમાં નિગમ કહેતાં વેદ અર્થાત્ શ્રુતિ પ્રત્યક્ષ, ઐતિહ્ય અને અનુમાન આ ચતુષ્ટય છે.

‘આદિ’ પદથી પુરાણ તેમ જ તે સ્વરૂપનો અનુભવ કરતા ભક્તોનાં અંતઃકરણો પણ આ નિશ્ચય કરવામાં પ્રમાણરૂપ છે, એમ સૂચવાય છે.

શ્રી આચાર્યજીએ જે કૃષ્ણસેવારસ પ્રકટ કર્યો તેનું સ્વરૂપ આનન્દમય છે. આ શુણ્ણ એમનું ભગવત્ત્વ સિદ્ધ કરે છે.

‘શ્રી’ પદ મૂલમાં બે વાર મૂક્યું છે તેનું કારણ એ છે કે શ્રી પરમાનન્દની—પુરુષોત્તમની—શક્તિના ભેદથી દ્વિરૂપ શ્રીને ‘વલ્લભ’ પદની સાથે જોડી, તેથી આપશ્રીને વિષે પરમાનન્દત્વ અર્થાત્ પુરુષોત્તમત્વ શાપિત થાય છે.

એમના પર શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી તથા શ્રી-શુસાંઈજીની પૂર્ણ કૃપા હોય છે તેમને જ ઉપર્યુક્ત અર્થો-વ્યોધ થાય છે; કૃપાશૂન્ય જીવોને એવો વ્યોધ થતો નથી.

(શ્રી ગોકુલનાથજી તથા શ્રીપુરુષોત્તમજી.)

ભક્તિરસજલધિઃ—ભગવાન્ ભક્તાતિરિક્તને વિષે વૈરાગ્ય રાખે છે અને ભક્તોને વિષે અનુરાગ રાખે છે, તેમ આપશ્રી પણ સમર્પિત ભક્તોની વસ્તુનો અંગીકાર કરે છે

અને તદ્દતિરિક્ત વિષે વૈરાગ્ય રાખે છે. એ પ્રકારે ગત પ્રલોકમાં વૈરાગ્ય-રૂપતાનું નિરૂપણ કરે છે. તેથી પ્રલોકમાં કહે છે કે શ્રી આચાર્યજી અજ્ઞાનાદિ અન્ધકાર દૂર કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. શબ્દાર્થરસિક કવિઓ પણ તેથી જ એમનું અગ્નિત્વ વર્ણવે છે.

‘શ્રી વલ્લભાધીશ અગ્નિરૂપ છે’ એમાં અનન્તદાસનો અનુભવ પ્રમાણ છે. અનન્તદાસ શ્રીમહાપ્રભુજીના ચરણ ચાંપતા હતા ત્યારે એમને આપશ્રીના અગ્નિત્વને વિષે સંદેહ થયો. તત્ક્ષણમેવ અનન્તદાસના ઘંને હાથમાં અગ્નિના દાહથી ફાલ્લા પડ્યા. આ વાત સુપ્રસિદ્ધ છે.

અનુભવાત્મક નિગમરૂપ વજસીમન્તિની-શ્રુતિરૂપ ગોપીજન-ના પ્રમાણોથી સિદ્ધ થાય છે કે આપશ્રી તાપાત્મક અગ્નિસ્વરૂપે પ્રકટ થયા છે. યુધ જન એટલે ભગવત્સ્વરૂપને જાણનારા અને જેમણે પોતાના આત્માનું આપને સમર્પણ કર્યું છે એવા લોકો તાપાત્મક એવા આપને એટલે ગોકુલેશને બળે છે.

અત્રોક્ત સ્વરૂપને જાણીને ભક્તોએ સદા ભજન કરવું. તેમના પર શ્રીઆચાર્યજી કૃપા કરશે. આવા પ્રકારના સ્વરૂપનું સેવન કરવાથી સર્વદા આપણે નિશ્ચિત થઈએ છીએ.

આપ શ્રીવલ્લભાષ્ટકમાં શ્રીવિકૃલેશચરજીએ શ્રી-આચાર્યજી મહાપ્રભુજીનું જે સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કર્યું છે તેમાં ભક્તોએ સદા નિમજ્જન કરવું.

અનુ:—શ્રી સુંદરલાલ મણિલાલ વકીલના

૧૬. શ્રીસમ્પલોકી

શ્રીગુસાંધજીકૃત સમ્પલોકીની શ્રીહરિરાયજીની ટીકાને અનુસરીને ગુજરાતીમાં આ અનુવાદ છે, શ્રીહરિરાયજી પ્રથમ મંગલાચરણમાં શ્રીમહાપ્રભુજીને પ્રણામ કરે છે.

શ્રીમહાચાર્યજીના ચરણકમલને હું નમું છું, જેની કૃપા વડે શ્રીગુસાંધજીની કૃતિમાં બુદ્ધિનો પ્રવેશ થાય છે. ॥ ૧ ॥ શ્રીવિકૃલનાથજી (શ્રી ગુસાંધજી) જે કલેશમાત્રને નિવૃત્ત કરનાર છે, તેને ઝેટલા માટે નમું છું કે તેમના કરેલા આ સ્તોત્રમાં મને વિશેષ જ્ઞાન થાય. ॥ ૨ ॥ શ્રીગોવિંદરાયજી તથા શ્રીકલ્યાણરાયજી જે ગુસાંધજીના દ્વિતીય પુત્ર અને પૌત્ર થાય છે તે મારા પિતા અને પિતાના પિતા થાય; તે બન્નેને હું નમું છું, જેમના આશ્રય વડે હું શ્રીઆચાર્યને શરણે થયો. ॥ ૩ ॥

શ્રીગુસાંધજીએ શ્રીઆચાર્યચરણનું સ્વરૂપ શ્રીવલ્લભાષ્ટકમાં વર્ણવ્યું છે. ત્યાં આપ આજ્ઞા કરે છે કે “અજ્ઞાનરૂપી અધિકારને આપ દૂર કરનાર હોઈને આપને પંડિત લોકો અગ્નિરૂપે કહે છે; પરંતુ આપ ખરી રીતે તો કૃષ્ણ જ છો; તેથી બધા બાણકાર લોકો આપને ગોકુલેશરૂપે બળે છે.” એમ આપને કૃષ્ણરૂપ કહ્યા પણ લક્ષણરૂપ તેના ધર્મ વડે કૃષ્ણત્વ નક્કી કરવા માટે જેવા કૃષ્ણ છ ધર્મ વિશિષ્ટ ધર્મી-છે તેવાજ છ ધર્મ વિશિષ્ટ ધર્મિરૂપ શ્રીવલ્લભાચાર્ય છે, એ વાત આ સ્તોત્રમાં સાત પ્રલોકથી કહે છે; તેથી આ સ્તોત્રનું નામ સમ્પલોકી છે. શ્રીમહાચાર્યચરણ ધર્મથી પણ રૂઝ

આપનાર છે, તેથી ઐશ્વર્યાદિ છ ધર્મો અને તે ધર્મવિશિષ્ટ સાતમું સ્વસ્વરૂપ, એમ સાત શ્લોકથી તેનું વર્ણન કરે છે. તેમાં પ્રથમ શ્લોકમાં છ ધર્મવિશિષ્ટ ધર્મોનું સ્વરૂપ સ્ફુરત્-એ શ્લોકથી બતાવે છે:

સ્ફુરત્કૃષ્ણપ્રેમામૃતરસભરેણાતિભરિતા

વિહારાન્ કુર્વાણા વ્રજપતિવિહારાન્ધિષુ સદા ।

પ્રિયા ગોપીમર્તુઃ સ્ફુરતુ સતતં વલ્લભ રૂપિણી

પ્રથાવત્યસ્માકં હૃદિ સુભગમૂર્તિઃ સકરુણા ॥૧॥

મૂલાર્થ—સ્ફુરતા કૃષ્ણપ્રેમરૂપ અમૃતરસ વડે અત્યંત ભરેલી, વ્રજપતિ શ્રીકૃષ્ણના વિહારરૂપ સાગરમાં સદા વિહરનારી, ગોપીનાથની પ્રિયા, તેથીજ વલ્લભનામથી પ્રસિદ્ધિને પામેલી, દયાસહિતા, સુંદર મૂર્તિ અમારા હૃદયમાં સદા સ્ફુરે.

ટીકાર્થ—અમારા હૃદયમાં તે સુંદર મૂર્તિ હમેશાં સ્ફુર્યાં કરે. અહીં ‘મૂર્તિ’પદ કહ્યું છે, તેથી ધર્મસ્વરૂપ સમજવું. સુભગા એટલે સુંદર. ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ છ ધર્મો ‘ભગ’શબ્દવાચ્ય છે તે મર્યાદા-માર્ગીય અને પુષ્ટિમાર્ગીય બેદથી ભિન્ન છે. તેમાં અહીં પુષ્ટિમાર્ગીય ધર્મો ગ્રાહ્ય છે. તેમાં પુષ્ટિમાર્ગીય ઐશ્વર્ય એટલે રસશાસ્ત્રમાં કહેલ પ્રકારે રસાત્મા ભગવાનની રમણલીલા અને પૂર્ણપ્રકાશ એટલે પૂર્ણપ્રકાશ છતાં ભક્તની સાથે રસરૂપ થઈને રસાત્મકલીલા કરનાર એવા વિરુદ્ધ પ્રમાણધાર કહેવાના છે. તે પ્રથમ વિશેષણથી કહે છે કે સ્ફુરતા કૃષ્ણપ્રેમરૂપ અમૃતરસથી અત્યંત ભરેલી. અમૃત

કહેવાનું કારણ એ જ કે તે મૃત્યુને દૂર કરનાર છે, દેહાદિને બુદ્ધાવનાર છે, પરમાનંદનો અનુભવ કરાવનાર છે, વિરહનો અનુભવ કરતાં જીવનને ટકાવી રાખે છે. સેવાપયોગી, વિરહને સહન કરવાના સામર્થ્યવાળો દેહ આપનાર તે અમૃત છે. અથવા જેથી રમણ નથી એ અમૃત નથી; કારણકે હૃદયમાં રસાત્માની સ્ફૂર્તિ થતાં મૃત્યુ વગેરે ત્યાં આવી શકતાં નથી. તેથી જ તેને અમૃત કહ્યું છે. અથવા ગુણગાનના સમયમાં એટલે ભગવાનના વિપ્રયોગમાં ગોપી-જનોને ગુણગાન વડે કાલનિર્વાહ થાય છે ત્યારે ગાન કરતાં કૃષ્ણમાં પ્રેમ પ્રકટે છે. તે પ્રેમ સ્વામિનીના હૃદયમાં રહેલો બાવવિશેષ છે. તેનાથી પ્રકટ જે સુધા એ સુધા ગુણગાન વડે અધરમાં આવી; તે બધી સ્વામિનીઓના મુખમાંથી લેગી થતાં જેમ બીબામાં સોનાના રસને ઢાળે તેમ તે સુધારસની જે મૂર્તિ તે શ્રીઆચાર્યનું સ્વરૂપ બન્યું. તે ધર્મિરૂપે અહીં કહેવાય છે. તે સ્વરૂપમાં સુધા ભરી છે. તે સદા સ્થાયી છે, છતાં પ્રાકૃતના જેવું અનુકરણ કરી આસુરોને મોહ કરે છે; એથી ‘ઐશ્વર્ય’ ગુણ પ્રથમ વિશેષણથી કહ્યો. જ્યારે તેમાં બીજા રસનું મેલન થાય છે ત્યારે અંદર અને બહાર રસરૂપતા થાય છે, એ બતાવવા અતિ ઉપસર્ગ કહ્યો છે.

વિહારાન્ એ વિશેષણથી ‘વીર્ય’નું નિરૂપણ કરે છે. પ્રથમ વીર્યનો અર્થ કરે છે. પોતાની લીલારૂપી સુધાસિંધુમાં ધડેલા ભક્તોને તેમાંથી જુદા પાડી પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરાવે. સ્વરૂપ સંયોગ અને વિયોગ એમ બે

રૂપવાળું છે. તેમાં સંયોગ છોડાવી વિયોગનું દાન કરવું અને તે વિયોગ ભક્તના હૃદયને ભસ્મ ન કરે એવી રીતે વિરહનો અનુભવ કરાવવો અને જીવનનિર્વાહ કરવો એ ભગવદ્દીર્ઘ છે. તેજ બીજા વિશેષણથી કહે છે કે નિઃસાધન એવા મજના પતિ એટલે રક્ષક ફલરૂપ અને નિયામક સર્વધર્મના આધાર ભક્તની અનન્યતાને રાખનાર અને સ્વધર્મના અને ભાવનો યોગ કરનાર તેના વિહારો વિશેષરૂપે મન હરવામાં સમર્થ, પોતાના સ્વરૂપ તથા ધર્મમર્યાદાના ત્યાગ-પૂર્વક જે રાસકીડા તે રસરૂપ હોઈને વિરહાવસ્થામાં સ્વામિનીઓના સુખારવિદ્યથી ગુણગાન કરતાં જે શબ્દો ઉચ્ચારવામાં આવે છે તે અમૃતના સમુદ્રરૂપ છે. તેમાં વિહાર કરતાં હૃદ ધન્દ્રિયોનું વિરહમાં અનુસંધાન ન રહેતાં જે તેના હૃદ વગેરેને બચાવવા તે ભગવદ્દીર્ઘ આ વિશેષણથી કહ્યું.

ભગવાન પોતાના ભક્તની આર્તિ જોઈને પોતાનું ન દેવા યોગ્ય એવું સ્વરૂપ છે તેનું પણ કરુણાથી દાન કરે છે તે જ તેનું ‘યશ’ છે; તે પ્રિયા ગોપીમર્ત્યુઃ એ વિશેષણથી કહે છે; ગોપીઓ નિઃસાધન છે, તેને સર્વસ્વ એક ભગવાન જ છે. ભગવાનના તે પરિગ્રહરૂપ છે. એક ક્ષણના વિયોગમાં પણ પ્રાણવિયોગ થાય એવા ઉત્કૃષ્ટ ભાવવાળાં છે; તેથી જ ભગવાને તેનો સ્વીકાર કર્યો છે. પ્રભુને પણ તેમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી; માત્ર તેના સુખનો જ વિચાર છે. તે પોતાના સ્વરૂપામૃતનું દાન કરીને જ તેનું ધારણ પામણ કરે છે એવા ભગવાનને પણ પૂર્વોક્તાચાર્યચરણની

મૂર્તિ અતિપ્રિય છે. તેનું કારણ એટલું જ કે શ્રીમદ્દાચાર્ય-
ચરણ બગવાનને ભક્તાતિ થાય ત્યારે નાનાવચન વડે તેના
હૃદયને પણ દૂર કરી સુખવિશેષનો અનુભવ કરાવે છે,
તેમજ સ્વલ્લીલામાં અનેકવિધ તેમનો ઉપયોગ થાય છે;
તેથી પણ તેને કણવાર દૂર કરતા નથી. તેથી પ્રિયા એ
વિશેષણ મૂર્તિને આપી શ્રી આચાર્યચરણનું 'યશ' શ્રીગુણ-
હૃદયે આ પ્રલોકથી કહ્યું. અથવા ગોપીમતૈઃ એના
એવો અર્થ કરે છે કે બગવાન વિપ્રયોગદશામાં
વિમર્તાતિ મર્તા એમ વિગ્રહ કરવાથી બગવાન પણ ગોપીને
હૃદયમાં ધારણ કરે છે. તે વિપ્રયોગના સમયમાં શ્રીમદ્દા-
ચાર્યચરણ તેમની વાત કરી તેમના હૃદયના તાપને શમાવે
છે; તેથી આચાર્યચરણ ગોપીભર્તાના પ્રીતિપાત્ર છે એમ
કહેવાનું તાત્પર્ય છે.

વલ્લભ इति प्रथावती એ વિશેષણથી 'શ્રી' ગુણનું
કથન કરે છે. બગવાન શ્રીયુક્ત છે; કેમકે તે ભૂષણનાં પણ
ભૂષણરૂપ શ્રીઅંગવાલા છે. એવાં રૂપથી પ્રકટ થાય છે કે
જેનાં દર્શનથી કૌટુંબિક પણ લલિત થાય છે. તેમ
શ્રીવલ્લભના પ્રાકટ્યથી પણ વિશ્વનો ઉદ્ધાર થવાથી તેના
નામની ખ્યાતિ વિશેષ થઈ તે પણ શોભારૂપ છે. જો કે
બગવાનને પ્રિય હોય છતાં તે પૃથ્વી ઉપર પધારે ત્યારે
તેની ખ્યાતિ તો ભક્તના સમુદાયમાં વિરાજવાથી વધારે
થાય; તેથી બગવાનનો પણ શ્રીરાસમાં આવિભાવ થયે ત્યારે
'અરોચસાધિકં તાત પુરુષઃ શક્તિમિર્યયા' એમ શુકદેવેલ્લભે
ભક્તસહિત બગવાનની શોભાં કહી છે. અથવા 'વલ્લભ' અને

‘પ્રથાવતી’ એ એ વિશેષણથી શ્રીઆચાર્યચરણનાં પ્રાકટય પછીની એ શોભા છે એમ કહે છે. જેમ ભગવાનના પ્રાકટય સમયે ‘ત્રૈલોક્યલક્ષ્મ્યેકપદં વપુર્વદત્ત’ કહ્યું છે, તેમ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણના પ્રાકટય સમયમાં પણ ભક્તસંહિત્ય છે. તેથી જ શ્રીઆચાર્યચરણ નિબન્ધ તૃતીયપ્રકરણના આરંભમાં કહે છે કે ‘કૃષ્ણશબ્દેન પરં વસ્તૂચ્યતે । તદેવ કદાચિત્પરમસૌન્દર્યં સ્વગતં પ્રકટીકરિષ્યામીતીચ્છયા પ્રાતુર્ભૂતં શ્રીકૃષ્ણં હત્યુચ્યતે’ કૃષ્ણશબ્દથી પરબ્રહ્મ કહેવાય છે. તે જ ક્યારેક હું સ્વરૂપમાં રહેલું પરમ સૌંદર્ય પ્રકટ કરું એવી યોતાની ઇચ્છાથી પ્રકટ થાય છે ત્યારે ‘શ્રીકૃષ્ણ’ કહેવાય છે.

સુમગમૂર્તિ એ વિશેષણથી આચાર્યચરણના સ્વરૂપમાં ‘જ્ઞાન’ગુણનું વર્ણન કરે છે. વિયોગાવસ્થામાં જ્યારે કંઈ પણ અંદર બહારનું જ્ઞાન ન રહે ત્યારે તેને સમાનશીલ-સખી રસશાસ્ત્રના માર્ગથી સમજાવે ત્યારે તેને જ્ઞાન થાય છે; તે પુષ્ટિમાર્ગીય જ્ઞાન કહેવાય. તેવું જ્ઞાન શ્રીઆચાર્યચરણ-માં છે તે ઉપરના વિશેષણથી બતાવે છે કે જ્યારે ભક્તો ભગવાનના વિયોગમાં અતિશય દુઃખ પામે છે અને હવે તેના પ્રાણ જશે એવી સંભાવના થાય છે ત્યારે ત્યાં પ્રકટ થઈ ભગવાનના વિચારને જણાવી તેને શાંત કરે છે. તે કેવલ જ્ઞાનને કહેનાર પણ ‘ભગ’શબ્દ છે; તેથી જ બ્યાલને ‘ભગવાન’ કહે છે. તેમાં ઐશ્વર્યોદિ નથી છતાં ભગવત્શબ્દ-વાચ્ય તે પણ થઈ શકે છે. એમ પ્રકૃતમાં નથી, તેથી સુમગ એમાં સુશબ્દ અહીં વધાર્યો છે સુખ સારું એવું જ્ઞાન તો ભગવાનને પણ સ્વાસ્થ્યસંપાદક હોય છે. સારું

કહેવાય એવું જ્ઞાન શ્રીઆચાર્યચરણમાં છે; કેમકે પ્રભુને પણ વિપ્રયોગદશામાં સ્વાસ્થ્યસંપાદક શ્રીઆચાર્યચરણ છે. આ અર્થમાં તત્પુરુષ સમાસ કરવો. અથવા ‘સુંદર મૂર્તિ’ એવો અર્થ કરવો. ‘યન્નાકૃતિસ્તન્ન ગુણા વસન્તિ’ એ ન્યાયથી જ્યાં અલૌકિક સૌંદર્ય હોય ત્યાં અલૌકિક ગુણ પણ હોય. જ્યાં તે ભગવાનની સેવાને લાયક સૌંદર્ય હોય, તે ભગવાનના જેવા જ ગુણવાળો હોય, એવો આમાં ભાવ છે. અથવા જેમાં સુંદર પ્રકાશમાન ઐશ્વર્યાદિ ગુણો છે કે જેના સંબન્ધથી તે ગુણો બીજામાં પણ જોવામાં આવે છે, તો પછી સાક્ષાત્પ્રભુસ્વરૂપમાં તેવા ગુણો હોય તેમાં શું કહેવું? એમ કેમુતિક ન્યાયથી એ વાત સિદ્ધ થઈ.

હવે ‘વૈરાગ્ય’ ગુણ બતાવે છે. તે પણ લૌકિક વૈરાગ્યથી જુદા પ્રકારનો છે. ભગવાનનું વૈરાગ્ય એટલે ભક્તમાં પ્રીતિ અને તેનાથી બીજા સાધારણ લોકમાં પ્રીતિનો અભાવ. તે ગુણ શ્રીઆચાર્યચરણના સ્વરૂપમાં છે. તેને પણ પોતાના ભક્તોમાં પ્રીતિ છે ઇતરમાં રાગાભાવ છે. કરુણા એટલે દયા, તે તો સર્વમાં હોવી જોઈએ તો ઇતરમાં અભાવ કેમ સંભવે; એવી શંકાના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે કરુણા એટલે નિઃસ્વાર્થ પરદુઃખ દૂર કરવાની ઇચ્છા. તે તો શ્રીઆચાર્યચરણને પોતાના સેવકોમાં છે; કેમકે તેને માટે ભૂતળ ઉપર પધારીને તેને જે બીજાઓ બીજીરીતે સમજાવી માર્ગોન્તરમાં લઈ જતા હતા તેનું અજ્ઞાન દૂર કરી ભગવત્સમીપમાં લીધા; તેથી જ બીજામાં રાગાભાવ સિદ્ધ થાય છે. તેથી જ શોષદક્ષપાતસંપ્લુટમકલ્લિદ એવું આપનું સર્વોત્તમસ્તોત્રમાં

નામ છે. અથવા કરુણાવાળા ભગવાન તેની સાથે રહે છે; તેથી 'સકરુણ' એટલે ભગવાનની દયા અને તદ્દધિષ્ઠાનરૂપ આચાર્યની દયા, તેથી એવડી દયાથી શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગને પ્રકટ કરીને આપે ભગવાનથી પણ વિશેષ દયા બતાવી છે. અથવા ભગવાનના બધા ધર્મો શ્રીઆચાર્યચરણમાં છે, છતાં તેનો ઉલ્લેખ અહીં ન કરતાં કેવલ દયાનો ઉલ્લેખ કર્યો, તેથી એમ સમજાય છે કે બધા ભગવાનના ગુણો શ્રીઆચાર્યચરણમાં છે; પરંતુ તે બધા ધર્મો કરતાં કરુણા વધારે છે, તેથી શ્રીઆચાર્યચરણે ભગવાનની આજ્ઞાથી ભૂતળ ઉપર શ્રીભાગવત સુબોધિની વગેરે કરી ભગવાનનું અભિમત કાર્ય કર્યું; તેમાં પણ પુષ્ટિમાર્ગને પ્રકટ કરીને ભકતની ઉપર મોટો ઉપકાર કર્યો. એ તેમણે નિરુપધિ કરુણાનું કાર્ય કર્યું છે. તેથી જ તેમનું સર્વોત્તમજીમાં 'મહાકારુણિક' એવું નામ વિરાજે છે. 'અમારા હૃદયમાં ભૂતિ વિરાજે,' એમ છઠ્ઠી વિભક્તિથી કહ્યું છે. એ વિભક્તિ સંબંધવિવક્ષામાં થાય છે; તેથી જે ભકતના હૃદયમાં તે ભૂતિ વિરાજે તેના સંબંધી-ઓના હૃદયમાં પણ તે વિરાજે, એવો ભાવ છઠ્ઠી વિભક્તિથી વ્યક્ત થાય છે. ૧

એમ અન્તરંગ છ ધર્મો સહિત ધર્મોનું સ્વરૂપ પ્રથમ પ્રલોકથી નિરૂપણ કરીને હવે બહિરંગ ઐશ્વર્ય વીર્ય યશ્શ્રી જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ છ ધર્મો હવે પછીના છ પ્રલોકથી કહેવાય છે. તેમાં પ્રથમ અખિલ જનોદ્ધારક શ્રીઐશ્વર્યરૂપ સુણનું નિરૂપણ કરતાં શ્રીભાગવતનો બ્યાસભિપ્રેત અર્થ કરીને સર્વજનોદ્ધારક શ્રીઆચાર્યચરણ થાય છે એ વાત

વાત કહેવા માટે શ્રીભાગવતનાં પદોના ભાવરૂપ કિરણોનો પ્રકાર જે તે પોતે ભક્તના હૃદયમાં પ્રવેશે તો જ થઈ શકે; તેથી શ્રી આચાર્યચરણના હાસ્યની પ્રાર્થના આ શ્લોક-થી કરે છે:

શ્રીભાગવતપ્રતિપદમણિવરભાવાંશુભૂષિતા મૂર્તિઃ ।

શ્રીવલ્લભાભિધા નસ્તનોતુ નિજદાસ્યસૌભાગ્યમ્ ॥૨॥

મૂલાર્થઃ—શ્રીભાગવતનાં દરેક પદો ઉત્તમ મહિમ્નો છે. તેના ભાવોએ મહિમ્નોમાંથી પ્રકટ થતાં કિરણો વડે જે સ્વરૂપની શોભામાં વધારો થાય છે જે વલ્લભ એવા નામથી યોલાય છે એવા શ્રીવલ્લભાચાર્યચરણ પોતાના સૌભાગ્યને ઉત્તરોત્તર વધારે.

ટીકાર્થઃ—ભાગવતને શ્રીયુક્ત કહ્યું તે શોભાયુક્ત ભાગવત; એટલે તેમાં શબ્દ અને અર્થ એ બંનેની એવી સુંદરતા છે કે જેને વાંચતાં સાંભળતાં મન પ્રસન્ન થાય છે. તે ભાગવતનો આશ્રય કરનાર જે લૌકિક અલૌકિક ઇચ્છા કરે તેને પૂર્ણ કરવાની શક્તિ શ્રીભાગવતમાં છે. વળી પ્રભુનું સ્વરૂપ જે કાર્ય કરે તે કાર્ય પુરુષોત્તમના નામસ્વરૂપાત્મક ભાગવત કરી શકે છે. જ્યારે જ્યારે પ્રભુ અવતાર ધરે ત્યારે નામસ્વરૂપ પણ અવતરે છે. ગુણગાન-રૂપ એકતાન જેમાં છે, પરમકાષ્ટાપન્ન વડ્ગુણયુક્ત પ્રભુનું ચરિત્ર જેમાં વર્ણવ્યું છે, તેને ધારણ કરનાર પણ તે સ્વરૂપને હૃદયમાં નિરુદ્ધ કરી શકે છે. તેથી ભાગવતને શ્રીયુક્ત કહ્યું છે. અથવા મગ્નવત્સ હર્દ એવી વ્યુત્પત્તિ કરીએ.

તો ભગવાન રૂપનામ વડે ઉદ્ધાર કરે છે; તેમાં આ નામાત્મક ભગવત્સ્વરૂપ છે. તેથી જેમ જગદુદ્ધારક સ્વરૂપ છે તેમ જગદુદ્ધારક શ્રીભાગવત છે. તેથી જ વ્યાસે પુરાણો અને ભારત વગેરે કથો, પણ ચિત્ત પ્રસન્ન ન થતાં નારદના ઉપદેશથી સમાધિમાં લીલાનાં દર્શન કરીને તે જ લીલા અન્યરૂપે કહી તેનું નામ ભાગવત, જેના વડે વ્યાસજીને સંતોષ થયો તેથી તે સર્વોદ્ધારક છે. અથવા શ્રી એટલે સ્વામિનીઓ અને ભગવાનની લીલાને પ્રતિપાદન કરનાર તે ભાગવત બન્નેને શોભા આપનાર છે, તે શ્રીભાગવતનાં પદો તે ઉત્તમોત્તમ મણિઓ-માયિક અંધકારને સ્વપ્રકાશથી નિવારણ કરનાર છે. સ્વપ્રકાશ વડે વસ્તુના ખરા સ્વરૂપને બતાવનાર છે; ક્ષુદ્ર દીપ જેવા સાધારણ જ્ઞાનની અપેક્ષાવાળા નથી. એ મણિઓ સુવર્ણમાં જડાય ત્યારે વધારે શોભે છે, તેમ અહીં સુવર્ણથી ભક્તો સમજવા. ભક્તોને લઈને તે મણિઓના ભાવરૂપી કિરણો પ્રકાશે છે. પ્રભુ ભૂષણપ્રિય છે, તે ભક્તના ભાવરૂપ કિરણોને સ્વરૂપમાં ધારી પ્રસન્ન થાય છે. તે પદરૂપ મણિનાં ભાવરૂપ કિરણો અત્યંત પ્રભાવશાલી હોવાથી પ્રભુને પણ ભક્તવશ્ય બનાવે છે, જેનાર માણસને તેમા અત્યંત લોભ કરાવે છે. જેનારને ગ્રહણ કરવામાં સુકરતા રહે છે, કેમકે સ્વરૂપ પ્રમાણુવાળા છે. પરમભાગ્યવાનને તેનો પરિચય થાય છે. અત્યંત મૂઢ્યવાળા હોઈને નામાત્મક ભગવદ્વયરૂપ હોવાથી અત્યંત શોભાવાળા છે. તેના ભાવરૂપ તેજ સર્વત્ર ફેલાય છે. બધાના હૃદયમાં પ્રવેશવાનું તેનામાં સામર્થ્ય છે. સ્વસંબંધવાળાના

હૃદયમાં અજ્ઞાનરૂપ અંધકારને દૂર કરી પ્રભુના માહાત્મ્યનો પ્રવેશ કરે છે. તે પ્રકાશના સંબંધથી તે મહિષ્મિ બગવાનને પણ ધારણ કરવા લાયક અને પ્રિય થઈ પડે છે. વળી તે મહિષ્મિનાં કિરણ કહ્યાં, તેથી તે મહિષ્મિ ચંદ્ર સૂર્ય જેવા કિરણમાલી છે. તે કિરણોનો સંબંધ શ્રીઆચાર્યચરણને કહ્યો છે, તેથી શ્રીઆચાર્યચરણ પણ સંસારના તાપથી પીડિત જીવના સંસારને દૂર કરી બગવાનનાં દર્શનનો તાપ તેના હૃદયમાં પ્રકટ કરે છે. અને એ તાપનું બગવત્સાક્ષાત્કારથી નિવારણ કરાવી શકે છે; તેથી સૂર્ય અને ચંદ્ર બંનેનું કાર્ય તાપ અને શીતળતા તે બન્ને સામર્થ્ય વિરહ અને સંયોગરૂપે શ્રીઆચાર્યચરણ કરાવી શકે છે, તેથી તે મૂર્તિ જ ઉભય-ભાવવિશિષ્ટ છે. સૂર્ય તેજ્ઞેમય છે તેવું સ્વરૂપ શ્રીઆચાર્યજીનું સ્વીકારીએ તો તેજનું રૂપ આકાર રહિત થશે. તમે આચાર્ય-ચરણને નિરાકાર કહી શકશો? આ શંકાના ઉત્તરમાં કહે છે કે તે સ્વરૂપ મૂર્તિમાન બાવાત્મક છે. બાવાત્મક મૂર્તિ-વાળું સાકાર સ્વરૂપ છે. રસરૂપ હોઈને આનંદાકાર સર્વોવયવ છે. લોકમાં જે સ્વરૂપ પ્રકટયું તે તો બાવાત્મક નહિ, પણ સાધારણ જણાય છે! એવી શંકાના ઉત્તરમાં કહે છે કે પ્રકટયા છે છતાં લક્ષ્મીના આવેશવાળી ગોપીઓની સુખ-રવિન્દ ભક્તિરૂપ છે. તેથી જ વલ્લભ છે. તેમના કૃપાપાત્ર હોઈને પ્રિય છે; અથવા પરમ શોભાયુક્ત હોવાથી ‘વલ્લભ’ એવું તેમનું નામ છે. તેથી જેને બાવાત્મક કહ્યા તે જ મૂર્તિ ‘વલ્લભ’નામથી લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. એ તો બગવદ્રૂપ હોવાથી સાધનસાધ્ય ન હોઈને પ્રાપ્યે છે કે ‘તે વલ્લભ પોતાના હાસોના સૌભાગ્યને વિસ્તારો.’ હાસોમાં પણ સાક્ષાત

પરંપરાથી નિજ પદ કહ્યું છે. તેથી શ્રીઆચાર્યચરણના અંધધવાળા સ્વતંત્ર ભક્તિવાળા સ્વલીલામાં સ્થિતિવાળા એવા હાસો; તેથી સાક્ષાત્ અને પરંપરાથી પણ હાસભાવથી પ્રાર્થના કરી છે. દેવલ હઈને બેસી રહેવાનું નહિ, પણ તેનો વિસ્તાર કરો, એમ કહેવા તનોતુ કહ્યું છે. તેની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિ સાધનસાધ્ય નથી, પણ કૃપાસાધ્ય છે. અહીં ફલ આપો એમ ન કહેતાં હાસનું સૌભાગ્ય માગ્યું, તેથી એમ બાણુવું કે જીનો પતિ પ્રકટ હોય ત્યાંસુધી તેનું સૌભાગ્ય ગણાય છે, તેમ શ્રી આચાર્યચરણ અમારા મસ્તક ઉપર સદા પ્રકટ વિરાજે એવો ભાવ કહેવામાં તાત્પર્ય છે. ૨

એમ દ્વિતીય શ્લોકથી બહિરંગ ‘ઐશ્વર્ય’નું નિરૂપણ કરીને હવે આ શ્લોકથી ‘વીર્ય’નું નિરૂપણ કરે છે. પરપક્ષનું ખંડન અને સ્વપક્ષનું રક્ષણ એ ‘વીર્ય’ કહેવાય. વીર્ય જે હુશ્કર તપઃ ક્રોધથી ન થઈ શકે એવું તપ પણ ‘વીર્ય’ કહેવાય છે. તે બંને વીર્ય સૂર્યમાં સંભવે છે. તેથી શ્રીઆચાર્યચરણને સૂર્યરૂપે વર્ણવે છે:

માયાવાદતમો નિરસ્ય મધુમિત્સેવાલ્યવર્ત્માદ્મુતં
શ્રીમદ્ગોકુલનાથસંગમસુધાસંપ્રાપકં તત્ક્ષણાત્ ।

કુષ્પાપં પ્રકટં ચકાર કરુણારાગાતિસંમોહનઃ

સ શ્રીવલ્લભમાનુરુલ્લસતિ યઃ શ્રીવલ્લભીશાન્તરઃ ॥૩॥

શ્લોકાર્થઃ—દેવલેવો ઉપર દયા અને ભગવાનના રાગમાં સુધ થઈને શ્રીઆચાર્યચરણે માયાવાદરૂપ અધકારને હટાવીને હઃખથી પણ ન મળી શકે એવી, શ્રીગોકુલનાથના

સંગમની સુધાને મેળવી આપનાર, મધુ દૈત્યને મારનાર, ભગવાનની સેવાનો માર્ગ આપે પ્રકટ કર્યો એ ગોપીજનોના ઈશ્વર શ્રીકૃષ્ણ જેના અંતરમાં છે, એવા શ્રીવલ્લભરૂપી સૂર્ય વિલસે છે.

ટીકાર્થ:-ખરું સ્વરૂપ છુપાવી બીજું સ્વરૂપ બતાવતું એ માયા, તેનો વાદ તે માયાવદ. તે જ અંધકાર બધા વિષયના જ્ઞાનને ઢાંકી દેનાર માટે અંધકાર છે. તે અંધકાર તો ભગવદ્દાસના પ્રકાશથી દૂર થાય; તેથી આચાર્યચરણે ભગવદ્દાસ શ્રીભાગવતનો ખરો અર્થ પ્રકટ કરી તે અંધકારને દૂર કર્યો. તેને દૂર રાખીને તેના ખંડનને માટે દૂર રાખ્યો, પણ સ્વયં તેનો સંબંધ ન કર્યો, તેથી નિરસ્ય એમ કહ્યું. પોતાને વાદ કરવાની મેળ થતાં તે આની સામે કરીને બ્રહ્મવાદને સ્થાપન કરીને અંધકારને દૂર ફેંક્યો કે તે પુનઃ અંતરાય ન કરે. શ્રુતિના મળરૂપ મધુદૈત્યને માર્યો ત્યારે તે ‘મધુભિદ્’ કહેવાયા. તે ભગવાને સેવાનો માર્ગ પ્રકટ કર્યો, જેમાં ચાલનાર એની મેળે ભગવાનને પ્રાપ્ત થાય. તેથી જ તેમાં વિદ્યરૂપ થતા આસુરોને માર્યા છે. તેથી તે માર્ગે ચાલનારને વિદ્યનો ભય નથી. અથવા ‘મધુ’ એટલે અક્ષરબ્રહ્મ, મધુવિદ્યામાં અસૌં વા આદિત્યો દેવમધુ ઇત્યાદિથી વર્ણન છે. તે અક્ષરબ્રહ્મથી નિજજનને ભુદા પાડી નિબનંદ અપ્યો એવો મધુભિદ્શબ્દનો અર્થ છે. અથવા ‘મધુ’ એટલે યાદવો તેને બધાથી ભુદા કરી પોતાની નિત્ય લીલામાં દાખલ કરનાર એવો અર્થ કરવો. એટલે યાદવો એ ભગવાનની સેવા કરી, તેથી તેઓને સ્વલીલામાં લીલા; એટલે તે નિત્યસેવા કરતાં ભગવાનની જેમ નિત્ય સ્વરૂપ-

વાળા થયા. અથવા ‘મધુ’ એટલે ભગવદ્રસ, તેનું ભક્તને દાન કર્તવ્ય છે, તેથી પોતે વેણુનાદમાં મૂકવા માટે જુદું કરે છે. તે પુરુષોત્તમની સેવાનો માર્ગ જેમાં પૂજા નથી પણ સેવા છે એવો માર્ગ પ્રકટ કર્યો. એ માર્ગ એવો છે કે જેમાં ચાલતાં કલેશ નથી; પણ બગીચામાં ફરતાં આનંદ થાય તેવો તે છે; તેથી તેને અદ્ભુત માર્ગ કહ્યો છે. સાધન સ્વરૂપ અને ફલ સર્વથી શ્રેષ્ઠ તેથી આશ્ચર્ય કરનાર માર્ગ છે. જે ફલમાં સંદેહવાળો હોય તો તેવા માર્ગમાં પણ કોઈ ન ચાલે, એમ કોઈ કહે તો ત્યાં કહે છે કે ‘શ્રીમદ્ગોકુલનાથની સુધાને આપનાર તે માર્ગ છે.’ રમાકીડમમૂઢપ, શ્રયત દન્વિરા ઇત્યાદિ વાક્યથી એ માર્ગ લક્ષ્મીવાળો છે. અથવા ‘શ્રી’ એટલે શોભાવાળો તે માર્ગ છે. તેથી જ તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદમ્ એમ શ્રુતિ કહે છે. અથવા ચક્રુવોહિ સમાસ કરી ઉત્તર પદને પ્રાધાન્ય આપે તો ‘જ્યાં લક્ષ્મી પણ ગોળુ છે’ એવો અર્થ થાય છે. એવા ગોકુલના પતિ તે ગોકુલસ્થ ભક્તની લૌકિક ક્ષુધાનિવૃત્તિ વગેરે ધર્મોનું પણ પોતે સંપાદન કરી આપે છે. તેને વિપ્રયોગ આપી તપાવે છે ને સંયોગમાં પોતાના ઐશ્વર્યથી તેને જિવાડે છે. દાવાગ્નિવિષપાન ગોવર્ધનોદ્ધરણાદિ વડે તેને બચાવે છે, તે બધું ભક્તોએ પ્રત્યક્ષ અનુભવ્યું છે. એ ભગવાનને મેળવી આપનાર માર્ગ. તે માર્ગમાં ચાલનારને જે સર્વોલોગ્ય સુધાનું દાન પ્રભુ કરે છે ત્યારે સર્વ પ્રકારે તેની લીલાનો અનુભવ કરે છે. તેથી આ સૂર્ય લૌકિક સૂર્યથી વિલક્ષણ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. એવો માર્ગ

હોય છતાં ચાલવાને એટલો શ્રમ કરે ત્યારે સુધા મળે તેમાં વિશેષ શું, એમ કોઈ કહે તો તેના ઉત્તરમાં કહેવાતું કે માર્ગમાં દાખલ થયો કે ફલ મળે છે; તેને બીજો શ્રમ કરવાની જરૂર નથી. ત્યારે તો બધા એ માર્ગમાં જ ચાલે એમ કેમ જોવામાં આવતું નથી; એ શંકાના ઉત્તરમાં કહે છે કે તે દુઃપ્રાપ છે. તે એવી જાતનો ભગવાનનો અનુગ્રહ જેના ઉપર થાય તે જ તે માર્ગમાં ચાલી શકે છે; અનુગ્રહ વગર તે માર્ગમાં આવી જ શકાતું નથી. તે માર્ગ સ્વકૃતિસાધ્ય નથી, ભગવદનુગ્રહકેસાધ્ય છે. અથવા બીજાને પ્રાપ્ય નથી તે સ્વભક્તને કૃપા વડે સુલભ છે. તેવા ભક્તોની કૃપાવાળાને પણ તે પ્રાપ્ય છે. સર્વથા અપ્રાપ્ય નથી એવો અહીં ભાવ છે, પણ ભગવાન કે ભક્ત તેની કૃપાથી જ પ્રાપ્ય છે. અથવા સુખારવિદ્ભક્તિ સુખસાધ્ય નથી; તેથી ભક્તને પણ તે માર્ગ દુઃપ્રાપ છે. અથવા સેવારૂપ માર્ગ છે તે સેવા કરવામાં પણ સુખ છે. પ્રભુ સુખસેવ્ય છે છતાં સ્વયં સૂર્યરૂપ હોવાથી તે તાપનું દાન કરે છે; તેથી તાપકલેશરૂપ ત્યાં દુઃખ છે. તેથી દુઃપ્રાપત્વ કહ્યું છે. એવો માર્ગ છે એમાં પ્રમાણ શું છે, એમ કહે તો ‘તે પ્રકટ છે’ એટલે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ તેમાં મળે છે. તે ગોપીઓ કૌણ્ડિન્યમુનિ વગેરેનો અનુભવિત છે. આજે પણ અનુગ્રહવાળા જીવો તેમાં પ્રવેશે છે. તેથી તે નવીન માર્ગ નથી, પણ બહુ જૂનો છે. તમે શ્રીઆચાર્યને સૂર્ય કહ્યા, પણ સૂર્યમાં રાગ જોવામાં આવે છે તેવો રાગ શ્રી-આચાર્યમાં કયાં છે? ‘તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે શ્રીમદાચાર્ય-

ચરણમાં કરુણારૂપી રાગ છે.' સ્વાર્થ વિના પરદુઃખને દૂર કરવું તેવું નામ દયા-કરુણા. એ સર્વના મનનું રંજન કરનાર હોઈ તે 'રાગ' કહેવાય છે. તે રાગ બધું છોડીને સ્વીયને દુઃખમુક્ત કરે છે, ઇતરની ઉપેક્ષા કરે છે; તેથી સર્વને મોહ કરનાર છે. તેથી પ્રસિદ્ધ સૂર્ય કરતાં આચાર્ય-રૂપ સૂર્યમાં વૈલક્ષણ્ય પણ છે. સૂર્યમાં રાગ પ્રાતઃસાયં દેખાય છે, ત્યારે આચાર્યચરણમાં રાગ સર્વદા છે. અથવા કરુણા એટલે કૃપા. કૃપાથી પોતાના જન ઉપર ભગવદર્થ રાગ એટલે ઘરમાં પણ તેમના ભકતોને ભગવદીયપણાથી રાગ હોય છે તેથી મોહ કરે છે. ત્વન્માયયાત્માત્મજદેહગેહેષ્વા-સક્તચિત્તસ્ય ન નાથ મૂયાત્ ઇત્યાદિથી એવા મોહની ભગવદીયો પ્રાર્થના કરે છે; તેથી જ અતિકરુણ એવું શ્રી-વદ્ભાષકમાં આપશ્રીનું નામ છે. લૌકિક રવિ તો વેદાત્મક છે એમ કહે ત્યાં કહેવાનું કે શ્રીઆચાર્યચરણ વાગધિપતિ-પણે પ્રસિદ્ધ છે. તેમની વાણી વેદાત્મક છે. સૂર્ય તો દૂર રહીને સર્વ કરે છે. ચાલતા પ્રસંગમાં તે સંભવતું નથી એમ કોઈ કહે તો તેને માટે કહે છે કે આ શ્રીચ-લ્લભમાત્મ છે; સર્વત્ર પ્રકટ થઈને ફલ આપે છે; તે પ્રસિદ્ધ સૂર્યથી તેમાં વૈલક્ષણ્ય છે, તેથી એ પૃથ્વીના સૂર્ય છે, આકાશનો સૂર્ય જુદો છે. તેથી મૂર્ધિમાગયં એવું સર્વોત્તમ-સ્તોત્રમાં આપશ્રીનું નામ છે. તેથી ભગવાનના નેત્રરૂપપણું કહ્યું છે. તેથી ભગવાનના નેત્રરૂપ સૂર્યરૂપે આચાર્ય પ્રકટયા અને સર્વ પ્રકાશ કર્યો છે એમ સમજવાનું છે. અહીં આચાર્યચરણ પ્રકટયા, પણ તેમાં ભગવાન ન જ વિરાજતા

હોય તો તે પ્રકાશ કેમ કરી શકે, એવી સંકાના સમાધાનમાં કહે છે કે શ્રીબલ્લીશાન્તર શ્રીગોપીપતિ જેના હૃદય કેમળમાં વિરાજે છે તે ગોપીપતિ છે, એટલે તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે સ્વૈચ્છ્ય પ્રકટ કરે છે. ‘વલ્લીશ’ કહ્યા તેથી તેમી લીલાનું શયન બતાવ્યું; તેથી સૂર્યમાં જેમ નારાયણ છે તેમ અહીં ભગવાન શ્રીઆચાર્યચરણના હૃદયમાં લીલા સહિત સ્થિતિ કરે છે. તેથી પણ પ્રસિદ્ધ સૂર્યથી વૈલક્ષણ્ય છે. અથવા બલ્લીશ પદથી ભાવાત્મક પ્રભુ સમજવા. નારાયણ એટલે ‘નાર’—જીવસમૂહ તેનું ‘અયન’ એટલે સ્થાન તે ‘નારાયણ.’ એવી બ્યુત્પત્તિ કરીએ તો બધા જીવમાં રહેનાર નારાયણ કહેવાય. તે ભક્તના હૃદયમાં રહે છે તેમ શ્રીઆચાર્યચરણના હૃદયમાં પણ બલ્લીશ છે. તે કણ પણ શ્રીઆચાર્યચરણના હૃદયને છોડતા નથી. જેમ સહચારથી સૂર્ય નારાયણ કહેવાય છે તેમ અહીં પણ વલ્લીશ વલ્લભનો નિત્ય સંયોગ જાણવો. અથવા એમ કહેવાથી તો તે આધિદેવિક કહેવાય અને આ આધિભૌતિક થાય. તેથી એ અર્થમાં અરુચિ થતાં બીજે અર્થ કરે છે કે “ગોપીજનો અને તેમા પતિ શ્રીકૃષ્ણ એ બંનેના હૃદયમાં વિરાજનાર શ્રીઆચાર્યચરણ છે.” તે સુખારવિદ્ ભક્તિ વડે બંનેમાં વિદ્યમાન છે. તેથી ભક્તસહિત ભગવાનમાં રહેનાર હોઇને તે આધિદેવિકરૂપ છે, અથવા ગોપીજનોના ભાવરૂપ હોવાથી શ્રીકૃષ્ણ કેટિકંઠરૂપે ભાવસ્વરૂપે પ્રકટ થયા છે, તેના ‘અંતર’માં વિરાજી સુખારવિદ્ ભક્તિરૂપે બંનેનો મેળ સાધે છે; તેથી મંડલની મધ્યમાં રહી બંધાના

હિતની વસ્તુ ઉપર પ્રકાશ પાડનાર શ્રીવલ્લભ છે. ૩

એમ ‘વીય’નું નિરૂપણ કરીને ‘યશ’નું નિરૂપણ કરતા શ્રીગુણાંધર શ્રીમદ્દામનુજીમાં સમગ્ર અસાધારણ ગુણો છે એમ બતાવે છે :

કચિત્ પાણ્ડિત્યં चेन्न निगमगतिः, सापि यदि न क्रिया, सा सापि स्याद्यदि न हरिमार्गे परिचयः ।

यदि स्यात् सोपि श्रीव्रजपतिरतिर्नेति निखिलै-

गुणैरन्यः को वा विलसति विना बल्लभवरम् ॥૪॥

શ્લોકાર્થઃ—કોઈમાં પાંડિત્ય હોય પણ તેને વેદનું જ્ઞાન ન હોય. તે બંને બાજુનાર પણ કોઈ હોય છતાં તેમાં રહેલી વૈદિક ક્રિયા તેમાં ન હોય. તે બધું કવચિત્ કોઈમાં હોઈ શકે તો તે કર્મ જડ હોઈને ભગવન્માર્ગથી અપરિચિત રહી જાય. કયાંક વેદશાસ્ત્રને બાજીને ક્રિયા કરતાં છતાં ભગવન્માર્ગમાં પરિચયવાળો મળી શકે તો તેને મજપતિમાં પ્રેમ ન હોય. એટલે બધા ગુણો એકત્ર એવા જઈએ તો શ્રીવલ્લભવર વગર બીજા કોઈ એવો મળી જ ન શકે, એટલે વેદશાસ્ત્રને સારી રીતે બાજી તડુકા ચણ્યાગાદિ કરી ભગવન્માર્ગના મર્મને સમજી મજધીશમાં અલૌકિક પ્રેમ કરી બીજાને એ માર્ગે ચલાવનાર તો ભૂતળ ઉપર એક વલ્લભાધીશ જ છે.

ટીકાર્થઃ—કવચિત્ કહ્યું તેથી શાસ્ત્રીય પાંડિત્ય પણ બહુ થોડામાં હોય છે, એટલે ઘણા તો શાસ્ત્રની ગંધ પણ બાજીતા નથી. ‘પંડા’ એવું બુદ્ધિનું નામ છે. તેવી બુદ્ધિ જેની હોય તે ‘પંડિત’ કહેવાય. કેટલાકમાં સહેજ બુદ્ધિ હોય

અને કેટલાક અભ્યાસથી બુદ્ધિને કેળવે છે તે બન્ને ‘પંડિત’ ગણાય છે. એટલે ન્યાયશાસ્ત્ર વગેરે જાણે, પણ તેની વેદ જાણવાની ઇચ્છા ન હોય; જાણે તો પણ બુદ્ધિના સંસ્કારથી તેના ખરા અર્થ સુધી તે પહોંચે નહિ; એટલે વેદને યથાર્થ જાણે એવું પાંડિત્ય ઘણામાં હોતું નથી. અથવા ‘વેદનું’ તાત્પર્ય જેમાં છે તે વસ્તુને તે જાણતા નથી, પણ તર્કના બળથી પોતાના મનમાં આવે તેવો તે અર્થ કરે છે. વેદનું તાત્પર્ય બ્રહ્મસ્વરૂપમાં છે તેવો અર્થ તે કરી શકતા નથી. અથવા વેદને જાણતા જ નથી. વેદનો અર્થ કરવામાં ન્યાયશાસ્ત્રની સુક્તિઓનો ઉપયોગ કરે તેને લોકોએ વેદબાહ્ય સમજવા. તે ‘પંડિત’ શબ્દથી વ્યવહાર્ય ન જ થઈ શકે. તેથી જ એવું પદ કહ્યું છે. કોઈ કહે કે વિદ્વાનોમાં વેદવેદાન્તનો વિચાર કરનાર ઘણા છે તો કેમ કહેવાય કે વેદાદિનો ખરો અર્થ કરનાર નથી? ત્યાં કહેવાતું કે અમારો તો એ નિશ્ચય છે છતાં તમે એવો આગ્રહ રાખો તો અમે ઘડીભર એમ માની લઈએ તો પણ વેદને જાણે, છતાં તેમાં કહેલા ધર્મોને આચારમાં ઉતારનાર તો બહુ જ વિરલ હોય છે. લૌકિક કાર્યમાં દક્ષ હોય, વેદનો ક્રિયાકાંડ જાણતા હોય, છતાં તે ક્રિયા ન કરતાં લૌકિક વ્યવહારમાં રચ્યા પચ્યા રહે છે. કોઈ કહે કે શ્રુત્યુક્ત કર્મ કરનાર પણ લોકમાં ઘણા જોવામાં આવે છે તો પછી કોઈ વૈદિક કર્મ નથી કરતા, એમ કેમ કહેવાય? એના ઉત્તરમાં કહેવાતું કે જે તમને વૈદિક ક્રિયા કરનાર મળે છે તે તેના વિધિને જાણીને

કરનાર નથી, ઐટલે તેને વૈદિક ફલ થતું નથી, તથાપિ
 કોઈ સંમંજને કરનાર પણ હોઈ શકે. અને તે બ્રહ્માપેણ
 શુદ્ધિથી વેદમર્થોદ્ધાને બળવીને કરે તેથી સ્યાત્ એમ કહ્યું
 છે તો તેષા કર્મનિષ્ઠાને ભગવાનમાં નિષ્ઠા હોતી નથી,
 તેથી જ શ્રીભાગવતમાં કહ્યું છે કે વિમુક્તા હરિમૈષસઃ કથાયાં
 કથનીયોઽવિક્રમસ્ય મધુદ્ધિષઃ । કદાચ એવા હોય તો પણ
 ‘ધર્મઃ સંત્યોપેતો’ ‘ધર્મઃ સ્વનુષ્ઠિતઃ’ ‘નૈષ્કર્મ્યમપ્યચ્યુતમાર્ગ’
 ઇત્યાદિ વાક્યોથી તે કરેલા ધર્મોને ભગવદર્પણ ન કરવાથી
 તે કર્મનું ફલ તેને મળતું નથી, તેથી તેનું કર્તવ્ય વ્યર્થ
 છે. તે જ કહે છે ન હરિમાર્ગે પરિચયઃ સર્વ પ્રકારે ભકતના
 સર્વ દુઃખને હરનાર હરિને માર્ગ, તેના તેને પરિચય હોતો
 નથી. સામાન્ય ભગવાનનું જ્ઞાન પણ તેને હોતું નથી.
 ત્યાં કહે છે કે પૂજાદિ માર્ગમાં ઘણા પડિતો બાણુકાર
 હોય છે તો કેમ કહેવાય કે ભગવાનને સામાન્ય રીતે તે
 બાણુતા નથી ? ત્યાં કહે છે કે યદિ સ્યાત્ સોપીતિ તે પૂજા
 માર્ગ હરિમાર્ગ ન કહેવાય, કેમકે તે તો તેનો વિભૂતિ દે,
 તેની પૂજા સેવા ન કહેવાય. એમ કહેવું તે એકને બદલે
 બીજું કહેવા જેવું થાય, તેમ કહેનાર પાપી ગણાય છે.
 ત્યાં કહે છે કે જેમ બધી નદીઓ સમુદ્રને મળે છે તેમ
 વરપ્રસાદી વિભૂતિનું પૂજન પણ ભગવાનમાં પર્યવસન
 વશી, એમાં શી દોષ છે, એમ કહે તો તેના ઉત્તરમાં કહે
 છે કે વ્રજપતિરતિરિતિ જે ભકતના હૃદયમાં ભગવત્પ્રીતિ
 હોય તે હૃદય પણ વ્રજ કહેવાય. એ વ્રજ નિઃસાધન
 છે. પોતે કરેલા સાધનોથી પુરુષોત્તમ તાજે થતા નથી,

પણ પ્રીતિથી વશ થાય છે; એથી જ નિઃસાધનના પ્રભુ પતિ કહેવાય છે. તેથી જ મજમાં ભગવાને સર્વ પ્રકારે ભક્તની રક્ષા કરી છે. તે બધાનું કારણ પ્રીતિ છે; તેથી પ્રથમ કહ્યું તે પૂજામાં પ્રીતિ નથી. અથવા રતિ એટલે રમણ, તેથી બીજે કયાંય ગતિ હોય છતાં ભગવાન સાથે રમણનો સંભવ તો ન જ હોય. તેથી મજસ્થને ફલ તેવું બીજાને ફલ ન જ મળે; તેવું આચાર્યચરણનું પણ સમજવું. તેથી જ ભગવાનમાં પ્રેમ અને ભગવાન સાથે રમવાનું એ તો બીજામાં સંભવે જ નહિ. તેથી ઉપર ગણાવેલા બધા ગુણો વડે તો શ્રીવદ્ધભા-ચાર્ય જ વિદ્યસે છે. એમનો કોઈ થાય તો તેની કૃપા વડે બ્યાસજીની જેમ તેના હૃદયમાં ભગવદ્ગુણ પ્રકટે તો તે ગુણ વડે તેની શોભા દેખાય; પણ તેની કૃપા ન હોય તો તેનું નામ પણ લઈ ન શકે અને તે શોભે પણ નહિ. એવો ભાવ અત્રે સમજવો. અથવા આવા ગુણો બ્રહ્માજીમાં પણ છે? અર્થાત્ બ્રહ્મામાં ન મળે તો બ્રહ્મકૃત સૃષ્ટિમાં એ ગુણો કયાંથી આવે? ન જ આવી શકે; એથી પુષ્ટિસૃષ્ટિ જ બ્રહ્માની સૃષ્ટિથી બુદ્ધિ છે. તેમાં તો ભગવાન પોતાની લીલા જેના વડે જેમ સિદ્ધ થાય તેવા ગુણો તેમાં પ્રકટ કરી લીલા સિદ્ધ કરે છે. તે વાત પુષ્ટિપ્રવાહમયોદા વગેરેમાં સ્પષ્ટ છે. મિશ્રણ કાચિત્સા સૃષ્ટિર્વિધાતુર્વ્યતિરેકિણી ઇત્યાદિથી પુરાણો પણ તે વાતને ટેકો આપે છે. કેટલાક ગુણોને લઈને પોતે પ્રસિદ્ધિ મેળવે છે એમ કહો તો ત્યાં કહે છે કે ગુણો વડે પોતાના હૃદયમાં દાખલ થઈ તે હૃદયમાં અનેક ભાવોને પ્રકટ કરી ભગવાનના વિરહની તીવ્ર વેદનાને

શાંત કરી તેને સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરાવી પોતાના ગુણોમાં
એકત્ર કરીને કીડા કરનાર વલ્લભ સિવાય બીજો કોણ
છે? કોઈ એવો થયો નથી એ જ તેનું ઉત્તર છે. અથવા
બીજાઓ તો ગુણો વડે શોભાવાળા છે, જ્યારે વલ્લભાચાર્યનું
તો સ્વરૂપ એવું છે કે તે ગુણોને પણ શોભાવે છે. અથવા
ગુણોથી વિલસે છે એટલે તે હોપરહિત અને ગુણોથી પૂર્ણ
છે. અથવા સહાર્થક તૃતીયા લઈએ તો ગુણો અહીં
અપ્રધાન છે અને સ્વરૂપનું પ્રાધાન્ય છે; તેથી તે ગુણો તો
સ્વરૂપમાં દ્વતની પેઠે સેવા કરનાર છે એવો પણ તે પદોમાંથી
ભાવ નીકળે છે. તેથી જ સ્વયંશોગાનસંહૃદ્દહ્વ્યામ્મોજવિષ્ટરઃ
એવું અમારા સ્વામીનું સર્વોત્તમસ્તોત્રમાં નામ છે.
અથવા ગુણની સાથે વિલસે છે એમ કહેવાથી સ્વરૂપ
જેમ નિત્ય છે તેમ શ્રીઆચાર્યચરણના ગુણો પણ નિત્ય
છે એવો ભાવ છે. ત્યાં કહે છે કે શ્રીવલ્લભમાં એવો ગુણ
છે એમાં પ્રમાણ શું છે? તો ત્યાં કહેવાનું કે તે શ્રીવલ્લભવર
છે. શ્રીઠાકેારણના પ્રીતિપાત્રોમાં તે ઁષ્ટ છે; એટલે તે જ
પ્રમાણ. અન્યથા બધામાં ઁષ્ટ થવું તેવો ગુણ ન હોય તો
ઁષ્ટ થવાય નહિ. જેમ સ્ત્રી વરને ન છોડી શકે તેમ ગુણો,
શ્રીવલ્લભ વર હોવાથી તેને છોડી અન્યત્ર જઈ શકતા નથી.
અથવા જનમાં ઘણા આવ્યા હોય પણ કન્યા તો વરને
વરે છે તેમ ગુણો શ્રીવલ્લભને વર્યા છે. ૫

એમ ‘યશ’નું નિરૂપણ કર્યું. હવે ‘શ્રી’નું નિરૂપણ માયાવાદિ૦
એ પ્રલોકથી કરે છે.

માયાવાદિકરીન્દ્રદર્પદલનેનાસ્યેન્દુરાજોદ્ગત-

શ્રીમદ્માગવતાચ્ચદુર્લભસુધાવર્ષેણ વેદોક્તિભિઃ ।

રાધાવલ્લભસેવયા તદુચિતપ્રેમ્ણોપદેશૌરપિ

શ્રીમદ્વલ્લભનામધેયસદૃશો ભાવી ન ભૂતોઽસ્ત્યપિ॥૫૧॥

શ્લોકાર્થ:—માયાવાદીરૂપ મદોન્મત ગજરાજના કુભસ્થલને લેદનાર ભગવન્સુખારવિદરૂપી ઇન્દુરાજ પ્રકટ થઈ વેદને અનુકૂલ એવી ભાગવતરૂપી સુધાને વર્ષાવી, રાધાવલ્લભની સેવા કરી, તેમને લાયક પ્રેમ વડે ભક્તોને તેનો ઉપદેશ કરીને વલ્લભ નામને ધારણ કરનારો એવો આચાર્ય કોઈ બીજો થયો નથી, થશે નહિ અને છે પણ નહિ.

ટીકાર્થ:—માયાવાદીઓને મદવાળા હાથી જેવા ઐટલા માટે કહ્યા કે તે પોતાના પરાયાનું અનુસંધાન રાખતા નથી, આંખ વીંચીને ચાલે છે; તેથી તે વેદના માર્ગને ભેટા નથી. જ્ઞાનદુર્બલ લોકને વ્યામોહ કરે તેવા તે છે. તે નૈયાયિકોમાં શ્રેષ્ઠ હોવાથી તેને કર્કીદ્ર કહ્યા છે. તેમને ભક્તિમાર્ગનો વિરોધ કરવાનો ગર્વ છે. તેનું આચાર્યચરણ પ્રતિપદ ખંડન કરે છે એ તેના રૂપનું ફલન છે. શત્રુનું માહાત્મ્ય વધારવું તે પોતાનું માહાત્મ્ય વધારવા જેવું છે; તેથી જ્ઞાન વડે તેનામાં અસત્યદ્વાય દૂર કર્યો તેથી તે દોષ ગુણ થઈ ગયો. માયાવાદીમાં ‘કર્કીદ્ર’ ઐટલો મદવાળા અત્યંત તામસણુદ્ધિવાળા, ભક્તોને દુઃખ દેનાર તેઓને તેવા લોકો સહાય કરે તેથી તે ગર્વવાળા થાય છે. તેનું સ્વાસ્થ્ય ન રહેવા દેવું તે તેનું ફલન સમજવું. તેથી સન્મતનું સ્થાપન કર્યું એ આચાર્યચરણમાં ‘જ્ઞાન’ ગુણ કહ્યો. ભગવાનનું શ્રીસુખ શ્રુતિગણને બેસવાનું સ્થાન, માટે તે આસ્ય કહેવાય. તે જ આધિદેવિક ચંદ્રરૂપ છે; કેમકે જેમાંથી ‘ઇન્દુ’શબ્દ બને છે તે રશ્મિ ધાતુ છે. તેનો પરમ ઔશ્વર્ય એવો અર્થ છે.

વળી ચંદ્ર તાપને દૂર કરનાર છે એ વાત પ્રસિદ્ધ છે. માયારૂપી અધિકારને દૂર કરી પ્રકાશ કરે છે. રાજા કહ્યો તેથી પૂર્ણ છે. ભગવાનના મુખરૂપી ચંદ્ર છે. એટલે નિઃકલંક છે; કેાઈ દિવસ તેનો અસ્ત નથી. તે મુખારવિંદથી નીકળેલ વાણી એ ભાગવતરૂપ દુર્લભ સુધા વેદરૂપ કલ્પવૃક્ષના પાકેલા ફલરૂપ હોવાથી ૧૮ પુરાણોથી પણ અત્યંત શોભાવાળી તે ભાગવતના સારનો ઉદ્ધાર કરવાથી પ્રાપ્ત થઈ તે અભક્તને દુર્લભ અને ભગવદ્ભક્તને ભગવત્કૃપાથી સુલભ. કર્મ જ્ઞાન અને મર્યાદા ભક્તિમાર્ગવાળાને દુર્લભ, કેવલ ભગવદ્દાર્તિથી તે મળે. પુણ્યાદિથી અપ્રાપ્ય છે એ સુધાનો ભગવન-મુખારવિંદરૂપ આચાર્યચરણે વર્ષાદ કર્યો, તેનાથી સ્વજનનાં સર્વ અંગે આદ્રં થયાં. એટલે સન-માર્ગનું બીજો પણ નિરૂપણ કરતો હોય તો ભક્તનું હૃદય આદ્રં થાય તો પછી સાક્ષાત્પ્રભુના મુખારવિંદથી વર્ષણ થાય અને તેથી નિજ જન આદ્રં થાય તેમાં શું કહેવું, એવો કેમુતિક-ન્યાય અહીં કહ્યો છે. ભાગવતનું આચાર્યચરણ નિરૂપણ કરે પણ વેદનું નિરૂપણ ન કરે ત્યાંસુધી તેનો ઉત્કર્ષ ન કહેવાય એમ કેાઈ કહે તો તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે શ્રીઆચાર્યજીએ ભાગવતનું નિરૂપણ વેદનાં વાક્યો ટાંકીને જ કરેલ છે; એટલે વેદનો તેમાં લેશમાત્ર વિરોધ નથી. અથવા વેદ ભગવદ્દાણી છે તે જ ભગવાનનું મુખ શ્રીઆચાર્ય છે. તે જોલે તે પણ વેદરૂપ છે એથી એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જેમ વેદ પ્રમાણમાં કેાઈની અપેક્ષા કરતો નથી, પણ સ્વતઃ પ્રમાણ છે તેમ આચાર્યવાણી પણ પ્રમાણ-

મૂર્ધન્ય છે, બધા ફલને સિદ્ધ કરનાર છે, નિત્ય છે. અલૌકિક છે. આનો વિરોધ કરનાર બહિર્મુખ છે એમ પણ સમજવું. એમ 'જ્ઞાન'ની 'શોભા' કહી હવે સ્વરૂપની 'શોભા' કહે છે કે રાધાવદ્ભ છે. સિદ્ધિરૂપ રાધાના પ્રિય છે. અત્યંત શોભાવાળાનો પ્રિય પણ અત્યંત સૌંદર્યવાળો હોય. તેથી દર્શનીયતિલક શ્લોકમાં સુંદરતાનાં પરીક્ષક પક્ષીઓ છે તે પણ ભગવાનને દર્શનીયમાં શ્રેષ્ઠ માની તેને વશ થાય છે, મૌન રાખી નેત્ર વીંચી વેણુનાદનું શ્રવણ કરે છે. ત્યારે તેમાં સૌંદર્યની સીમા છે. અથવા રાધા જેને અતિ પ્રિય છે એટલે લક્ષ્મી વગેરે છે પણ રાધાના સૌંદર્યથી તેને વશ થયા છે તેવી રીતે પ્રભુસેવકે પણ પ્રભુના સૌંદર્યમાં મુગ્ધ થઈ તેથી કોઈ શ્રેષ્ઠ નથી એમ જાણી સેવા કરવી એમ સૂચવ્યું છે. સ્વરૂપ સુંદર હોય પણ ભાવ ન હોય તો તે કાંઈ કામનું નહિ એમ કોઈ કહે, તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે તેને લાયકનો પ્રેમ પણ છે. એ ફલરૂપ દાસ્યમાં ઉપયોગી પ્રેમ છે. તેનો પ્રમ કેવો છે એમ કોઈ પૂછે તો કહેવું કે ભગવાન રસરૂપ છે, તેવાં સ્વામિનીઓ પણ રસરૂપા છે. તે બન્નેના મધ્યસ્થ તરીકે શ્રીઆચાર્ય વાક્યો વડે બન્નેનું હિત કરે છે; તેથી નાયકા-નાયકનો સમાન પ્રેમ એ શ્રીઆચાર્યજીયરણું સ્વરૂપ છે. એમ સ્વરૂપશોભા કહીને હવે ક્રિયાનો ઉત્કર્ષ કહે છે કે બણાવવા કરતાં ઉપદેશ આપવો એ શ્રેષ્ઠ કાર્ય છે. ઉપદેશ આપે તેથી દયાહુતા પણ દેખાય છે. અથવા ઉપ એટલે સમીપમાં રહી વેદ્ય એટલે આપવું. સમગ્ર ઉપદેશનો અર્થ

જેવો છે કે પોતે પાસે રહીને પરમફલનું દાન કરવું. એથી એમ બતાવ્યું કે બીજાઓ શિષ્યને ઉપદેશ કરે છે તે મંત્ર તેને સાધનરૂપ થાય છે તેનું અહીં નથી, પણ અહીં તે ઉપદેશ આપે છે તેમાં પરમ ફલનું દાન કરે છે. દાન એટલે પોતાની સત્તા છોડી તે પદાર્થમાં બીજાની સત્તા સ્થાપવી. એથી તેવા શ્રીઆચાર્યચરણના ઉપદેશ લેનારને કાંઈ કર્તવ્ય ન કરતાં પણ પરમ ફલ સિદ્ધ છે. જીવતાં સુધી સેવા કરવાનો ઉપદેશ તો બીજા દુઃસંગમાં ન પડવા માટે, ભયવત્ કર્તવ્યપરાયણતા માટે છે. એમ આચાર્ય-ચરણ સેવા, પ્રેમ અને ઉપદેશ એમ ત્રણ પ્રકારે શોભાય-માન છે, તેથી જ તેમનું ‘વલ્લભ’ નામ છે. તેના જેવો કોઈ થવાનો પણ નથી, કોઈ થયો પણ નથી, થયો હોય એમ આજ સુધી સાંભળવામાં નથી; છે પણ નહિ; હોય તો દેખાવો જોઈએ. આ બધું કહેનાર શ્રીગુસાંઈજી છે. તે શ્રીઆચાર્યચરણ જેવા જ છે, પણ પોતાની દીનતા બતાવવા માટે કહે છે કે ‘કોઈ છે પણ નહિ.’ તેથી જ તેમની સંભાવ-નાનો અભાવ કહેનાર અપિ શબ્દ કહ્યો છે. તેમના નામ જેવો કોઈ નથી તો તેમના રૂપની હરીફાઈમાં તો કોણ જીતરી શકે? અથવા સેવાની તો શી વાત? દાસોના આપ વલ્લભ છે; તેથી જેણે પૂર્વે પુણ્યપુજ કર્યા હોય તેવાઓ જ આચાર્યચરણની સેવા કરી શકે. ૫.

એમ ‘શ્રી’ગુણનું નિરૂપણ કરી ‘જ્ઞાન’ગુણ કહેતાં જ્ઞાન અક્ષરાત્મક છે; અક્ષર દુઃખ દૂર કરે છે; કાલનો સંયંધ મટાડે છે; ભગવત્પ્રસાદવાળી ભક્તિ સિદ્ધ કરે છે; તે અક્ષર

આપના ચરણરૂપ પણ છે. તે ચરણમાં અક્ષરના ગુણને આપનાર ધર્મને યદક્ષિ- એ પ્રલોકથી કહે છે:

યદક્ષિણનલમણ્ડલપ્રસૂતવારિપીયૂષયુગ-
વરાઙ્ગહૃદયૈઃ કલિસ્તૃણામિવેહ તુચ્છીકૃતઃ ।

વ્રજાધિપતિરિન્દિરાપ્રમૃતિમૃગ્યપાદામ્બુજઃ

ક્ષણેન પરિતોષિતસ્તદનુગત્વમેવાસ્તુ મે ॥૬॥

પ્રલોકાર્થઃ—જેના ચરણનખમંડલમાંથી નીકળેલ જલરૂપ અમૃત જે ભક્તના મસ્તક અને હૃદયને પ્રાપ્ત થયું છે તેવા ભક્તો તૃણની જેમ કલિયુગને તુચ્છકારે છે. લક્ષ્મી સરખાં જેના ચરણની શોધમાં છે એવા વ્રજાધિપતિને જેણે ક્ષણવારમાં સંતુષ્ટ કર્યા છે તે આચાર્યચરણનું અનુચરપણું મને પ્રાપ્ત થાયો.

ટીકાર્થઃ—જે આચાર્યચરણના ચરણનખોનાં મંડલો કોમલ સ્નિગ્ધ હોવાથી જલ જેની ઉપર ન રહેતાં નીચે પડે છે તે જલરૂપ ચરણામૃત હૃદય અને મસ્તકને પુષ્ટ કરનાર હોવાથી અમૃત છે. વળી ચરણામૃતમાં રજા હોય તે અલૌકિક દેહ આપનાર હોવાથી પણ મૃત્યુને હરનાર છે. તેનો મસ્તકને અને હૃદયને સ્પર્શ થયો છે એવા અથવા ચરણનખરૂપ ભક્તોના મંડલમાં ભગવાનની કથારૂપ અમૃત-થી જેનાં ઉત્તમ અંગ સાર્થક થયાં છે એવા હૃદયવાળાએ કલિને તુચ્છ કર્યો છે; કેમકે તેમની ઇન્દ્રિયો સાક્ષાત્પ્રભુના સંબંધમાં છે, તેને કલિ શું કરી શકે ? તેથી તેવાઓ કલિને તુચ્છ કરે એ વાત આશ્ચર્ય પામવા જેવી ન ગણાય.

અથવા ભગવન્નખમંડલ, માનો ચંદ્રમંડલ તેમાંથી જલરૂપ
અમૃત ઝરે છે, તેનાથી જેનાં શ્રેષ્ઠ અંગો બન્યાં છે તેનાં
હૃદયો કલિને તુચ્છ કરે એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય ન ગણાય,
એવો પણ ભાવ છે. અથવા ભગવાનના ચરણાદિઅવયવનું
ચિંતન કરનાર તે ચરણામૃતથી એવું સામર્થ્ય મેળવે છે
કે તે કલિને કોઈ હિસાબમાં ગણતા નથી. અથવા ભગ-
વાનના નખરૂપ ચંદ્રમંડલ લૌકિક ચંદ્રમંડલથી જુદું જ છે.
તેમાંથી નીકળેલ જલ-અમૃતમાં ભગવદીય દેહસંપાદક
ચરણરેણુ મળેલી હોય તેથી તે લેનારના ભગવત્સેવોપયોગી
દેહ થાય છે. અથવા લાવણ્યામૃત નેત્રપેય હોવાથી તેનાથી
જેનાં અંગો સિક્ત થયાં હોય તેનાં હૃદય પ્રભુની તરફ
વળેલાં હોય તેવા પુષ્ટહૃદયભક્તો ભગવાનરૂપ આચાર્ય-
ચરણમાં પ્રવણ હોય તે જ કલિના દોષથી પરાભવ પામતા
નથી એવો પણ ભાવ છે. અથવા જ્યારે નખ ચંદ્ર છે તો
સ્નાન વખતે અથવા પાદપ્રક્ષાલન વખતે તે નખચંદ્રમાંથી
જલ નીકળે છે તે જેના મસ્તક ઉપર પડયું છે એવા
આચાર્યચરણના ભક્તો પણ જેના હૃદયમાં બિરાજે તે
પણ કલિયુગને ગણતા નથી એવો પણ એનો ભાવ છે.
તે કલિકાળ બીજાઓને ભય કરે છે, પણ દાસાનુદાસો
તેને ગણતા પણ નથી. એટલે ભગવાન તેના સંબંધી
ભક્તો અને તેના સંબંધીઓ પણ કલિને ન ગણે એ શ્રી-
આચાર્યચરણનું માહાત્મ્ય કેટલું, તે ભક્તો વિચારવા જેવું
છે. જેમ લડવૈયો કહેવાતો હોય તેની પાસે વાઘણ આવી
ચઢી તો તે ભય તો પામે, પણ બહાદૂરી બતાવવા માટે,

લોકમાં બીકણુ ન ગણાવા માટે ત્યાં બિલો રહી સામનો કરે, તેમ ભક્તો કલિથી કલેશ પામતા હશે પણ ભક્ત થઈને ડરવું એ દેહાભિમાન ગણાય, તે ભક્તને કલંકરૂપ ગણાય, તેથી તે કલિને નહિ ગણતા હોય એમ કોઈ કહે ત્યાં કહે છે કે ભક્તો તો કલિને વાઘ જેવો નથી જોતા પણ તે તો તૃણ-વત્ તેને ગણે છે. ઘાસ જેમ પગે કચરાય તેમ તે કલિને પગ નીચે કરીને ફેરે છે. તેથી કાલનો સંબંધ જેમના ભક્તને બાધક નથી, એમ કાલનું પ્રથમ કાર્ય કહ્યું. હવે ભગવાનની કૃપા તે કાલમાં મેળવે છે એ કાલનું કાર્ય બીજું હવે કહે છે કે વ્રજાધિપતિને ક્ષણમાં પ્રસન્ન કરે છે. એ કહે છે કે વ્રજાધિપતિઃ ક્ષણેન પરિતોષિતઃ। આથી અનિદ્રાનિવૃત્તિ અને ઈદ્રપ્રાપ્તિ કહ્યાં, એ બાણુવું એ જ્ઞાનનું કાર્ય છે. વ્રજ એ નિઃસાધન છે. તેના રક્ષક એટલે અનન્ય સ્વામી એક-પત્નીવ્રતવાળા ભગવાન છે અથવા વ્રજના અધિપતિ ત્યાં ઉદ્ભવને મોકલી તમ ભક્તોને શાંત કરનાર એ ભગવાનને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ક્ષણમાં પ્રસન્ન કરે છે. અથવા ક્ષણ એટલે ઉત્સવ. તેના વડે પ્રસન્ન કર્યાં. કર્માદિ માર્ગમાં ભગવાનને ગળે પડીને પ્રસન્ન કરે છેઃ કોઈ માથાં કાપીને પ્રસન્ન કરે છે. વ્રક જેવા શરીરના માંસ કાપીને હોમે તેવો પ્રયાસ અહીં નથી, તેથી શ્રીઆચાર્યચરણે નિબંધમાં સહનં સ્નનં શ્લોકમાં કહ્યું છે કે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા. એ તો પશુ પક્ષી સુદ્ધાં ઉપર પ્રસન્ન થાય છે. એ પ્રસન્ન થયા તેમાં આચાર્યચરણની શી મોટાઇ છે એમ કોઈ કહે ત્યાં કહે છે કે તે લક્ષ્મી ગોપીજનો વગેરે પણ બહુ કષ્ટ ઉઠાવે,

જુઓને પૂછે, રાત સમય ચોધે, તો પણ દેખાતા નથી. તે કૃપા કરે ત્યારે ચરણકમળનાં દર્શન થાય છે તો બીજાને તો તેનાં દર્શન થાય જ ક્યાંથી ? અથવા લક્ષ્મીથી ગોપીજન લેવાં અને પુરુષોત્તમના દર્શન કરવાં હોય તો તે ગોપીજન દ્વારા જ થાય, સ્વતંત્ર ન થાય એવો ભાવ હિન્દીરામૃગ્યપાદાક્રમજ મદનો છે. તેથી જ ફલ પ્રકરણમાં કહ્યું છે કે તદ્દ્વાર પુરુષે ભવેત્. હવે જ્ઞાનવાળાનું ભક્તિ કરવી એ કામ છે, તેથી પ્રાર્થના કરે છે કે તદનુગત્વમેવાસ્તુ. પ્રભુની પાછળ ચાલનાર અંતરંગ સેવક જેના વગર પ્રભુ ક્યાંય પણ પધારતા નથી, તેથી ભગવાન હૃદયમાં ન આવે ત્યાંસુધી શ્રીમદ્દાચાર્ય ચરણનું સ્વરૂપ કે શ્રીગુસાંઘલનું દાસ્ય ન મળી શકે. દાસ્ય સિવાય બીજું આ માર્ગમાં ફલ નથી એમ બતાવવા માટે જ શબ્દ લખ્યો છે. તે ફલ સાધનથી પ્રાપ્ય નથી, તેથી પ્રાર્થના કરી છે. બીજો તો ફલદાસ્યનો મનોરથ પણ કરવાને લાયક નથી, પણ મને તે દાસ્ય આપો એમ શ્રીગુસાંઘલ કહે છે. મારી વિનંતી છે. આપની કૃપા હોય તો મળે. કૃપાનું કાંઈ સાધન ન હોય. મેં અસ્તુ એમાં છઠ્ઠી વિભક્તિ કહી છે તેથી મારાં બધાં સંબંધીનો દાસ્યનો જ મનોરથ છે, બીજું કાંઈ પ્રાર્થનીય નથી. અથવા હું માશું છું તેવી બધા મારા ભક્તોની પણ તે વિષયક પ્રાર્થના છે. તેથી મારા સંબંધથી તેઓને પણ તે ફલ હો. પ્રભુના ચરણકમળના આશ્રય વિના તે વસ્તુ હલ્લભ છે. ૬

‘વૈરાગ્ય’નું નિરૂપણ કરતાં શ્રીપ્રભુચરણ કહે છે કે ભગવાનની કૃપાથી જ ભક્તોને બીજા માણસોમાં રાગનો

જાણાવ હોય છે. ભગવદ્-ભક્તોત્તરમાં રાગાભાવ-વૈરાગ્ય તે કહેવા માટે પોતાના કલરૂપ પ્રભુની કૃપાહુતા અઘૌઘતમસ્તાં આ શ્લોકમાં કહે છે:

અઘૌઘતમસાવૃતં કલિમુજક્ષ્માસાદિતં

જગદ્વિષયસાગરે પતિતમસ્વધર્મે રતમ્ ।

ચંદીક્ષણસુધાનિધિઃ સમુદિતોનુકમ્પામૃતા-

દમૃત્યુમકરોત્ક્ષણાદરણમસ્તુ મે તત્પદમ્ ॥૭॥

इति श्रीविठलेश्वरविरचिता (स्फुरत्कृष्णप्रेमामृतरसेत्यादि)

सप्तश्लोको संपूर्णा ॥

શ્લોકાર્થ—પાપના સમૂહરૂપ અંધકારથી છવાયેલું, કલિરૂપી સર્પથી ગ્રસ્ત થયેલ, વિષયસાગરમાં પડેલું, પોતાનો સ્વધર્મ છોડી અન્ય ધર્મમાં આસક્તિવાળું જગત ભ્રેષ્ઠને જેણે પોતાના નેત્રરૂપ ચંદ્રને પ્રકટ કર્યો અને કૃપારૂપ અમૃત-વડે તે જગતને મૃત્યુથી ક્ષણવારમાં બચાવી લીધું, તે શ્રી-વલ્લભાચાર્યનું ચરણ મારું શરણ હો.

અમ શ્રીગુસાંઈજીકૃત સપ્તશ્લોકીનો શ્લોકાર્થ સમાપ્ત થયો.

ટીકાર્થ—જેના ઇક્ષણરૂપ ચંદ્ર સારી રીતે ઉદય પામ્યો તેણે જગતને ક્ષણવારમાં મૃત્યુથી મુક્ત કર્યું, તે શ્રીઆચાર્યશ્રીનું ચરણકમલ અમારું રક્ષણ કરનાર હો, આનો શ્લોકનો સંબંધ છે. પાપો કાયિક વાચિક માનસિક એવા ભેદથી ત્રણ પ્રકારનાં હોય છે અથવા આધ્યાત્મિક આધિ-ભૌતિક આધિદેવિક ભેદથી ત્રિવિધ સમજવાં. તે પાપના ઝાઝા એટલે ઢગલા; તે જ અંધકાર. અધી વસ્તુને તેના.

ખરા રૂપમાં જોવામાં પ્રતિબંધ કરનાર તે અંધકારથી જગત
 ઢંકાઈ ગયું અથવા ‘અધ’ એટલે અનેક પ્રતિબંધો જે પુરુષોને
 બાહ્ય આશ્વચન્તર અન્યથાભાવ કરાવે છે એવા માયાવાળા-
 થી શાસ્ત્રરૂપ અંધકાર અથવા પાપના સમુદાયથી ‘તમ’
 એટલે ક્રોધ મોહાદિ તેનાથી જગત્ વ્યાપ્ત થયું. તમે પહેલાં
 કહ્યું કે તેને મટાડવાને આચાર્યચરણ પ્રકટ થયા અને તે
 અંધકારને મટાડ્યો તો ‘પછી અહીં’ તેને ચંદ્રરૂપી કહેવાની
 શી જરૂર છે, એમ કોઈ કહે તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે
 કલિકાલ મહા સર્પ જેવો છે, કૂંક મારતાં જ સર્વના પ્રાણ
 લેનાર છે. તે જગતને ગળી ગયો છે, તેથી આપને ચંદ્રરૂપ
 કહ્યા. ચંદ્રમાં અમૃત છે તેનાથી જ મૃત્યુ પામેલું જીવતું થાય.
 અથવા કલિકાલમાં બધા ભુજંગમ છે. વિષને પ્રાપ્ત કરાવે
 તે ‘વિષય’ કહેવાય. તે ભુજંગમો વિષયમાં ખેંચી જાય છે.
 તે વિષયોમાં પડવાથી જગત્ છિન્ન લિન્ન થઈ ગયું છે એવો
 અર્થ કરવો. અથવા કલિ જ ભુજંગમ, એટલે માણસ જ્યારે
 પગથી ચાલે છે ત્યારે ભુજંગમો પેટ ચાલનાર છે એટલે તે
 લોકો ભક્તને દુઃખ અને અભક્તોને સુખ આપનાર છે,
 એવા લોકોના હાથમાં જગત્ સપડાઈ ગયું છે; તેથી જગતને
 સન્માર્ગમાં વિશ્વાસ નથી. આવા જગતને મહાપુરુષની
 કૃપા વિના કૃતાર્થતાની સંભાવના જ નથી. અથવા ‘કલિભુજ-
 ગમ’થી અસત્પુરુષો લેવા. તેવા પુરુષોથી જગત્ પીડિત છે;
 તેથી તેને કૃતાર્થતાની સંભાવના જ નથી. ત્યાં કોઈ કહે કે
 જો ભક્તોમાં વૈરાગ્ય હોય તો તેવા દુષ્ટ પુરુષો વિરક્ત
 ભક્તને કાંઈ વિધન કરી ન શકે; તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે

લોકો વિષયરૂપી સાગરમાં ડૂબેલા છે. વિષયરૂપી અગાધ સાગર છે. જલ ખારું તેથી પાન કરી તૃષ્ણા છિપાવવાનો સંભવ નથી. કામક્રોધાદિ વાસનાના તરંગો ભીષ્ણો છે. સુખના ભ્રમરૂપી મગરો પડતા માણસને ગળી જાય છે. સર્વદા નીચી ગતિવાળા છે એવા સમુદ્રમાં જગત્ ડૂબેલું છે. અથવા વિષયસાગર એટલે સંસારસમુદ્ર. તેમાં પડે તે બચી જ ન શકે. ગર ઝેર તેની સાથે રહે તેનું નામ ‘સાગર’ એટલે ઝેરવાળા પદાર્થમાં પડવાથી ન મરે, તેમાં રહેલા ઝેરથી મરે. એવા સંસારસાગરમાં લોક પડ્યા છે. નીચું સુખ હોવાથી તે બહારનું કાંઈ પણ જાણી શકતા નથી. અથવા જગત્ શબ્દ બેવાર લેવો. જગતના વિષયો એ જ સાગર. એટલે વિષયમાં પડે તે ભગવન્નાર્ગવિમુખ રહે. સાગરમાં પડે તે પણ તેમાં જ મરે, આવી જગતની હાલ દશા છે. ત્યાં કોઈ કહે કે વિષયમાં તો લોક પડે છે પણ તેમાં ભગવાન કૃપા કરશે એમ માને અથવા ભગવદ્વિષયોગી શુદ્ધિ રાખે તો વિષયો બાધક ન થાય; એના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે જગત્ પોતાનો ધર્મ છોડી અસ્વધર્મમાં, પારકાધર્મમાં આસક્ત થયું છે. તેથી તેને ભગવત્સંબંધી ભાવના થતી નથી. અથવા ‘સ્વધર્મ’ એટલે આત્મધર્મ તેને છોડી દીધો છે અને દેહના ધર્મોનું પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. અથવા જેમાં આત્માનું પ્રાધાન્ય નથી એવા બાહ્ય ધર્મોને લઈ બેઠા છે. જો ભગવદ્ધર્મને સમજી ધર્મોને પકડી બધું છોડી દે તો તેને બાધ ન આવે; કેમકે તેવા ધર્મ છોડવાનું તો ભગવાન ગીતામાં સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં કર્તવ્યં વ્રજ.

એમ કહે છે. તે તો ભગવાનરૂપી સુધાને છોડે છે; એટલે અધકારમાં ડૂબે છે, ત્યારે એવા જગતને બચાવવાનો ઉપાય શો કરવો એમ કહે તો ચંદ્રિણસુધાનિધિ ઇત્યાદિથી કહે છે કે શ્રીઆચાર્યચરણની કરુણાદષ્ટિ બે તેની ઉપર પડે તો તે સુધાયુક્ત ચંદ્રરૂપ હોવાથી પાપરૂપ અધકારને દૂર કરે, કાલબુજંગમના વિષને અમૃતવર્ષણથી ઉતારે. ચંદ્રનો ઉદય થાય ત્યારે સાગરમાં મોટા તરંગો થાય, તેથી સંસારસાગરમાંથી તરંગદ્વારા તેને ફેંકી દે. એ કૃપારૂપ એવું તે જ 'સુધાનિધિ.' તે કૃપાનું નામ અનુકંપા છે. અહીં એટલે પાછળ. કપિ જાલને અર્થમાં ધાતુ છે, એટલે જેની ઉપર દયા કરે તેની પાછળ પડી તેને અલૌકિક દેહ આપી માત્ર નેત્રથી પોષણ આપે છે. લૌકિક ભૂખ વગેરે દૂર કરે છે, બીજી ઇચ્છાઓને પ્રકટ થવા દેતા નથી અને તેના તાપને દૂર કરે છે. ચંદ્ર પશુ પૂણું હોય ત્યારે અમૃત વરસે, સાગરને ઉછાળે; પશુ તે તો પાછો ક્ષીણ થાય છે; તેવે વખતે શું થાય, એમ કોઈ કહે ત્યાં કહે છે કે આ શ્રીવલ્લભાચાર્યની કૃપાદષ્ટિરૂપ ચંદ્ર કોઈ દિવસ ક્ષીણ થતો નથી. એ પૂણું અને નિષ્કલંક છે; એટલે એવી શંકા અહીં સંભવતી નથી. તે ચંદ્ર મૃત્યુને દૂર કરે છે. તેનું મૃત્યુ દૂર કરી તેને લીલાસદૃષ્ટિમાં દાખલ કરી નિત્યતા સંપાદન કરી આપે છે. અહીં જગત્ શબ્દને સાતમી વિક-ક્તિના અર્થમાં બીજી વિકૃતિવાળો સમજવો. ઉપલાં કારણોથી જગત મૃત્યુને પ્રાપ્ત થયું હતું; તેને આપની દષ્ટિસુધાથી તેનાથી વિપરીત ધર્મવાળું કર્યું. અથવા જેના

નેત્રરૂપ સુધાનિધિ જેમાં છે એવા શ્રીમુખના લાવણ્યામૃતનું પાન કરનાર મૃત્યુને, અંધકારને, સર્પશાસને દૂર ફેંકી કૃતાર્થ અમૃત-નિત્ય થાય છે. અહીં અકરોત્ એમ ભૂતકાલ કહ્યો છે. એવું જગત હતું તેને કૃપાર્યદ્રાલોક સ્વતુલ્યતા આપીને સ્થાપન કર્યું છે; તેથી આધુનિક જીવોએ કૃપાબલમાં અવિ-શ્વાસ ન કરવો. ક્ષણાત્ કહેવાથી અમર કરવામાં આપને પરિશ્રમ કે વિલંબ નથી; પરંતુ દર્શનમાત્રથી જીવને કૃતાર્થ કરે છે. હવે ફલની પ્રાર્થના કરે છે કે 'તે આચાર્યશ્રીનું ચરણુ અમારું આશ્રય થાઓ.' 'શરણુ' શબ્દનો અર્થ ઘર અને રક્ષણ કરનાર એવો થાય છે, એટલે તે અમારું નિવાસસ્થાન થાઓ અથવા અમારું રક્ષક થાઓ એવો 'અરણુ' શબ્દનો અર્થ છે. અથવા ઇક્ષણચંદ્રનું સ્થાન તે અમારું શરણુ થાઓ. એટલે જ્યાં તેનો ઉદય છે તે સ્થાનમાં અમે રહીએ કે જ્યાં તેનાં કિરણો અમને સહેલાઈથી મળી શકે. અથવા તેમનું પદ એટલે પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોનું રહેવાનું સ્થાન થાઓ. અથવા તે આચાર્યચરણનું વાક્ય જ અમારું સર્વ કાર્ય સિદ્ધ કરનાર થાઓ. અથવા મારા સંબંધવાળાને આચાર્યચરણનું ચરણારવિંદ રક્ષકરૂપ થાઓ. અથવા શ્રી-ગુસાંધજીનું કથન છે કે મારા આશ્રિતોને ચરણારવિંદ શરણુ રૂપ હો. એમ પોતાના જીવોને માટે આપે પ્રાર્થના કરી છે.

હવે શ્રીહરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે જેને ભગ-વાનની કૃપા થઈ છે, શ્રીઆચાર્યચરણના ચરણનલિનમાં જામરની જેમ જેનું મન ભમે છે, શ્રીઆચાર્યની શરણાગતિ જ જેનું બળ છે, એવા ભક્તોએ ફલમાં સંદેહ ન રાખવો

અને તેમના ચરણમાં રહેવું. 'શ્રીવલ્લભાચાર્ય'ની કૃપા જ જેને એક સાધન છે એવા શ્રીહરિરાયજીએ આ સમપ્રલોકીની ઉત્તમ વિવૃતિ રચી છે. શ્રીગુસાંધજીએ કરેલા ગ્રંથની વ્યાખ્યા કરવી એમાં જીવની ખુદ્ધિ ચાલતી નથી. પરંતુ દાસલોકો તેમની કૃપાના બલ વડે અશક્ય વસ્તુને પણ સિદ્ધ કરી શકે છે. શ્રીપ્રભુચરણની વાણીમાં મારાં વચનો ભળી ગયાં છે, માટે તે સત્પુરુષને ગ્રહણ કરવા લાયક છે; કેમકે ગંગાજીમાં રસ્તાનું પાણી મળે તો તેની કોઈ ડાહ્યો માણસ નિંદા કરતો નથી. મને આ સ્તોત્રની ટીકા કરવાનું ઉચિત નહોતું, પણ બાલસ્વભાવથી કર્યું છે. તો હું દીન છું, તેમના વંશનો છું, એમ ધારી આપ અતિદયાલુ છે, તેથી ક્ષમા કરશે. જેવું મુખ તેવું તેનું ભાષણ હોય છે, તો પણ શ્રીઆચાર્યના સંખ્યાવાળી બધી વસ્તુ શોભાવાળી છે તેથી મારાં વચનો પણ તેને લગતાં હોવાથી જગતમાં શોભશે. મેં આપનું સ્વરૂપનિરૂપણ કર્યું તે મોટો અન્યાય કર્યો છે; કેમકે તેમાં રહસ્ય પ્રકાશ થયો છે. રહસ્યને ખુલ્લું કરવું એ પણ અપરાધ રૂપ ગણાય છે, પણ તે મારા મોટા દોષોને શ્રીગુસાંધજી કૃપા કરી ક્ષમા કરશે. મારી વિનંતી એટલી જ છે કે મારું મન અનન્ય થઈને શ્રીઆચાર્યચરણના પાદારવિદમાં રહે. બાલકૃષ્ણના કહેવા માત્રથી બાલભાવથી આ બાલકે થોડું કહ્યું છે, તે વડે મારા પ્રભુચરણ મને પ્રસન્ન થાઓ.

ઇતિ શ્રીવલ્લભાચાર્યના ચરણરૂપી કમળની રજથી અભિષિક્ત થવાતાં જેને મહારાજ્ય પ્રાપ્ત થયેલ છે એવા શ્રીહરિરાયજીએ કરેલી સમપ્રલોકીની વિવૃતિ અહીં સંપૂર્ણ થાય છે.

પ્રકાશક—શ્રી. કેશવલાલ ગોરધનદાસ, સંખેડાવાળા

૧૭. શ્રીવલ્લભશરણાધક

[અનુક્રમ]

નિઃસાધનજમોદ્ધારકરણપ્રકટીકૃતઃ ।

ગોકુલેશસ્વરૂપઃ શ્રીવલ્લભઃ શરણં મમ ॥૧॥

નિઃસાધન જનોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પ્રભુએ પ્રકટ કરેલી (વસ્તુતયા) શ્રીગોકુલેશસ્વરૂપ શ્રીવલ્લભ (શ્રીમહાપ્રભુ) મારો આશ્રય છે. ૧

મજનનાનન્દદાનાર્થ પુષ્ટિમાર્ગપ્રકાશકઃ ।

કરુણાવરણીયઃ શ્રીવલ્લભઃ શરણં મમ ॥૨॥

(ભક્તોને) ભજનના આનન્દનું દાન કરવા સારુ (સ્નાતમક) પોષણ-અનુગ્રહ-માર્ગનો પ્રકાશ કરનાર, કરુણાશ્રી વરી શકાય એવા શ્રીમહાપ્રભુ મારો આશ્રય છે. ૨

સ્વામિનીભાવસંયુક્તમગવદ્ભાવમાવિતઃ ।

અત્યલૌકિકમૂર્તિઃ શ્રીવલ્લભઃ શરણં મમ ॥૩॥

શ્રીસ્વામિનીજના ભાવથી યુક્ત એવા ભગવદ્ભાવથી ભાવયુક્ત, અતિ અલૌકિક સ્વરૂપવાળા શ્રીમહાપ્રભુ મારો આશ્રય છે. ૩

શ્રીકૃષ્ણાવદનાનન્દો વિયોગાનલમૂર્તિમાનઃ ।

મક્તિમાર્ગાવજ્રમાનુઃ શ્રીવલ્લભઃ શરણં મમ ॥૪॥

શ્રીસદાનન્દ પ્રભુના મુખાર્ચનના આનન્દરૂપ, વિયોગ જણાવવા અશ્મિત્વરૂપ, ભક્તિમાર્ગરૂપી કમલને પ્રદક્ષિત કરવામાં ભાનુ-સૂર્યરૂપ, શ્રીમહાપ્રભુ મારો આશ્રય છે. ૪

રાસલીલારસમર-સમાક્રાન્તાલિલાન્નમૃત ।

ભાવરૂપાલિલાન્નઃ શ્રીવલ્લભઃ શરણં મમ ॥૫॥

રાસીય લીલાના રસભારથી સર્વ દેહધારીઓને સારી રીતે રસબસ કરનાર, ભાવાત્મક અંગવાળા શ્રીમદ્દામરુ ભારે આશ્રય છે. ૫

શ્રીભાગવતભાવાર્થાવિર્માર્થાવતારિતઃ ।

સ્વામિસન્તોષહેતુઃ શ્રીવલ્લભઃ શરણં મમ ॥૬॥

શ્રીભાગવતના^૧ ભાવાર્થને પ્રકટ કરવા સારુ પૃથ્વીમાં જેમને અવતાર લેવરાવ્યો છે એવા અને સ્વામી શ્રીકૃષ્ણ-ચન્દ્રના સન્તોષના કારણરૂપ શ્રીમદ્દામરુ ભારે આશ્રય છે. ૬

વલ્લવીવલ્લભાન્તઃસ્થલીલાનુભવવલ્લભઃ ।

અન્યાસ્ફુરણરૂપઃ શ્રીવલ્લભઃ શરણં મમ ॥૭॥

ગોપાંગનાના વલ્લભ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના અન્તઃકરણમાં રહેલ લીલાનો અનુભવ જેને વહાલો છે, અને આથી અન્ય વાર્તા જે સ્કુરવા દેતા નથી, એવા શ્રીમદ્દામરુ ભારે આશ્રય છે. ૭

જિતામ્બોજપદામ્બોજવિભૂષિતવસુન્ધરઃ ।

સદા ગોવર્ધનસ્થઃ શ્રીવલ્લભઃ શરણં મમ ॥૮॥

કમલને પોતાની સુષુમાથી જીતનાર ચરણકમલોથી પૃથ્વીને વિભૂષિત કરનાર, સદા શ્રીગિરિરાજમાં બિરાજમાન શ્રીમદ્દામરુ ભારે આશ્રય છે. ૮

૧ પ્રથમ સ્કન્ધ સુ. ના મંગલાચરણમાં અર્થે તસ્ય—આ પદ્યમાં શ્રીમદ્દામરુએ આ હકીકત જણાવી છે.

અનન્યસ્તન્મના નિત્યં પઠેથઃ શરણાષ્ટકમ્ ।

સ લભેત્ સાધનાભાવયુક્તોઽપ્યેતત્પદાશ્રયમ્ ॥૯॥

પ્રભુ સિવાય અન્ય જેને આલમ્બન નથી, તેવો જીવ પ્રભુમાં તદ્દાકાર મનવાળો થઇને આ “શ્રીવલ્લભશરણાષ્ટક”નો પાઠ કરે, તે નિઃસાધન હોય તોપણ આ શ્રીમહાપ્રભુજીના ચરણકમલના દહાશ્રયને પ્રાપ્ત થાય. ૯

इति श्रीहरिदासविरचितं श्रीवल्लभशरणाष्टकं सम्पूर्णम् ।

૧૮. શ્રીવલ્લભપંચાક્ષરસ્તોત્ર

[અનુબ્રુવ]

શ્રીવલ્લભશ્રીવલ્લભાસ્ય વિયોગાગ્ને કૃપાકર ।

અલૌકિકનિજાનન્દ શ્રીવલ્લભ તવાસ્મ્યહમ્ ॥૧॥

હે શ્રીગોપીજનવલ્લભ પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણચંદ્રજીના મુખારવિદ-
રૂપ, વિયોગાગ્નિરૂપ, હે કૃપા કરનારા અને અલૌકિક નિજ
આનંદવાળા શ્રીવલ્લભાચાર્યજી ! હું આપનો છું. ૧

કૃષ્ણાધરસુધાગારમરિતાવયવાવૃત ।

શ્રીભાગવતમાવાન્ધે શ્રીવલ્લભ તવાસ્મ્યહમ્ ॥૨॥

શ્રીકૃષ્ણચંદ્રજીની અધરસુધાના ધામથી ભરપૂર એવાં
નિજ અંગોથી આવૃત અને શ્રીમદ્ભાગવતના તત્ત્વના
મહાસાગરરૂપ હે શ્રીવલ્લભાચાર્યજી ! હું આપનો છું. ૨

માવાત્મકસ્વરૂપાર્તિમાવસેવાપ્રદર્શક ।

માવલ્લભપદાન્જ શ્રીવલ્લભ તવાસ્મ્યહમ્ ॥૩॥

ભાવાત્મક જે પ્રભુ, તેમની આર્તિભાવ (પ્રાર્થના)થી
જે સેવા, તે બતાવનારા અને તે ભાવને કારણે જ જેનાં
ચરણકમળ વહાલાં બને છે, તેવા હે શ્રીવલ્લભાચાર્ય !
હું આપનો છું. ૩

કરુણાયુતદ્વપ્રાન્તપાતપાતકનાશક^૧ ।

નિઃસાધનજનાધીશ શ્રીવલ્લભ તવાસ્મ્યહમ્ ॥ ૪ ॥

કરુણાવાળાં નેત્રોના અંતભાગથી દષ્ટિ કરતાં જ પાપોનો
નાશ કરનારા અને નિઃસાધન જનોના સ્વામી હે શ્રીવ-
લ્લભાચાર્ય ! હું આપનો છું. ૪

મધુરાસ્યાતિમધુરદગન્ત મધુરાધર ।

સ્વરૂપમધુરાકાર શ્રીવલ્લભ તવાસ્મ્યહમ્ ॥ ૫ ॥

હે મધુર સુખવાળા ! હે મધુર નેત્રોના અંતભાગ-
વાળા ! હે મધુર અધરવાળા અને મધુર સ્વરૂપવાળા
શ્રીવલ્લભાચાર્ય ! હું આપનો છું. ૫

દીનતામાત્રસન્તુષ્ટ દીનતામાર્ગબોધક ।

દીનતાપૂર્ણહૃદય શ્રીવલ્લભ તવાસ્મ્યહમ્ ॥ ૬ ॥

માત્ર દીનતાથી સંતોષ પામેલા, દીનતાના માર્ગનો
બોધ કરનારા અને દીનતાથી પૂર્ણ હૃદયવાળા શ્રીવલ્લભા-
ચાર્ય ! હું આપનો છું. ૬

અક્ષીકૃતકૃતાનંકાપરાધવિહતિક્ષમ ।

ગૃહીતહસ્તનિર્વાહ શ્રીવલ્લભ તવાસ્મ્યહમ્ ॥ ૭ ॥

જે ભક્તોને આપે આપના કથી છે, તેવા ભક્તોના

અનેક અપરાધોનો નાશ કરવાને શક્તિવાળા અને તેવા
ભક્તોના યોગ્યેષ્વર વહાવનારા હે શ્રીવલ્લભાચાર્યં ! હું
આપનો છું. ૭

અદ્યોષહરિદાસૈકસેવિતસ્વપદામ્બુજ ।

અદેષકલદનાર્ય શ્રીવલ્લભ તવાસ્મ્યહમ્ ॥ ૮ ॥

ન આપી શકાય તેવા જ્ઞાનને માટે સંપૂર્ણ ભાવે
હરિદાસ માત્રથી જેમનાં ચરણકમલની સેવા કરવામાં આવી
છે, તેવા હે શ્રીવલ્લભાચાર્યં ! હું આપનો છું. ૮

इति श्रीहरिदासोक्तं श्रीवल्लभपञ्चाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

૧૯. શ્રીવલ્લભભાવાટક

[અનુક્રમ]

પતિઃ શ્રીવલ્લભોઽસ્માકં ગતિઃ શ્રીવલ્લભઃ સદા ।

મતિઃ શ્રીવલ્લભે હ્યાસ્તાં રતિઃ શ્રીવલ્લભેઽસ્તુ મે ॥૧॥

શ્રીવલ્લભાચાર્ય પ્રભુ અમારા સ્વામી છે. શ્રીવલ્લભાધીશ
સદૈવ અમારી ગતિ છે. અમારી બુદ્ધિ શ્રીવલ્લભમાં રહેા;
મારો પ્રેમ શ્રીવલ્લભાધીશમાં રહેા. ૧

કૃત્તિઃ શ્રીવલ્લભીયૈવ કૃતિઃ શ્રીવલ્લભાર્થિની ।

દર્શનં શ્રીવલ્લભસ્ય સ્મરણં વલ્લભપ્રભોઃ ॥૨॥

મારું વલણ શ્રીવલ્લભ સંબંધી જ રહેા. કાર્ય શ્રીવલ્લભ
માટે જ થાયેા. દર્શન શ્રીવલ્લભપ્રભુનું અને સ્મરણ પણ
શ્રીવલ્લભાચાર્યંનું થાયેા. ૨

તત્પ્રસાદસુમાધ્રાણવસ્તુચ્છિષ્ટરસાગ્રહઃ ।

અવળં તદ્ગુણાનાં હિ સ્મરણં તત્પદાન્જયોઃ ॥૩॥

એ પ્રભુનાં પ્રસાદી પુષ્પોને જ સૂંઘવાનું થાઓ. એમના ઉચ્છિષ્ટ રસમાં જ આશ્રહવાળો થાઉં. એમના ગુણોનું શ્રવણ અને એમના ચરણકમલનું સ્મરણ થાઓ. ૩. ગુણનં તન્મહિત્વસ્ય સેવનં કરયોર્મવેત્ ।

તત્સ્વરૂપાન્તરો ભોગો ગમનં તસ્ય સન્નિધૌ ॥૪॥

એમના મહિમાનું જ્ઞાન અને એમના કરની સેવા થાઓ. તે શ્રીવલ્લભપ્રભુના સ્વરૂપમાં રહેતો જ ભોગ થાઓ અને તે પ્રભુની નિકટ જ મારું જવું થાઓ. ૪

તદગ્રે સર્વદા સ્થાનં સદ્ગત્સેવકૈઃ સદા ।

તદ્ધાર્તાતિરુચિર્નિષ્ઠા ભૂયાત્તદ્ધાવ્યમાત્રગા ॥૫॥

તે શ્રીમદ્દાપ્રભુજી આગળ હમેશાં રહેવાનું થાઓ અને તેમના સેવકોનો જ સદા સંગ થાઓ. શ્રીમદ્દાપ્રભુજીની જ કથામાં ભારી રુચિ અને આપશ્રીનાં વચ્ચનોમાં જ નિષ્ઠા રહો. ૫

અદ્ધા તદેકસમ્બન્ધે વિશ્વાસસ્તત્પદાન્જયોઃ ।

દાસ્યં તદીયમેવાસ્તુ ભૂયાત્તચ્ચરણાશ્રયઃ ॥૬॥

તે શ્રીમદ્દાપ્રભુજીના સંબંધમાં શ્રદ્ધા, આપશ્રીનાં ચરણકમળમાં વિશ્વાસ, એઓશ્રીનું જ દાસ્ય અને એઓશ્રીના ચરણમાં આશ્રય થાઓ. ૬

મસ્તકે શ્રીવલ્લભોઽસ્તુ હૃદિ તિષ્ઠતુ વલ્લભઃ ।

અભિતઃ શ્રીવલ્લભોઽસ્તુ સર્વે શ્રીવલ્લભો મમ ॥૭॥

મારા મસ્તક ઉપર શ્રીમહાપ્રભુજી બિરાજે; મારા હૃદયમાં શ્રીઆચાર્યજી બિરાજે; મારી ચારે બાજુ શ્રીવલ્લભ રહેા અને મારું સર્વ શ્રીવલ્લભ થાઓ. ૭

નમઃ શ્રીવલ્લભાયૈવ દૈન્યં શ્રીવલ્લભે સદા ।

પ્રાર્થના શ્રીવલ્લભેઃસ્તુ તત્પદાધીનતા મમ ॥૮॥

શ્રીવલ્લભાચાર્યજીને નમસ્કાર હો. સદૈવ શ્રીવલ્લભાચાર્યજી વિશે જ મારી દીનતા થાઓ. પ્રાર્થના શ્રીવલ્લભ વિશે જ થાઓ અને તે શ્રીમહાપ્રભુજીના ચરણકમલમાં જ મારી પરવશતા રહેા. ૮

एतदष्टकपाठेन श्रीवल्लभपदाम्बुजे ।

भवेद्भावो विनायासं भक्तिमार्गवृत्तात्मनाम् ॥९॥

આ અષ્ટકનેા પાઠ કરવાથી ભક્તિમાર્ગમાં જેઓના આત્માનું વરણ થયું છે, તેવા જીવને કોઈપણ ભતની મહેનત વિના શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્ય પ્રભુના ચરણકમલમાં ભાવ થાઓ. ૯

इति श्रीहरिदासोक्तं श्रीवल्लभभाषाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

વૃન્દાવન-રજોયુક્તં યમુનાજલપાટ્નિલમ્ ।

કદા પદતલં મૂર્ધ્નિ શ્રીમદ્વલ્લભ ધાસ્યસિ ॥૧॥

હે શ્રીમહાપ્રભુ ! શ્રીવૃન્દાવનની રજથી યુક્ત, શ્રી-
યમુનાજીના જલના પંકવાળું, આપનું ચરણતલ મારા
મસ્તક ઉપર ક્યારે પધરાવશે ? ૧

સરાગસાર્દ્રહૃદયે સર્વદાપરિભાવિતમ્ ।

કદા પદતલં મૂર્ધ્નિ શ્રીમદ્વલ્લભ ધાસ્યસિ ॥૨॥

હે શ્રીમહાપ્રભો ! પ્રેમ સહિત લીના હૃદયમાં સર્વદા
(સેવકોએ) વિચારેલું આપનું ચરણતલ મારા મસ્તક પર
આપ ક્યારે પધરાવશે ? ૨

મિજાવનેજનનજલામૃતસંજીવિતાશ્રિતમ્ ।

કદા પદતલં મૂર્ધ્નિ શ્રીમદ્વલ્લભ ધાસ્યસિ ॥૩॥

હે શ્રીમદ્વલ્લભ ! પોતાના ક્ષાલનના જલ રૂપી
અમૃતથી આશ્રિતોને સારી રીતે જીવનદાન કરનાર આપના
ચરણતલને મારા મસ્તક ઉપર ક્યારે પધરાવશે ? ૩

કૃતપુણ્યચયૈઃ પ્રાપ્તં સર્વદા પરિસેવિતમ્ ।

કદા પદતલં મૂર્ધ્નિ શ્રીમદ્વલ્લભ ધાસ્યસિ ॥૪॥

હે શ્રીવલ્લભાધીશ ! પુણ્યના ગંજને કરનાર સેવકોએ
પ્રાપ્ત કરેલા અને સર્વદા સેવેલા આપના ચરણતલને મારા
મસ્તક ઉપર ક્યારે પધરાવશે ? ૪

સમક્તિપદ્મસહ્જયાક-પુમર્થાકુલિસંચ્યુતમ્ ।

કદા પદતલં મૂર્ધ્નિ શ્રીમદ્વલ્લભ ધાસ્યસિ ॥૫॥

હે શ્રીવલ્લભાધીશ ! ભક્તિસહિત ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ, આ પાંચ પુરુષાર્થરૂપી આંગળીઓથી યુક્ત આપના ચરણતલને મારા મસ્તક ઉપર ક્યારે પધરાવશે ? ૫

સ્વમક્તિરાગસન્દોહ-સતતસ્થિતિરજ્જનમ્ ।

કદા પદતલં મૂર્ધ્નિ શ્રીમદ્વલ્લભ ધાસ્યસિ ॥૬॥

હે શ્રીવલ્લભાધીશ ! પોતાની ભક્તિરૂપી રાગ-લાલ-રંગના સમૂહથી હમેશાં સ્થિતિના-નિવાસના સ્થલને રંજન કરનારું આપનું પદતલ મારા મસ્તક ઉપર ક્યારે પધરાવશે ? ૬

નસ્વચન્દ્રપ્રકાશેન સ્વતઃ સ્વીયપ્રકાશનમ્ ।

કદા પદતલં મૂર્ધ્નિ શ્રીમદ્વલ્લભ ધાસ્યસિ ॥૭॥

હે શ્રીવલ્લભાધીશ ! નખ-ચન્દ્રના પ્રકાશથી પોતાની મેળે પોતાનાઓનો પ્રકાશ કરનારા આપના ચરણતલને મારા મસ્તક ઉપર ક્યારે પધરાવશે ? ૭

પુષ્ટિકલ્પદ્રુમાત્મત્વં મૂલવદ્ ભુવિ સજ્જતમ્ ।

કદા પદતલં મૂર્ધ્નિ શ્રીમદ્વલ્લભ ધાસ્યસિ ॥૮॥

હે શ્રીમદ્વલ્લભપ્રભો ! પુષ્ટિમાર્ગરૂપી કલ્પવૃક્ષનું સ્વરૂપ મૂલની માફક જે પૃથ્વી ઉપર પ્રાપ્ત થયું છે, એવું આપનું ચરણતલ મારા મસ્તક ઉપર ક્યારે પધરાવશે ?

इति श्रीहस्तिदासोक्तं दैन्याष्टकं सम्पूर्णम् ।

[અનુબંધ]

હાહા શ્રીવલ્લભાધીશ હાહા કૃષ્ણમુલ્લામ્બુજ ।

હાહા વિયોગભાવાગ્ને દેહિ મે નિજદર્શનમ્ ॥૧॥

[અત્ર હાહા શબ્દ વિયોગ સહી ન શકવાથી જેદનો પ્રદર્શક છે,] હે વલ્લભાધીશ ! હે શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રના મુખાર-
વિન્દ-સ્વરૂપ ! હે વિયોગના ભાવથી અગ્નિસ્વરૂપ ! મને
આપનું દર્શન આપો. ૧

હાહા વિશાલનયન હાહા ફુલ્લતમાનન ।

હાહા સુનાસિકાશોભ દેહિ મે નિજદર્શનમ્ ॥૨॥

હે વિશાલ નેત્રવાળા ! હે પ્રકુલ્લિત નેત્રવાળા ! હે
સુન્દર નાસિકાની સોભાવાળા પ્રભુ ! મને આપનું દર્શન
આપો. ૨

હાહાલકાવૃત્તમુખ હાહામિતસુધાધર ।

હાહાતિરમ્યચિબુક દેહિ મે નિજદર્શનમ્ ॥૩॥

હે કેશથી આવૃત્ત મુખવાળા ! હે અમિત સુધા
જેના અધરમાં છે એવા ! હે અતિ સુન્દર ચિબુક-ઢાઢી-
વાળા ! મને આપનું દર્શન આપો. ૩

હાહા નિજજનાધાર હાહા દીનજનાશ્રય ।

હાહા દયાર્દ્રહૃદય દેહિ મે નિજદર્શનમ્ ॥૪॥

હે નિજજનના આધાર ! હે દીનજનેના આશ્રયદાતા !
હે દયાથી પીગળેલ હૃદયવાળા શ્રીમહાપ્રભુ ! મને
આપનું દર્શન આપો.

હાહા સ્વકીયસર્વસ્વ હાહાઽધનમનોઘન ।

હાહાતિમૃદુલસ્વાન્ત દેહિ મે નિજદર્શનમ્ ॥૫॥

હે સ્વકીય ભક્તોના સર્વસ્વરૂપ ! હે નિર્ઘન જનોના મનના ધનરૂપ ! હે અતિ કોમલ અન્તઃકરણવાળા શ્રીમહાપ્રભુજી ! મને આપનું દર્શન આપો. ૫

હાહા કૃતસ્વકીયાર્તે હાહા ભાવાર્તિદાયક ।

હાહા હૃદયભાવજ્ઞ દેહિ મે નિજદર્શનમ્ ॥૬॥

હે સ્વકીયોને આતિનું દાન કરનાર ! હે ભાવરૂપી આર્તિ આપનાર ! હે હૃદયના ભાવને જાણનાર શ્રીમહાપ્રભુજી ! મને આપનું દર્શન આપો. ૬

હાહા નિજજનપ્રાણ હાહા નિજજનાશૃત ।

હાહ પુષ્ટિપથાચાર્ય દેહિ મે નિજદર્શનમ્ ॥૭॥

હે સ્વકીય જનોના પ્રાણ ! હે સ્વકીય જનોથી ઘેરાયેલા ! હે પુષ્ટિ-અનુગ્રહ માર્ગના આચાર્ય શ્રીમહાપ્રભુજી ! મને આપનું દર્શન આપો. ૭

હાહા વિજિતકન્દર્પ હાહા સ્વાનન્દતુન્દિલ ।

હાહા હરિવિહારાત્મન્ દેહિ મે નિજદર્શનમ્ ॥૮॥

હે કામદેવને જીતનાર ! હે પોતાના આનન્દથી ભરપૂર ! હે શ્રીહરિના વિહારસ્વરૂપ મહાપ્રભુજી ! મને આપનું દર્શન આપો. ૮

इति श्रीहरिदासोक्तं हाहादैन्यायकं सम्पूर्णम् ।

મિજાચાર્યપદામ્ભોજદ્વયં સર્વસુસ્વાવહનમ્ ।

વહામિ શિરસ્ત, તેન ફલં મે સફલં ધ્રુવમ્ ॥૧॥

પોતાના આચાર્ય શ્રીમહાપ્રભુજીનાં બંને ચરણકમલો
સર્વ સુખને આપનારાં છે, તેનું મારા મસ્તક ઉપર હું
વહન કરું છું, જેથી મારું બધું ક્ષણ નક્કી સફલજ છે. ૧

દુનોમિ દીનદીનોઽહં भयाद्यवनसम्भवात् ।

ततो निवर्तयस्मांस्त्वमास्तानामास्तिनाशन ॥૨॥

ચવનોથી ઉત્પન્ન થયેલ ભયથી દીનમાં દીન એવો
હું દુઃખી થાઉં છું; હે પીડિતોની પીડાનો નાશ કરનાર !
(પ્રભુ !) તે દુઃખથી અમોને મુક્ત કરે. ૨

खेदकृत्यहृदुद्भेदे सुखसम्भेदवर्जिते ।

विगतस्वीयसम्भेदे भवानेव गतिः प्रभो ॥૩॥

ખેદથી હૃદયને જેણે ભેદી નાખ્યું છે, જેમાં સુખનો
ભેદ રહ્યોજ નથી, પોતાનાઓનો ભેદ પણ જેણે રહેવા
હીધો નથી એવા સમયમાં, હે પ્રભો ! આપજ અમારી
ગતિરૂપ છો. ૩

न स्थातुं शक्यते, नैव गन्तुं वा, गोकुलेश्वर ।

मीनस्यैव गतिर्जाता, ह्यस्माकं करुणाविभो ॥૪॥

હે કરુણાનાથ ! હે ગોકુલેશ્વર ! અમારી ગતિ
માછલાના સમાન થઈ છે કે-સ્થિરતા પણ કરી શકાતી
નથી કે કયાંય જઈ પણ શકાતું નથી. ૪

ન સોદું શક્ત્યતે નાથ ધૈર્યાદિરહિતૈઃ સ્વક્રૈઃ ।

દુઃસ્થં ભયસમુદ્ભૂતં પ્રભો સ્થં સંનિવર્તય ॥૫॥

[અથવા નિવર્તસ્વ દયાનિષે ! એવો પણ પાઠ છે.]

હે નાથ ! ધૈર્યાદિ રહિત એવા આપનાઓથી, ભયથી
હૃતપન્ન થયેલું હુંઃખ સહી શકાતું નથી. હે પ્રભો ! આપ
તે હુંઃખને નિવૃત્ત કરો. ૫

નાથ ત્વત્સ્મરણોપાયઃ સર્વપાપમિવર્તકઃ ।

નેદાનીં સન્મિત્યેતદ્ભયાત્કાત્ર ગતિર્મમ ॥૬॥

હે નાથ ! આપનું સ્મરણ એ રૂપી ઉપાય સર્વ
પાપને દૂર કરનાર છે; પરંતુ તેઓના આ ભયથી સ્મરણ
યથ શકતું નથી; માટે મારી આહીં શી ગતિ ?

इति श्रीहरिदासोक्ता श्रीवल्लभचरणविह्वलिः समाप्ता ।

૨૩. શ્રીવલ્લભભાવાદ૯૬

[શિખરિણી]

સરેયુઃ સંસારં કથમગતપારં સુરજનાઃ

કથં ભાવાત્માનં હરિમનુસરેયુઃ સરસાઃ ।

કથં વા માહાત્મ્યં નિજહૃદિ નયેયુર્વજસુવાં

ભવેદાવિર્ભાવો યદિ ન મુચિ વાગીશ મમતઃ ॥૧॥

હે શ્રીવાગીશ મહાપ્રભો ! એ આ જૂતલમાં આપનું
પ્રાકટ્ય ન થયું હોત તો દેવી જીવો આપાર પારાવાર

૧ આ ૨૩-૨૪ એ બે ગ્રંથોનો અનુવાદ ઉમરેકવાસી
બે. શા. સં. શાસ્ત્રીજી બેદાસજી હરજીવન-જોશીજી કરેલો છે.

સંસારરૂપી સમુદ્રને કેવી રીતે તરી શકત? અને રસિક ભગવદીયો ભાવાત્મક શ્રીહરિને કેવી રીતે અનુસરી શકત? અને વ્રજભક્તોના માહાત્મ્યને પોતાના હૃદયમાં કેવી રીતે સ્થાપન કરી શકત? અર્થાત્ હે શ્રીમહાપ્રભો! આપ આ ભૂતલ ઉપર પ્રકટ ન થયા હોત તો દેવી જીવો આ સંસારસમુદ્રને તરી શકત નહિ, અને રસિક ભગવદીયો શ્રીહરિને અનુસરી શકત નહિ, તેમજ વ્રજભક્તોના માહાત્મ્યને પણ પોતાના હૃદયમાં સ્થાપન કરી શકત નહિ, અતઃએવ આપશ્રીના પ્રાકટ્યની પૃથ્વીમાં આવશ્યકતા હતી. ૧

અયેયુઃ સન્માર્ગે કથમનુભવેયુઃ સુખમરં

કથં વા સર્વસ્વં નિજમહદ્ કુર્યુશ્ચ સફલમ્ ।

ત્યજેયુઃ કર્માદેઃ ફલમપિ કથં દુઃસ્વસ્થિતં

ભવેદાવિર્માવો યદિ ન ભુવિ વાગીશઃ ભવતઃ॥૨ા॥

હે શ્રીવાગીશ મહાપ્રભો! જે પૃથ્વીમાં આપનું પ્રાકટ્ય ન થયું હોત તો દેવી જીવો પુષ્ટિભક્તિમાર્ગેના આશ્રય શી રીતે કરત? સુખસાગરનો અનુભવ કેવી રીતે કરત? અને પોતાનું સર્વસ્વ (સ્ત્રી, પુત્ર, ઘર, કુટુંબ, દ્રવ્ય-દિક) આત્મનિવેદનદ્વારા પ્રભુને સમર્પી અહંતા-મમતાનો ત્યાગ કરી માનવજન્મ-સાર્યંકય શી રીતે કરત? જેમાં પુણ્યક્ષીણ થતાં જન્મમરણનું દુઃખ લોગવનું પડે છે એવા દુઃખવાળા કર્મોદિકના ફળને કેવી રીતે ત્યાગ કરી શકત? અર્થાત્ આપ ભૂતલમાં પ્રકટ ન થયા હોત તો દેવી જીવો પુષ્ટિભક્તિનો આશ્રય કરી આનંદાનુભવ કરતાં સર્વસ્વ

સમર્પી કર્મમાર્ગના દુઃખવાળા ફલાદિકને ત્યાગ કરી
શકત નહિ. ૨

વદેયુઃ સદ્વાદં કથમપહરેયુઃ કુમર્તિ

કથં વા સદ્બુદ્ધિં ભગવતિ વિદધ્યુઃ કૃતધિયઃ ।

કથં લોકાસક્તિં સપદિ શમયેયુઃ સમયુતા

ભવેદાવિર્ભાવો યદિ ન ભુવિ વાગીશ ભવતઃ ॥૩॥

હે શ્રીવાક્યપતિ મહાપ્રભો ! જો ભૂતલ ઉપર આપનું
પ્રકટન થયું હોત તો દેવી જીવો શુદ્ધાદૈત બ્રહ્મવાદનું
કેવી રીતે વર્ણન કરી શકત ? અને માયાવાદાદિકથી કલુ-
ષિત બુદ્ધિને કેવી રીતે દૂર કરી શકત ? અને સુબુદ્ધિમાન
ભક્તજનો ભગવાનમાં કેવી રીતે સદ્બુદ્ધિ ધારણ કરી
શકત ? શાંતિયુક્ત ભગવદ્દીયો તત્કાલ કેવી રીતે લૌકિકા-
સક્તિને શાંત કરત, અર્થાત્ ત્યજી શકત ? સારાંશ કે
આપ પ્રકટ ન થયા હોત તો શુદ્ધાદૈત બ્રહ્મવાદનું જ્ઞાન
થાત નહિ, તેમજ લૌકિકાસક્તિ ત્યજી ભગવદ્દાસક્તિ
જીવોને થાત નહિ. ૩

વ્રજેયુર્વિશ્વાસં પરમફલનિઃસાધનપથે

કથં વેદાલ્લોકાત્ જગતિ વિચરેયુર્ગતમયાઃ ।

કથં લીલાઃ સર્વાઃ સદસિ કથયેયુઃ પ્રમુદિતા

ભવેદાવિર્ભાવો યદિ ન ભુવિ વાગીશ ભવતઃ ॥૪॥

હે વાગીશ શ્રીમહાપ્રભો ! આપ જો આ ભૂતલ ઉપર
પ્રકટ ન થયા હોત તો ભગવદ્દીલા-મધ્યપાતરૂપી ઉત્કૃષ્ટ
ફલ જેમાં પ્રાપ્ત થાય છે એવા નિઃસાધન માર્ગમાં વિશ્વાસ

કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકત? હોકનો અને વેદનો ભય ત્યજી અર્થાત્ વેદથી અને હોકથી નિર્ભય બની જગતમાં કેવી રીતે કરી શકત? અત્યંત હર્ષપૂર્વક સર્વે ભગવદ્દીલાઓનું સલામાં વર્ણન કેવી રીતે કરી શકત? અર્થાત્ હે શ્રીમદ્દામરુ! આપ ભૂતલ ઉપર પ્રકટ ન થયા હોત તો આ નિઃસ્વાધત માર્ગમાં વિશ્વાસપૂર્વક હોકથી અને વેદથી નિર્ભય બની સલામાં સહર્ષ ભગવદ્દીલાઓના ચક્રચક્રને બાણી વર્ણન કરનારજ મળી શકત નહિ. ૪

સ્મરેયુઃ સન્નાયં કથમલિલ્લીલામુત વિમો-

રત્નન્તત્ત્વં રુપે કથમપિ ચ જાનીયુરાલિલાઃ ।

કથં ત્વા ગાયેયુર્ણગપ્પમિહાલૌકિકરસા

અવેદાવિર્ભાવો યદિ ન મુવિ વાગીશ મવતઃ ॥૫॥

હે શ્રીવાળીશ મદ્દામરુ! ભૂતલ ઉપર જો આપનું પ્રાકટ્ય ન થયું હોત તો ભગવદ્ભાવનું અર્થાત્ પ્રભુ તરફના નિર્ગુણ પ્રેમભાવનું અને પ્રભુની સમગ્ર લીલાઓનું કેવી જાણ કેવી રીતે સ્મરણ કરી શકત? અને સમગ્ર કેવી જાણ પ્રભુનાં સ્વરૂપ અનંત છે તે પણ કેવી રીતે બાણી શકતા? અને આ ભૂતલમાં અલૌકિક રસિક ભગવદીયો પ્રભુના શુભસમૂહને કેવી રીતે ગાઈ શકત? અર્થાત્ હે શ્રીમદ્દામરુ! આપ જો ભૂતલમાં પ્રકટ ન થયા હોત તો ભાવભાવન, લીલાભાવન અને સ્વરૂપભાવન થઈ શકત જ નહિ, તેમજ અલૌકિક રસથી ભરેલા રસિકો શુભશાપ પ્રભુ કરી શકત નહિ. ૫

પઠેયુઃ શ્રીકૃષ્ણોદિતમથ પુરાણં નિયમિતાઃ

કથં તસ્યાપ્યર્થં નિજહૃદિ ધરેયુર્ઘૃતિયુતાઃ ।

કથં વા ગોપીશં સદયમુ ભજેયુઃ ફલતયા

ભવેદાવિર્ભાવો યદિ ન મુચિ વાગીશ ભવતઃ ॥૬॥

હે શ્રીવાગીશ મહાપ્રભો ! જો આ ભૂતલ ઉપર આપનું પ્રાકટ્ય ન થયું હોત તો શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર પ્રભુએ કહેલાં ગીતાજીનો અને પુરાણ શ્રીમદ્ભાગવતનો અર્થ સમજીને નિયમપૂર્વક દેવી જીવો પાઠ કેવી રીતે કરી શકત? અને તેના અર્થને ઝેટલે શ્રીસુખોદિનીજીના ભાવને પણ ધૈર્યયુક્ત થઈ કેવી રીતે પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરી શકત? અને દયાળુ શ્રીગોપીજનવલ્લભ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રને ફલરૂપ સમજી કેવી રીતે સેવા કરી શકત? અર્થાત્ જો આપ પ્રકટ ન થયા હોત તો નિર્બંધ અને સુખોદિનીદ્વારા શ્રીભગવત્પ્રોક્ત ગીતા અને શ્રીભાગવત પુરાણના તત્ત્વરૂપ રહસ્યને સમજી દેવીજીવો પાઠ પણ ન કરી શકત, તેમ જ શ્રીભાગવતના તત્ત્વને હૃદયમાં ધારણ કરી ફલરૂપ પ્રભુને સમજીને તેમની સેવા પણ કરી શકત નહિ. ૬

વહેયુઃ સ્વં ધર્મં કથમિતરસમ્બન્ધરહિતં

સહેયુઃ પારુષ્યં કથમસુરસમ્બન્ધિવચસામ્ ।

દહેયુઃ સ્વાન્દોષાન્કથમિહ વિના સાધનબલં

ભવેદાવિર્ભાવો યદિ ન મુચિ વાગીશ ભવતઃ ॥૭॥

હે શ્રીવાગીશ મહાપ્રભો ! ભૂતલ ઉપર જો આપનું

પ્રાકટય ન થયું હોત તો અન્યાશ્રય-ત્યાગપૂર્વક અનન્ય ભકિતરૂપ સ્વધર્મનું કેવી રીતે પાલન કરી શકત ? આસુરી જીવોની બાણ જેવી વાણીની કઠોરતાને (આપના ઉપદેશ-મૃતનું પાન કર્યા વિના) કેવી રીતે સહન કરી શકત ? અને આ કલિયુગમાં સાધન-બળ વિના પોતાના સહબ્રહ્મિક દોષોને કેવી રીતે બાળી શકત ? કારણકે મનુષ્ય માત્રને ૧. સહજદોષ, એટલે જન્મથી થતા દોષો અર્થાત્ હીનજાતિમાં ઉત્પન્ન થવું તે અથવા બીજદોષ અગર ગર્ભ-દોષ, ૨. દેશોત્થદોષ-એટલે કૃષ્ણમૃગરહિત ગ્લેચ્છદેશમાં રહેવાથી થતા દોષો, ૩. કાલોત્થદોષ-કલિકાલથી, અશુભ-મુહૂર્તાદિકથી, યા અવસ્થાથી થતા દોષો, ૪. સંયોગદોષ-ધર્મબ્રહ્મ પતિતાદિકના સંસર્ગથી થતા દોષો, ૫. સ્પર્શ-જ દોષ-શાસ્ત્રોમાં જે જે વસ્તુઓને તથા પ્રાણીઓને અસ્પૃશ્યો ગણેલાં છે તેમનો સ્પર્શ થવાથી થતા દોષો, એ પ્રકારે પાંચ પ્રકારના દોષો અવશ્ય લાગે છે; તે દોષોને નિવૃત્ત કરવા માટે શ્રીમદ્દામરુજીએ પ્રભુને આત્મનિવેદન કરવાનું ભગવદ્-આજ્ઞાથી જણાવેલું છે, અર્થાત્ આપના પ્રાકટયથી અનન્યભકિતરૂપ ધર્મ પાળી શક્યા, કડવાં બાણ જેવાં વચન સહન કરી શક્યા, અને વગર સાધને બ્રહ્મ-સંબંધ કરી ભગવદ્-આજ્ઞાનુસાર આપને શરણે આવી સહબ્રહ્મિક પાંચે પ્રકારના દોષો દૂર કરી શક્યા. ૭

जयेयुर्दुर्जयान् दनुजमनुजातानपि कथं

कथं वा मार्गीयं फलमुपदिशेयुश्च परमम् ।

કથં વૈ ગચ્છેયુઃ શરણમતિભાવેન સતતં

મવેદાવિર્ભાવો યદિ ન ભુવિ વાગીશ ભવતઃ ॥૮॥

હે શ્રીવાગીશ મહાપ્રભો ! ભૂતલ ઉપર આપનું પ્રાકટ્ય ન થયું હોત તો કેાઈનાથી ન જિતાય એવા અર્થાત્ દુઃખથી જિતાય એવા આસુરોને અને આસુરોને અનુસરનારાઓને કેવી રીતે જીતી શકાત ? અને આ નિઃસાધન નિર્ગુણ પુનિભક્તિમાર્ગના ઉત્કૃષ્ટ ફલરૂપ મહા-મંત્રનો શી રીતે ઉપદેશ આપી શકત ? અને અત્યંત ભાવપૂર્વક નિરંતર પ્રભુને શરણે શી રીતે જઈ શકત ? અર્થાત્ આપ પ્રકટ થયા ન હોત તો આસુરી જીવોને અને આસુરી જીવોને અનુસરનારાઓને અથવા આસુરભાવવાળા-ઓને જીતી શકાત નહિ, ભગવન્-માર્ગીય પરમફલરૂપ મહામંત્રનો ઉપદેશ પણ મળી શકત નહિ અને દૈવી જીવો ભાવપૂર્વક ભગવત્-શરણાગતિ કરી જન્મમરણનાં દુઃખરૂપિયો સંસારસમુદ્ર તરી શકત જ નહિ. અતએવ હે શ્રીવાગીશ પ્રભો ! ભૂતલ ઉપર આપના પ્રાકટ્યની દૈવી-જીવોદ્ધારાર્થ આવશ્યકતા હતી.

इति श्रीहरिदासोदितं श्रीवल्लभभावाष्टकं सम्पूर्णम् ।

૨૪. શ્રીવૈશ્વાનરાષ્ટક

[શિખરિણી]

સમુદ્ભૂતો ભૂમૌ ભગવદભિધાનેન સદયઃ

સમુદ્ધારં કર્તુ કૃપણમનુજાનાં કલિયુગે ।

ચકાર સ્વં માર્ગે પ્રકટમતુલાનન્દજનનં

સ મે મૂર્ધન્યાસ્તાં હરિવદનવૈશ્વાનરવિભુઃ ॥૧॥

કલિયુગમાં દૈન્યરહિત અર્થાત્ નિઃસાધન મનુષ્યોનો સારી રીતે ઉદ્ધાર કરવાને અર્થાત્ ચોરાશીલક્ષ યોનિમાંથી નિર્મુક્ત કરી ભગવદ્વીલા-મધ્યપાતરૂપી ફલ પ્રાપ્ત કરાવવાને કથાયુક્ત થઈ પૃથ્વીમાં ભગવદ્-અવતાર તરીકે જેઓ પ્રકટ થયા અને અત્યંત આનંદજનક પોતાનો નિર્ગુણ પુષ્ટિભક્તિમાર્ગ પ્રકટ કર્યો તે ભગવન્મુખાવતાર વૈશ્વાનર પ્રભુ મારા મસ્તક પર ખિરાળે. ૧

નિજાનન્દે મગ્નઃ સતતમથ લગ્નશ્ચ મનસા

હરૌ મગ્નાસક્તિર્જગતિ જગદુદ્ધારકરણઃ ।

કૃપાપારાવારઃ પરહૃદયશોકાપહરણઃ

સ મે મૂર્ધન્યાસ્તાં હરિવદનવૈશ્વાનરવિભુઃ ॥૨॥

નિજાનંદમાં ડૂબેલા અને નિરંતર શ્રીહરિમાં જેમની ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ થયેલો છે એવા જગતમાં ભગવદા-સક્તિ રાખી જગતનો ઉદ્ધાર કરવાવાળા, કૃપાના સમુદ્રરૂપ, પારકાના હૃદયના શોકને દૂર કરનાર એવા તે ભગવન્મુ-ખાવતાર વૈશ્વાનર પ્રભુ મારા મસ્તક પર ખિરાળે. ૨

મહામાયામોહપ્રશમનમનોદોષનિચય-

પ્રતીતઃ શ્રીકૃષ્ણઃ પ્રકટપથવિદ્વેષસયુજામ્ ।

મુલધ્વંસં ચક્રે નિગમવચનૈર્માયિકનૃણાં

સ મે મૂર્ધન્યાસ્તાં હરિવદનવૈશ્વાનરવિભુઃ ॥૩॥

મહામાયારૂપ શક્તિના મોહથી મનના દોષસમૂહને સારી રીતે શાંત કરનારા અને પ્રકટ માર્ગના દ્વેષમાં બેઠાયેલાં માયાવાદી મનુષ્યોનાં મુખ શ્રીકૃષ્ણસ્વરૂપે પ્રતીત થઈ વેદવચનોથી જેમણે બંધ કર્યા છે એવા તે ભગવન્મુખાવતાર વૈશ્વાનર પ્રભુ મારા મસ્તક પર બિરાજે. ૩

પ્રસિદ્ધૈસ્તૈર્દોષૈઃ સહજકલિદોષાદિજનિતૈ-

ર્યતઃ સ્વીયૈર્ધર્મૈરપિ ચ રહિતઃ સર્વમનુજઃ ।

કૃતઃ સમ્બન્ધેન પ્રમુચરણસેવાદિસહિતઃ

સ મે મૂર્ધન્યાસ્તાં હરિવદનવૈશ્વાનરવિભુઃ ॥૪॥

પ્રસિદ્ધ એવા ૧. સહજદોષ, ૨. દેશોત્થદોષ, ૩. કાલોત્થદોષ, ૪. સંયોગજદોષ, ૫. સ્પર્શજદોષ, એ પાંચે પ્રકારના દોષો જીવોને લાગેલા હોય છે, જેથી કરી પોતાના સ્વધર્મથી રહિત થયા છે તેવા સર્વ મનુષ્યોને જેમણે બ્રહ્મસંબંધદ્વારા તેમના સર્વદોષ નિવૃત્ત કરી પ્રભુના ચરણારવિન્દની સેવામાં પરાયણ કર્યા, તે ભગવન્મુખાવતાર વૈશ્વાનર પ્રભુ મારા મસ્તક પર બિરાજે. ૪

વિમેદં યશ્ચક્રે હરિમજનપૂજાદિવિધિષુ

સ્વમાર્ગીયપ્રાપ્યં ફલમાપિ ફલેભ્યઃ સમાધિકમ્ ।

વિના વૈરાગ્યાદેરપિ પરમમોક્ષૈકફલદઃ

સ મે મૂર્ધન્યાસ્તાં હરિવદનવૈશ્વાનરવિભુઃ ॥૫॥

શ્રીહરિની ભક્તિ અને પૂજન વગેરે વિધિઓમાં જેઓએ વિશેષે કરીને લેદ કરેલો છે, અર્થાત્ પૂજનમાં બિધિનું પ્રાધાન્ય છે અને ભક્તિમાં સ્નેહનું પ્રાધાન્ય છે એમ બતાવી સ્વમાર્ગીય એટલે ભગવદ્ભક્તિ કરનારાઓને અન્ય કર્મ જ્ઞાન વગેરે મર્યાદામાર્ગીયોના ફલથી સારી રીતે અધિક અને વૈરાગ્યાદિક સિવાય પરમલીલામધ્યપાતરૂપી એક ફલને આપનાર એવા તે ભગવન્મુખાવતાર વૈશ્વાનર પ્રભુ મારા મસ્તક પર બિરાજે. ૫

પરિક્રાન્તા પૃથ્વી ચરણકમલૈસ્તીર્થમહિમ-

પ્રસિદ્ધ્યર્થ સ્વીયસ્મરણસમવાપ્ત્યૈ નિજનૃણામ્ ।

તથા દૈવાઞ્ જીવાઞ્ જગતિ ચ પૃથક્કર્તુમશિલાન્

સ મે મૂર્ધન્યાસ્તાં હરિવદનવૈશ્વાનરવિભુઃ ॥૬॥

પોતાના ભક્તજનોને આપનું સ્મરણ રહે તેટલા માટે અત્રે તીર્થોનું માહાત્મ્ય પ્રસિદ્ધ થવ માટે, તેમ જ જગતમાં સમગ્ર દેવી જીવોને શરણે લેઈ અન્ય જીવોથી જુદા કરવાને જેઓએ પોતાનાં ચરણકમલોથી પૃથ્વીપરિક્રમા કરી, તે ભગવન્મુખાવતાર વૈશ્વાનર પ્રભુ મારા મસ્તક પર બિરાજે. ૬

હરિં ભાવાત્માનં તદશ્ચિલબિહારાનપિ તથા

સમસ્તાં સામગ્રીં મનુજપશુપદ્યાવિસહિતામ્ ।

કૃપામાત્રેણાત્ર પ્રકટયાતિ દૃક્પારકરુણઃ

સ મે મૂર્ધન્યાસ્તાં હરિવદનવૈશ્વાનરચિસુઃ ॥૭॥

ભાવાત્મક શ્રીહરિને, તેમના સમગ્ર વિહારોને તેમ જ મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી સહિત સમસ્ત લીલાસામગ્રીને પણ જોએ। કૃપા માત્રથી અર્હિયાં પ્રકટ કરે છે એવા દૃષ્ટિ પડવાથી કરુણામય એવા તે ભગવન્મુખાવતાર વૈશ્વાનર પ્રભુ મારા મસ્તક પર બિરાજે. ૭

પરેષામાસક્તિં સુતધનશરીરાદિષુ દૃઢાં

દુતં મસ્મીચક્રે ચહલમપિ તૂલં જ્વલ હ્રિવ ।

સ્વસાન્નિધ્યાદેવ વ્યસનમપિ કૃષ્ણેઽપિ વિદધત્

સ મે મૂર્ધન્યાસ્તાં હરિવદનવૈશ્વાનરચિસુઃ ॥૮॥

જોએ। અન્ય જીવોની પુત્ર ધન શરીર વગેરેમાં જે દૃઢ આસક્તિ હતી તે આસક્તિનો અગ્નિ જેમ અત્યંત રૂના ઢગલાનો પણ નાશ કરે છે તેમ નાશ કરીને પોતાના સાંનિધ્યથી જ શ્રીકૃષ્ણમાં વ્યસન પણ સિદ્ધ કરાવે છે, તે ભગન્મુખાવતાર વૈશ્વાનર પ્રભુ મારા મસ્તક પર બિરાજે. ૮

હતિ શ્રીમત્પ્રોક્તં હરિચરણદાસેન હરિણા—

ષ્ટકં સ્વાચાર્યાણાં પઠતિ પરમપ્રેમસહિતઃ ।

જનસ્તસ્ય સ્યાદૈ હરિવદનવૈશ્વાનરપદે

પરો ભાવસ્તૂર્ણ સકલફલરૂપસ્તદધિકઃ ॥૯॥

એ પ્રકારે શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીના, ભગવચ્ચરણારાવિદના દાસ શ્રીહરિરામજીએ કહેલા ઓન્કરચંચુકા અષ્ટકનો જે

મનુષ્ય પરમ પ્રેમપૂર્વક પાઠ કરે છે તેને ભગવન્-મુખાવતાર
વૈશ્વાનર પ્રભુના ચરણારવિંદમાં સમગ્ર ફલરૂપ અને તેથી
અધિક ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. ૯

इति श्रीहरिदासविरचितं श्रवैश्वानराष्टकं सम्पूर्णम् ।

૨૫. શ્રીનિબ્યાર્યાષ્ટક

[ઉપજ્ઞતિ] ૧

શ્રીવલ્લવીવલ્લભભાવભાવિ-

સન્તાપભાવાત્મક એવ યોગિનિઃ ।

પ્રાદુર્ભવદ્ભક્તિસુધાસમુદ્ર-

મુદ્રાવચન્ સોઽસ્તુ સદારણં મે ॥૧॥

શ્રીગોપીજનવલ્લભ પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણચંદ્રભાંના ભાવને
લીધે [વિરહમાં] થતા જે સંતાપ, તદ્રૂપ એવા જે
અગ્નિસ્વરૂપ શ્રીવલ્લભાચાર્યજી ભક્તિરૂપી અમૃતના સાગરને
પ્રકટ કરતા પ્રાદુર્ભાવ પામ્યા, તે શ્રી મહાપ્રભુજી અમારી
ગતિ થાઓ. ૧

न यस्य कुत्रापि च धर्मयुक्तता

रहस्यतद्भावनभावनक्षमः ।

सदैव लीलालयलीननित्य-

विक्षेपयुक्तः शरणं संदा मे ॥૨॥

૧. પ્રથમના પાંચ શ્લોકમાં ૧ લો. શ્લોક દંદ્રવજ્ઞમાં છે, બ્યારે
પછીનાઓમાં કોઈ ચરણ વંશસ્થનાં, કોઈ દંદ્રવજ્ઞનાં, કોઈ ઉપદ્રવજ્ઞનાં
તો કોઈ દંદ્રવજ્ઞનાં છે; એટલે ઉપજ્ઞતિ તરીકે આ શ્લોકો ગણી શકાય.

ભગવાનના સંબંધથી બીજી જે કોઈ લોકિક ફલ, તેની સાથે જેને કયાંય પણ સંબંધ નથી, વળી જે રહસ્ય અને રહસ્યના મનનને ભક્તના હૃદયમાં ઉતારવાને શક્તિ-માન છે અને હમેશા લીલાના આશ્રયરૂપ પ્રભુમાં લીન થયેલા જે ભક્તો, તેઓને જે નિત્ય તાપકલેશ હોય છે, તે તાપકલેશ જેઓને છે, તેવા શ્રીમહાપ્રભુ ભારી આશ્રય હમેશાં છે. ૨

વિયોગસંયોગવિશેષભોગ—

સંસાધનાસાદિતનિત્યવિગ્રહઃ ।

તત્સાધ્યસર્વોત્તમપુષ્ટિમાર્ગ—

પ્રકાશનાકારણકારણં ગતિઃ ॥૩॥

વિયોગ અને સંયોગરસ એનો ખાસ અનુભવ, તેની સિદ્ધિ માટે નિત્યદેહ જેમણે ધારણ કર્યો છે અને તે દેહથી સિદ્ધ કરી શકાય એવો જે સર્વોત્તમ પુષ્ટિમાર્ગ, તેને પ્રકટ કરવામાં બીજા કોઈપણ કારણ વિના કારણ ખાતર જ કારણરૂપે રહેલા શ્રીમહાપ્રભુ ભારી ગતિ છે. ૩

નિઃસાધનસ્વીયનિજાનનસ્મૃતિ—

પ્રમાણાનિઃસારિતમાર્ગસંશયઃ ।

સદા દયાદ્રારૂણલોચનદ્વય—

પ્રકાશિતાન્તઃકરણઃ સદાશ્રયઃ ॥૪॥

નિઃસાધન એવાં જે પોતાનાં જનો, તેઓને આ માર્ગમાં ઉત્પન્ન થતો જે સંશય, તેને કેવળ પોતાના

સુઆરવિદના સ્મરણ માત્રથી જ જેમણે દૂર કર્યો છે એવા અને નિત્ય દયામય લાલ નેત્રો વડે પોતાનું હૃદય જેમણે જણાવ્યું છે, તેવા શ્રીમદ્દામરુ ભારે હંમેશનો આશ્રય છે. ૪

શ્રીગોકુલેશાંઘ્રિસરોજસેવા-
વિશેષદોષાદરદોષદાહકઃ ।

સંશોધકોઽશુદ્ધિવિબુદ્ધચેતસાં

સ વલ્લભો વલ્લભ एष મેઽસ્તુ ॥૫॥

શ્રીગોકુલેશના ચરણકમલની સેવામાં ખાસ દોષો જોનારાઓના પણ દોષોને બાળી નાખનારા, અને અશુદ્ધિને લઈને જેઓને ખોટો જ્ઞાન પોતાના મનમાં ઉત્પન્ન થયો છે, તેવાઓને પણ શુદ્ધ કરનારા શ્રીવલ્લભાચાર્યજી મારા સ્વામી થાઓ. ૫

[વસંતતિલકા]

કૃષ્ણાભિમર્શજનિતાતિવિચિત્રભાવ-

સદ્ભાવભાવિતનિજાદ્ભુતસત્પ્રતીકઃ ।

સર્વાત્મભાવવિહિતાત્મતનુસ્થિતિશ્રી-

મદ્વિદુલેશજનકો હવલમ્બનં મે ॥૬॥

પ્રભુ સાથેનો સંબંધ, તેને લઈ ઉત્પન્ન થયેલ અતિ અલૌકિક જે ભાવ, તે તરફ આદરવાળાં છે અંતઃકરણ જેનાં એવા નિજલક્ષ્ણોની આગળ અલૌકિક સુંદર આદર્શ-રૂપ, અને સર્વાત્મભાવ આતર જ જેણે પોતાનું શરીર

ધારણ કર્યું એવા શ્રીગુસાંકળિના પિતા, શ્રીમહાપ્રભુજી
મારો આશ્રય છે. ૬

અસ્મત્પતિઃ સ્વપરપાલનદત્તબુદ્ધિ-

રત્યન્તસાર્દ્રિહદયો દયિતસ્વકીયઃ ।

મચ્ચિત્તધામવિલસન્નિજનામસામ-

ગાનપ્રિયઃ પ્રિયજને કરુણાં કરોતુ ॥૭॥

અમારા સ્વામી, અમારું અને બીજાનું જે રક્ષણ તે
બાબતમાં અમારી બુદ્ધિને દોરનારા, અત્યંત કરુણાળુ
હૃદયવાળા, નિજજનો જેઓને બહુ વહાલાં છે એવા, અને
મારા ચિત્તમાં વિલાસ કરતાં પોતાનાં નામો, એટ્પી
સુંદર સામવેદની ઋચાઓ, એ જેનું ગાન, તે જેમને બહુ
પ્રિય છે, એવા શ્રીમહાપ્રભુજી પોતાના પ્રિયજન એવા
મારા ઉપર કરુણા કરે. ૭

[પુષ્પિતાચા]

સ્વચરણકેમલં ફલં સદા મે

સ યદિ દદાતુ કૃપાવિશેષયુક્તઃ ।

નિજજનવિહિતાઘસદ્ગુહર્તા

હરતુ રતિપ્રતિબન્ધકં હરિર્નઃ ॥૮॥

ખાસ કૃપા કરી તે શ્રીમહાપ્રભુજી પોતાના ચરણ-
કમલેટ્પી ફળનું દાન સદાને માટે મને કરે તો નિજ
બક્તોએ કરેલાં પાપોના સમૂહને કરનારા હરિ ભગવદ્ભાવ-
માં પ્રતિબંધ કરનારી વસ્તુઓને ચોક્કસ દૂર કરે. ૮

इति श्रीहरिदासोक्तं श्रीनिजाचार्याष्टकं सम्पूर्णम् ।

૨૬. ૫૬૬૫

[૧]

રામકરીરાગે પદમ્ ।

[જૂલજ્ઞા]

ગોકુલેશાસ્યવર દેહિ દાસ્યમ્ ।

મમ વિવિધવિકલતામવલોક્ય લૌકિકે

નાથ કુરુષે કુપુરુષેઽતિહાસ્યમ્ ॥૧॥

હે શ્રીમદ્ગોકુલચંદ્ર પ્રભુના શ્રેષ્ઠ સુખારવિન્દના
અવતાર શ્રીમદ્દલ્લાધીશ્વર ! આપનું દાસ્ય મને આપો.
હે નાથ ! આપ દૌઝિકમાં મારી અનેક પ્રકારની વિકળતાને
જોઇ દુઃખ એવા આ મારા તરફ અતિ હાસ્ય કરી રહ્યા
હશે ! ૧

ન ભવતિ મયં યથા કુરુ તથા મસ્તકે

નિજચરણકરકમલયુગલલાસ્યમ્ ।

વદાતિ હરિદાસ હતિ વિમ્બવદનદહનપદ-

મન્તરા જગાતિ કિમિતરદુપાસ્યમ્ ॥૨॥

જે પ્રમાણે કોઇપણ પ્રકારનો ભય ન રહે, તે પ્રમાણે
આ દાસના મસ્તક ઉપર આપનાં ઉભય ચરણકમલ
અને હસ્તકમલની સુંદર ક્રિયા કરો. આ હરિદાસ કહી
રહ્યો છે કે શ્રીભગવન્સુખારવિદાવતાર શ્રીમદ્દલ્લાધીશના
ચરણકમલ વિના જગતમાં બીજું શું સેવ્ય છે ? ૨

[૨]

રામકરીરાગે પદમ્ ।

[જુલજ્વા]

જયતિ (મદ્)લક્ષ્મણતનુજકૃષ્ણવદનાનલે

શ્રીમદિલ્લમગારુગર્ભરત્ને ।

દૈવવૃત્તજનસમુદ્ધૃતિકરણકૃતનિજા-

વિર્મવનવિહિતબહુવિવિધયત્ને ॥૧॥

શ્રીમદ્લક્ષ્મણજન્મના પુત્ર અને શ્રીમત્કૃષ્ણચન્દ્રના
 સુખારવિન્દાગિના અવતાર, વળી શ્રીમતી માતા ધૃત્વમાગારુ-
 જના ગર્ભરત્ન અને દૈવી જીવેના સમુદ્ધારને માટે કરેલા
 પોતાના આવિર્ભાવે કરી અનેક પ્રકારના યત્ન કર્યા છે,
 તેવા શ્રીવલ્લભાચાર્યજી જ્યાં વિજય પામી રહેલા છે, ત્યાં
 આ હરિદાસને શી ચિન્તા ? (અન્વય માટે જુઓ છેલ્લી
 કડી.) ૧

મહાલક્ષ્મીપતૌ ગોપીનાથશ્રી-

વિઠ્ઠલાભિધસુભગતનુજતાતે ।

પ્રથિતમાયાવાદવર્તિવદનધ્વંસ-

વિહિતનિજદાસજનપક્ષપાતે ॥૨॥

શ્રીમદ્લાલક્ષ્મીજીના પતિ, વળી શ્રીગોપીનાથજી અને
 શ્રીવિઠ્ઠલાથજી એ એ સુભગ પુત્રોના પિતા, અને જેમણે
 પ્રસિદ્ધ માયાવાદીઓનો મુખધ્વંસ કરીને પોતાના સેવક
 જનોનો પક્ષપાત કર્યો છે, તેવા શ્રીવલ્લભાચાર્યજી જ્યાં
 વિજય પામી રહેલા છે, ત્યાં આ દાસને શી ચિન્તા ? ૨

પુષ્ટિપથકથનરચિતાનેકસુગ્રન્થ-

મથિતભાગવતપીયૂષસારે ।

રાસયુવતીભાવસતતભાવિતહૃદય-

સદયમાનસજનિતમોદભારે ॥૩॥

પુષ્ટિમાર્ગના સ્વરૂપનું વિવરણ કરવાને માટે જેમણે અનેક ગ્રંથો રચ્યા અને શ્રીમદ્ભાગવતનો શ્રીસુખોદિનીરૂપે અમૃતસાર મથી કાઢ્યો, વળી રાસયુવતિના ભાવથી સતત ભાવવાળા હૃદયથી અને હયાયુક્ત માનસથી ઉત્પન્ન થયેલા આનંદવાળા તેવા શ્રીવલ્લભાચાર્યજી જ્યાં વિજય પામી રહેલા છે, ત્યાં આ દાસને શી ચિંતા ? ૩

નિજચરણકમલધરણીપરિક્રમણકૃતિ-

માત્રપાવિતાવિતતતીર્થજાલે ।

કૃષ્ણસેવનવિહિતશરણગતિશિક્ષણ-

ક્ષપિતસન્દેહદાસૈકપાલે ॥૪॥

પોતાનાં ચરણકમલોથી પૃથ્વીની પરિક્રમા કરવા માત્રથી અનેક તીર્થોના સમૂહને જેમણે પવિત્ર કર્યો છે, અને પ્રભુની સેવાને વિશે કરવામાં આવેલા શરણાગતિના શિક્ષણથી જેઓના સંદેહો નષ્ટ થયા છે તેવા સેવકોનું જે રક્ષણ કરી રહ્યા છે, તેવા શ્રીવલ્લભાચાર્યજી જ્યાં વિજય પામી રહ્યા છે, ત્યાં આ દાસને શી ચિંતા ? ૪

નિજવચનપીયૂષવર્ષપોષિતસતત-

સાહિત્યપુરુષજનમૃત્યુયુક્તે ।

વિવિધવાચોયુક્તિનિગમવચ્ચનોદિતૈ-

રણિ ચ વારિતદુષ્ટજનદુરુક્તે ॥૫॥

પોતાનાં વચ્ચનામૃતોની વર્ષાથી સતત રીતે પોષવામાં આવેલા સાહિત્યકારો, સામાન્ય જનો અને સ્વસેવકો જેમની પાસે છે, વળી વિવિધ પ્રકારની વચ્ચનયુક્તિપૂર્વકનાં વેદવચ્ચનોનો ઉલ્લેખ કરી જેમણે દુષ્ટ જનોની દુષ્ટ ઉક્તિઓનું નિરાકરણ કર્યું છે, તેવા શ્રીવલ્લભાચાર્યજી જ્યાં વિજય પામી રહ્યા છે, ત્યાં આ દાસને શી ચિંતા ? ૫

ईदृशे सति शिरसि सर्वदा बल्लभे

सकलकर्तारि च भर्तारि दयालौ ।

कैव परिदेवना भवति हरिदासके

सकलसाधनरहितजनकृपालौ ॥६॥

સર્વકર્તા, સર્વભર્તા, સર્વ નિઃસાધન જનો પર કૃપાવાળા આવા દયાળુ શ્રીવલ્લભાધીશ્વર પ્રભુ સર્વદા મસ્તક પર બિરાજી રહ્યા હોય ત્યાં આ હરિદાસને ચિંતા શી હોઈ શકે ? ૬

૨૭. શ્રીમદાચાર્યસકલાવતારસામ્યરૂપનિરૂપણુ

[અનુબંધ ૫]

यथा श्रीमद्वाराहेण दंष्ट्रया चोद्धृता मही ।

हिरण्याक्षश्च निहतो गोद्विजामरदुःखदः ॥१॥

तथा श्रीवाग्धीशेन नष्टा भक्तिः समुद्धृता ।

निहत्य भक्तद्वेष्टारं दुष्टसङ्घमयप्रदम् ॥२॥

“યતોઽયં બંહુભાધીશો વિખ્યાતઃ પૃથિવીતલે ।

“રોષદ્વકપાતસમ્પ્લુષ્ટમક્ત્ત્વિ” ડિતિ નામતઃ ॥૩॥

इति वाराहसाम्यम् ॥ १ ॥

જેવી રીતે શ્રીમદ્ વરાહ ભગવાને દાઢથી પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કર્યો અને ગાયો, બ્રાહ્મણો અને દેવોને હુઃખ દેનાર હિરણ્યાક્ષને માર્યો, તેવી રીતે શ્રીવાગીશ (વલ્લભાચાર્ય) મહાપ્રભુએ ભક્તોનો દ્વેષ કરનાર ભય આપનાર દુષ્ટોના સમુદાયને હણીને નાશ પામેલી ભક્તિનો ઉદ્ધાર કર્યો, જેથી આ શ્રીવલ્લભાધીશ્વર “રોષદ્વકપાતસમ્પ્લુષ્ટમક્ત્ત્વિ” અર્થાત્ “રોષદ્વિના નિક્ષેપથી નાશ કર્યો છે ભક્તના દ્વેષીઓ જેમણે” એવા નામથી પૃથ્વીમાં પ્રસિદ્ધ થયા. એ પ્રકારે વરાહ-સામ્ય. ૧-૨-૩

सनन्दनादयो देवा ब्रह्मचर्यप्रकाशकाः ।

बभूवुर्ब्रह्मणः पुत्राः शुद्धमार्गप्रवर्तकाः ॥४॥

तथाऽयमपि वागीशो ह्यन्यस्त्रीसङ्गमत्यजत् ।

अतएवास्य नामास्ति “सुपूरित” “रहःप्रियः” ॥५॥

“પતિવ્રતાપતિ” શ્રોતિ તેન તદ્વદ્ભૂવ સઃ ।

ब्रह्मचर्यत्वसंसिद्धिस्तेन जाता महाप्रभोः ॥६॥

इति सनकादिसाम्यम् ॥ ૨ ॥

જેવી રીતે શુદ્ધ માર્ગને પ્રવૃત્ત કરનારા, બ્રહ્મચર્ય મતને પ્રકાશ કરનારા, બ્રહ્માના પુત્રો સનંદન, સનક, સનાતન અને સનતકુમાર દેવતાઓ થયા, તેવી રીતે આ વાગીશ મહાપ્રભુ પણ અન્ય સ્ત્રીઓના સંગને ત્યાગ

કરનારા થયા; માટે એમનાં નામ “સુપૂરિતઃ” “રહપ્રિયઃ” “પતિવ્રતાપતિઃ” અર્થાત્ ‘પરિપૂર્ણ એવા,’ ‘એકાંતપ્રિય એવા’ અથવા ‘અકાંતિક ભક્તોમાં પ્રીતિવાળા,’ અને ‘પતિવ્રતાએના પતિ એટલે ઉદ્ધારક એવા’ અથવા ‘પતિવ્રતા એટલે અનન્યભક્તિ કરનારા ભકતોને સંરક્ષણ કરનારા એવા છે,’ તેથી તે સનકાદિક તુલ્ય થયા, અને તેથી શ્રીમહાપ્રભુના બ્રહ્મચર્યત્વની સારી રીતે સિદ્ધિ થયેલી છે. એ પ્રકારે સનકાદિક-સામ્ય થયું. ૪-૫-૬

યથા શ્રીનારદઃ પશ્ચરાત્રં વ્યરચયત્પ્રભુઃ ।

યસ્મિન્સેવાપ્રકારં ચ સ્ફુટં શ્રીમાનકલ્પયત્ ॥૭॥

“મત્ત્યાચારોપદેષ્ટા”મ્ “ત્કર્મમાર્ગપ્રવર્ત્તકઃ” ॥૮॥

યેનાચારશ્ચ યજ્ઞશ્ચ પુષ્ટિમાર્ગઃ પ્રવર્ત્તિતઃ ।

તત્તોડયં “યજ્ઞકર્તા” ચ “યજ્ઞમોક્તે”તિ વિશ્રુતઃ ૯

इति नारदसाम्यम् ॥૩॥

જેવી રીતે શ્રીમાન પ્રભુ નારદે પંચરાત્રની રચના કરી છે કે જેમાં સ્પષ્ટ રીતે સેવાપ્રકાર વર્ણન કરેલો છે, તેવી રીતે શ્રીમહાપ્રભુ પણ “ભક્તિ માટે આચારનો ઉપદેશ કરનારા” અને “કર્મમાર્ગને પ્રવૃત્ત કરનારા” હોવાથી “જેમણે પુષ્ટિમાર્ગરૂપી આચાર-યજ્ઞ પ્રવૃત્ત કરેલો છે,” તેથી આ શ્રીમહાપ્રભુ “મત્ત્યાચારોપદેષ્ટા” “કર્મમાર્ગપ્રવર્ત્તકઃ” “યજ્ઞકર્તા” “યજ્ઞમોક્તા” એ પ્રકારે નામોથી પ્રસિદ્ધ થયા. એ પ્રકારે નારદસામ્ય થયું. ૭-૮-૯

યથા નારાયણો દેવો ગન્ધમાદનવાસભાક્ ।
 કામસેનાં વિજિત્યાશુ તિષ્ઠત્યેકાન્ત ઈશ્વરઃ ॥૧૦॥
 તથાઽયમપિ દુષ્ટૌઘં વિજિત્ય કરુણાનિધિઃ ।
 કૃષ્ણપ્રિયવ્રજેઽવાસીઘતોઽયં શ્રી“વ્રજપ્રિયઃ” ॥૧૧॥
 इति नारायणसाम्यम् ॥४॥

શ્રીનારાયણદેવ ગંધમાદન પર્વતમાં નિવાસ કરતાં,
 કામદેવની સેનાને સત્વર જીતીને સમર્થ બની એકાંતમાં
 રહે છે, તેવી રીતે આ કરુણાસાગર શ્રીમદ્દામરુ પણ દુષ્ટ
 ઇન્દ્રિયસમૂહને જીતીને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને પ્રિય એવા
 મજામાં નિવાસ કરે છે, જેથી આ શ્રીમદ્દામરુ “વ્રજપ્રિયઃ”
 અર્થાત્ “જેમને મજાપ્રિય છે” એવા નામે કહેવાયા. એ
 પ્રકારે નારાયણસામ્ય થયું. ૧૦-૧૧

યથા શ્રીકપિલઃ સાહચર્યમુક્તવા જ્ઞાનમુપાહરત્ ।
 જીવાનાં દુષ્ટમનસાં દેવહૃતિપ્રિયાવહઃ ॥૧૨॥
 તથાઽનુભાષ્યવ્યાખ્યાનાદયમપ્યશ્વિલેશ્વરઃ ।
 વિનાશ્યાઽજ્ઞાનપટલં ચરતાં નિજવર્ત્મનિ ॥૧૩॥
 વમૌ સર્વત્ર વિજયી શ્રીફલમ્માપ્રિયાવહઃ ।
 અતएवास्य नामोक्तं “सूत्रभाष्यप्रवर्त्तकः” ॥૧૪॥
 इति कपिलसाम्यम् ॥५॥

જેવી રીતે શ્રીકપિલદેવજીએ સાંખ્યનું નિરૂપણ કરીને
 દુષ્ટ મનવાળા જીવોનું અજ્ઞાન દૂર કર્યું અને દેવહૃતિનું
 પ્રિય કર્યું, તેવી રીતે આ સમગ્ર દેવી જીવોદ્ધારક શ્રીમદ્દા-
 મરુજી પણ બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર “અણુભાષ્ય”નું વ્યાખ્યાન

કરીને પોતાના ભક્તિમાર્ગને અનુસરનાર જીવોના અજ્ઞાન-સમૂહને દૂર કરી સર્વત્ર વિજયી થયા, અને શ્રી ઇલમ્મા-જીનું પ્રિય કર્યું, એટલા માટે એમનું નામ “સૂત્રભાષ્ય-પ્રવર્તક:” “સૂત્રભાષ્યને પ્રવૃત્ત કરનારા” એવું કહેવાયું. એ પ્રકારે શ્રીકપિલદેવનું સામ્ય થયું. ૧૨-૧૩-૧૪

આન્વીક્ષિકીં યથા દત્તઃ પ્રહલાદાદિભ્યં ઉક્તવાન્ ।

નાનાવાક્યપ્રચારેણ દૃઢીકૃત્ય સતાં મતમ્ ॥૧૫॥

તથાઽયમપિ વાગીશઃ સમાશ્રિત્ય સતાં મતમ્ ।

“ભક્ત્યાચારોપદેશાર્થં નાનાવાક્યનિરૂપકઃ” ॥૧૬॥

તદર્થમેવ ભગવાન્ કથયામાસ વૈ બહૂન્ ।

સ્તવાન્ કૃષ્ણાશ્રયાદ્યાંશ્ચ ‘પ્રમુઃ’શ્રીકૃષ્ણહાર્દવિત્’ ૧૭

इति दत्तसाम्यम् ॥ ૬ ॥

જેવી રીતે શ્રીદત્તાત્રેયજીએ આન્વીક્ષિકી વિદ્યા પ્રહ્-લાદજી વગેરેને વર્ણુન કરીને નાના પ્રકારના ઉપદેશનો પ્રચાર કરી સત્પુરુષોના મતને દૃઢ કર્યો, તેવી રીતે આ વાગીશ પ્રભુએ પણ સત્પુરુષોના મતનો આશ્રય કરી “ભક્તિ માટે આચારનો ઉપદેશ કરવા સારુ નાના પ્રકારે વાક્યોનું નિરૂપણ કર્યું,” અને તે ભક્તિના પ્રચારાર્થે જ શ્રીમહાપ્રભુએ શ્રીકૃષ્ણાશ્રય વગેરે ઘણાં સ્તોત્રો વર્ણિત કર્યાં, તેથી જ “શ્રીકૃષ્ણહાર્દવિત્” “શ્રીકૃષ્ણના હાર્દને બળુનારા” કહેવાયા. એ પ્રકારે શ્રીદત્તાવતારસામ્ય થયું. ૧૫-૧૬-૧૭.

યથા યજ્ઞાવતારશ્ચ યામાદિદ્વાદશાત્મજૈઃ ।

સાર્દ્ધં ગુણગણાન્ધિશ્ચારક્ષત્સ્વાયમ્મુવાન્તરમ્ ॥૧૮॥

તથા શ્રીવલ્લભાધીશઃ કુમારાભ્યાં ચ નપ્તૃભિઃ ।

દૂરીકૃત્યાસુરાન્ સર્વાનપાત્સારસ્વતાન્તરમ્ ॥૧૯॥

इति यज्ञावतारसाम्यम् ॥७॥

જેવી રીતે ગુણુસમૂહના સાગરરૂપ યજ્ઞાવતાર પ્રભુએ
યામ વગેરે બાર પુત્રો સાથે મળીને સ્વાયંભુવમન્વંતરનું
રક્ષણ કર્યું, તેવી રીતે શ્રીવલ્લભાધીશ્વર પ્રભુએ પોતાના
શ્રીગોપીનાથજી અને શ્રીવિકૃલનાથજી એ બે પુત્રો તથા
શ્રીવિકૃલનાથજીના સાત પુત્રરૂપ પૌત્રો એમ એ બધાએ
સાથે મળીને સર્વે આસુરી જીવોને દૂર કરીને સારસ્વત
કલ્પના દેવીજીવોનું રક્ષણ કર્યું. એ પ્રકારે યજ્ઞાવતાર-
સામ્ય દર્શાવ્યું. ૧૮-૧૯

यथा श्रीऋषभो देवः पुत्राणां ज्ञानदोऽभवत् ।

अज्ञातान्ताद्वિરमलः पुंसां मोहान्धिमज्જताम् ॥૨૦॥

तथाऽयं “चाज्ञातलीलो” नाम्ना ख्यातश्च भूतले ।

“स्ववंशे स्थापिताशेषस्वमाहात्म्य”श्च सोऽभवत् २१

इति ऋषभदेवसाम्यम् ॥ ૮ ॥

જેવી રીતે પ્રકટ જણાતી નથી અંદરની બુદ્ધિ જેમની
એવા નિર્મળ શ્રીઋષભદેવજી પોતાના પુત્રોના નિમિત્તે
મોહસાગરમાં ડૂબતા પુરુષોને જ્ઞાન આપનાર થયા, તેવી
રીતે આ શ્રીમહાપ્રભુજી જેમની લીલા કોઈ બાણી શકતું
નથી તેથી “અજ્ઞાતલીલો” એ નામે અને “પોતાના વંશમાં
સ્થાપન કર્યું છે સમગ્ર માહાત્મ્ય જેમણે” એટલે પોતાના
વંશમાં સમગ્ર માહાત્મ્ય સ્થાપન કરવાથી “સ્વવંશે સ્થાપિતા-

શેષસ્વમાહાત્મ્ય:” એ નામે ભૂતળમાં પ્રસિદ્ધ થયા. એ પ્રકારે શ્રીઋષભાવતાર-સામ્ય પ્રદર્શિત કર્યું. ૨૦-૨૧

યથા શ્રીપૃથુરાજા ચ ગોરૂપોર્વી દુદોહ વૈ ।

સર્વજીવાર્થમનઘો મહારાજોપસેવિતઃ ॥૨૨॥

તથા મહેન્દિરાસ્વામી સામવેદસમુદ્ભવાઃ ।

ઋગ્ધેનૂઃ સન્દુદોહાંઽયં ‘મક્તેચ્છાપૂરકા’દ્વયઃ ॥૨૩॥

પુષ્ટિમાર્ગપ્રચારાર્થે શુદ્ધાદ્વૈતમતાસયે ।

“લીલામૃતરસૌધાર્દ્રીકૃતાખિલશરીરમૃત્” ॥૨૪॥

इति पृथुसाम्यम् ॥૨૫॥

જેવી રીતે મોટા રાજાઓએ સેવાયેલા પાપરહિત શ્રીપૃથુરાજાએ સર્વે જીવોના ઉપકારાર્થે ગાયનું રૂપ ધારણ કરનાર પૃથ્વીનું દોહન કર્યું, તેવી રીતે મહાલક્ષ્મીપતિ શ્રીમહાપ્રભુએ શુદ્ધાદ્વૈત મતનું સ્થાપન કરવા અને પુષ્ટિ-લક્ષિતમાર્ગનો પ્રચાર કરવા માટે સામવેદોદ્ભવ ઋગ્વેદની શ્રુતિઓરૂપી ધેનુઓને દોહન કરી અને લક્ષ્મીની ઇચ્છા પૂર્ણ કરી જેથી “મક્તેચ્છાપૂરકઃ” અને લીલામૃતરૂપ રસના સમૃદ્ધથી સમગ્ર દેહધારીઓને સ્તિગ્ધ કરવાથી “લીલામૃત-રસૌધાર્દ્રીકૃતાખિલશરીરમૃત્” એ નામે કહેવાયા. એ પ્રકારે શ્રીપૃથુઅવતાર-સામ્યનિરૂપણ થયું. ૨૨-૨૩-૨૪

મક્તં યથૈકં મત્સ્યસ્તુ સત્યવન્તમપાત્મ્બુઃ ।

જલાત્પ્રલયકાલીનાન્ માત્સ્યં સંશ્રાવયજ્ઞનાન્ ॥૨૫॥

तथा श्रीवल्लभेशस्तु संसारभयवारिधेः ।

भक्तानपादहृद् श्रीशः श्रावयित्वा सुबोधिनीम् २६

इति ःमत्स्यसाम्यम् ॥१०॥

जेवी रीते श्रीमत्स्यावतार प्रभुये ऐक सत्यवान्
 एकतनुं प्रलयकाणना जणथी रक्षणु करी मनुष्येने मत्स्य-
 पुराणु श्रवणु करावुं, तेवी रीते महालक्ष्मीपति श्रीमहा-
 प्रभु वल्लभाधीश्वरे तो सुबोधिनीएनुं श्रवणु करावीने
 संसारभयना समुद्रथी अर्थात् जन्ममरणना दुःखथी
 धणा एकतानुं रक्षणु कर्तुं. ऐ प्रकारे मत्स्यावतार-साम्य-
 -निर्णय कर्तुं. २५-२६

सुरासुराणामुदधिं मथनताममृतं यदा ।

भूतोऽप्राप्तामृतानां च क्लिश्यतां तेन कर्मणा ॥२७॥

तदा श्रीकमठः साक्षादग्रे मन्दरपर्वतम् ।

पृष्ठे च हाटकमयं लक्षयोजनविस्तृते ॥२८॥

तथैव दैवजीवानामासुराणां च वाक्पतिः !

क्लिश्यतां भवसिन्धौ च मोक्षपीयूषहेतवे ॥२९॥

गृहीत्वा ज्ञानसर्पस्य मुखपुच्छौ महाप्रभुः ।

तदा प्रलुप्तं निगमपर्वतं चोदधार ह ॥३०॥

दुष्टोत्थापितपाखण्डविषं भूरिपराक्रमम् ।

“पत्रावलम्बन” शिवरूपेणाथ पपौ मुदा ॥३१॥

इति कमठसाम्यम् ॥३१॥

દેવદૈત્યો મળી સમુદ્રમંથન કરતાં અમૃત પ્રાપ્ત ન થયું, અને અમૃત પ્રાપ્ત ન થતાં કેવળ મંથન કરવારૂપ કર્મથી જ્યારે દેવ અને દૈત્યો કલેશ પામવા લાગ્યા ત્યારે પ્રભુએ સાક્ષાત્ શ્રીકૃર્મ(કચ્છપ) સ્વરૂપ ધારણ કરી એક લાખ યોજન વિસ્તારવાળી પીઠ ઉપર સુવર્ણમય મંદરાચલ પર્વતને ધારણ કર્યો, તેવી જ રીતે સંસારસમુદ્રમાં મોક્ષરૂપ અમૃતને માટે દૈવી અને આસુરી જીવોને કલેશ પામતા જોઈને શ્રીવાક્યપતિ મહાપ્રભુએ જ્ઞાનરૂપ સર્પનું મુખ અને પુચ્છ ગ્રહણ કરીને તે સમયે ડુળતા વેદરૂપ મંદરાચલનો ઉદ્ધાર કર્યો અને દુષ્ટોએ કાઢેલા અત્યંત પરાક્રમી પાખંડ માર્ગરૂપ વિષનું ત્યારપછી પત્રાવલંબનરૂપી શિવરૂપ ધારણ કરીને હર્ષપૂર્વક પાન કરી ગયા. એ પ્રકારે શ્રીકૃર્મ-વતાર-સામ્ય દર્શાવ્યું. ૨૭-૩૧

यथा घन्वन्तरिः पुंसां स्मृतिमात्रार्त्तिनाशनः ।

तथा सतामयमपि “स्मृतिमात्रार्त्तिनाशनः” ॥૩૨॥

इति घन्वन्तरिसाम्यम् ॥૧૨॥

જેવી રીતે શ્રીઘન્વન્તરિજી સ્મરણ કરવા માત્રથી દુઃખનો યા રોગાદિકનો નાશ કરે છે, તેવી રીતે આ શ્રીમહાપ્રભુજી પણ સત્પુરુષોને સ્મરણ કરવા માત્રથી જન્મ-મરણરૂપ દુઃખનો નાશ કરી ભગવતપ્રાપ્તિ કરાવનાર હોવાથી “સ્મૃતિમાત્રાર્તિનાશનઃ” કહેવાય છે. એ પ્રકારે શ્રીઘન્વન્તરિ-સામ્ય પ્રદર્શિત કર્યું. ૩૨

यथा श्रीमोहिनी दैत्यान् मोहयित्वाथ चाक्षुषैः ।

दैत्यैस्સङ્ગતં પાત્રં સુવાયાઃ પ્રાપ્ય નિર્મલમ્ ॥૩૩॥

સુરેભ્યઃશ્રામૃતં ભૂયો દદૌ, દૈત્યેભ્ય એવ ન ।
 પુરુષોઽપિં મહાવિષ્ણુર્ધૃત્વા સ્ત્રીરૂપમદ્મૃતમ્ ॥૩૪॥
 એવં શ્રીવલ્લભોઽપીશો નષ્ટં વેદમનુત્તમમ્ ।
 ઉદ્ધૃત્ય જગતાં નાથો નિજભક્તાર્થમાદરાત્ ॥૩૫॥
 વિરુદ્ધાશ્રયતો દુષ્ટાન મોહયિત્વા મહાપ્રભુઃ ।
 તેન સમ્મથ્ય નિગમગિરિનાસ્મિન્નભવે શુભમ્ ॥૩૬॥
 પુષ્ટિરૂપામૃતમયં નિષ્કાસ્ય ગુણવારિધેઃ ।
 દેવેભ્યોઽદાદાસુરેભ્યો ન દદૌ ભક્તવત્સલઃ ॥૩૭॥
 પૂર્વમાસીત્સ્વયમપિ વલ્લભોઽથ દ્વિતીયકે ।
 અવતારે સમ્બભૂવ વાકપતિઃ પુરુષાકૃતિઃ ॥૩૮॥

इति मोहिनीसाम्यम् ॥३९॥

જેવી રીતે પુરુષ શ્રીમહાવિષ્ણુ શ્રીમોહિની-સ્વરૂપે
 અદ્ભુત સ્ત્રીરૂપ ધારણ કરીને નેત્રોના કટાક્ષદ્વારા દૈત્યોની
 પાસે ગયેલા નિર્મળ અમૃતનું પાત્ર લેઇને વારંવાર દેવતા-
 ઓને આપ્યું, પરંતુ દૈત્યોને ન જ આપ્યું, એ પ્રકારે
 સમર્થ શ્રીવલ્લભાધીશ્વરે પણ-જેનાથી કોઈ ઉત્તમ નથી
 એવા, નષ્ટપ્રાય થયેલા વેદનો ઉદ્ધાર કરીને જગદ્ગુરુ,
 ગુણના સમુદ્ર અને ભક્તવત્સલ શ્રીમહાપ્રભુએ-વિરુદ્ધાશ્રય
 સ્વરૂપથી દુષ્ટ આસુરી જીવોને મોહ ઉત્પન્ન કરીને આદર-
 થી નિજ ભક્તોને માટે તે વેદરૂપી પર્વતથી આ સંસાર-
 સમુદ્રનું મંથન કરીને શુભ પુષ્ટિરૂપ અમૃતને કાઢીને દેવી
 જીવોને પાન કરાવ્યું, અને આસુરી જીવોને ન આપ્યું.
 પૂર્વ નિત્યલીલામાં સ્વયંભિરાજતા અને ત્યારપછી બીજા

અવતારમાં પુરુષરૂપે શ્રીવાકપતિ વલ્લભાચાર્યજી થયા. એ પ્રકારે શ્રીમોહિની-અવતાર-સામ્ય-નિરૂપણ કર્યું. ૩૩-૩૮

[ગદ્યભાગ]

અથ સકલજગદાર્ચિતદિનીપતિનિવારકો ભગવાન્નરસિંહો યથા સ્તમ્ભાદાવિર્ભૂય હિરણ્યકશિપું કરાગ્રેણ વિદાર્ય નિજમત્તં પ્રહ્લાદં રરક્ષૈવં ભગવાન્ શ્રીવલ્લભાધી-શોડપિ ‘ચમ્પકારણ્યે’ વીતિહોત્રાત્પ્રકટીભૂયાશ્વિલદુઃસ્વ-દાતારં જીવાજ્ઞાનરૂપમહાદૈત્યં સદ્વાક્યપ્રચારનસ્વૈર્મિત્ત્વા પ્રહ્લાદરૂપવૈષ્ણવવૃન્દમરક્ષાદિત્યતएव “ઉગ્રપ્રતાપ” ઇતિ નામનિર્દેશ ઇતિ ॥૩૯॥

इति नृसिंहसाम्यम् ॥१४॥

ત્યારપછી સમગ્ર જગતના દુઃખરૂપી સમુદ્રનું નિવારણ કરનાર ભગવાન નૃસિંહે જેવી રીતે સ્તંભમાંથી પ્રકટ થઈને હિરણ્યકશિપુનું નખથી વિદારણ કરીને સ્વકીય ભક્ત પ્રહ્લાદનું રક્ષણ કર્યું, એવી રીતે ભગવાન શ્રીવલ્લભાધીશ્વરે પણ ચંપારણ્યમાં ગણિથી પ્રકટ થઈને સમગ્ર જગતને દુઃખ આપનાર જીવોના અજ્ઞાનરૂપ મોટા દૈત્યનું સદ્-વાક્યના પ્રચારરૂપ નખોથી વિદારણ કરીને પ્રહ્લાદરૂપ વૈષ્ણવસમૂહનું રક્ષણ કર્યું, એટલા હેતુથી જ “ઉગ્રપ્રતાપઃ” ‘મહાન પ્રતાપવાળા’ એવા નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. એ પ્રકારે શ્રીનૃસિંહાવતાર-સામ્ય પ્રકટ કર્યું. ૩૯

અથ ચ યથાશ્વિલગીર્વાણકદમ્બસમીઢિતગરિષ્ઠગુણ-ગણપટલો ભગવાન્ વામનઃ કશ્યપસુત આદૌ ભિક્ષુરૂપં ગ્રહીત્વા બલેઃ સર્વસ્વમાચ્છિન્ય વૃથા, પુનઃચ તેન સમ્પૂ-

[अतुष्टुम्]

यथा द्विजद्रोहकराब्जघानक्षत्रियान्बहून् ।

परम्भवेन तीक्ष्णेन रेणुकानन्दवर्धनः ॥४१॥

तथा श्रौतद्रोहकरान् यः स्मार्तज्ञासुरान् प्रभुः ।

“पत्रावलम्ब”खण्डेन जित्वा चक्रे निरुत्तरान् ॥४२॥

इति परशुरामसाम्यम् ॥१६॥

जेवी रीते रेणुकाना आनन्दनी वृद्धि करनार परशुरामे
अक्षद्रोह करनारा घण्टा क्षत्रियोना तीक्ष्ण परशुद्वारा नाश
कर्या, तेवी रीते श्रौतद्रोही स्मार्त आसुरी एवोने श्रीमहा-
प्रभुलये पत्रावलम्बनद्वारा एतीने निरुत्तर कर्या. ये
प्रकारे श्रीपरशुरामावतार-साम्य प्रदर्शित कर्यु. ४१-४२

कालिकालमलग्रस्ताब्जजीवानालोक्य दुर्मतीन् ।

मन्दभाग्यांस्तथा दुष्टान् श्रीमाब्जसत्यवतीसुतः ॥४३॥

श्रीमद्भागवतालापादुद्धधारदयापरः ।

पाखण्डतिमिराक्रान्तजीवजालदिवाकरात् ॥४४॥

तथा महाप्रभुरपि दुष्टाध्वार्णवमज्जितान् ।

जीवानालोक्य भगवान्पुष्टिमार्गोपदेशतः ॥४५॥

अङ्गीकृत्य मन्त्रदानाब्जचक्रे भयविवर्जितान् ।

पुत्रपौत्रप्रपौत्राद्यैः करोति च करिष्यति ॥४६॥

इति श्रीवेदव्याससाम्यम् ॥१७॥

जेवी रीते महादयालु श्रीमान् सत्यवतीपुत्र वेदव्यासे
कलिकाणना मण्ठी घेरायेला, दुष्ट पुष्टिवाणा; मन्दभाग्य-

વાળા, અને હુણ એવા જીવોને જોઈને પાખંડરૂપ અંધ-
કારથી વ્યાપ્ત જીવસમૂહનો, અજ્ઞાન નાશ કરવામાં સૂર્ય
સમાન શ્રીમદ્ ભગવત પ્રકટ કરીને ઉદ્ધાર કર્યો, તેવી
રીતે શ્રીભગવાન મહાપ્રભુએ :પણ હુણ (પાખંડ) માર્ગરૂપ
સમુદ્રમાં ડૂબેલા જીવોને જોઈને શરણ અને આત્મનિવેદનના
મંત્રોપદેશથી અંગીકાર કરી પુષ્ટિમાર્ગનો ઉપદેશ કરીને
ભયરહિત કર્યા, અને પુત્રો, પુત્રના પુત્રો અને તેમના
પણ પુત્રો વગેરે દ્વારા અર્થાત્ સ્વવંશદ્વારા ભયરહિત કરે છે
અને કરશે. એ પ્રકારે શ્રીવેદ-વ્યાસાવતાર-સામ્ય-નિરૂપણ
થયું. ૪૩ થી ૪૬

અયોધ્યાધિપતી રામઃ સેતું કૃત્વા યથાર્ણવે ।

સ્વસેનાં સ્થાપયામાસ જિગ્યેઽસુરચમૃદુંતમ્ ॥૪૭॥

તથેલમ્માકુમારોઽપિ શ્રીમદ્ભાગવતાર્ણવે ।

સેતું “સુબોધિની”રૂપં વિધાયાતારયજ્ઞનાન્ ॥૪૮॥

જિગ્યાસુરચર્ગં ચ વૈષ્ણવદ્રેષકારકમ્ ।

“શ્રીભાગવતપીયૂષસમુદ્રમથનક્ષમઃ” ॥૪૯॥

इति दाशरथिरामसाम्यम् ॥૧૮॥

જેવી રીતે અયોધ્યાના અધિપતિ ભગવાન શ્રીરામ-
ચંદ્રજી સમુદ્રમાં સેતુ બાંધીને પોતાની સેનાને પાર લેઈ
ગયા અને જલદીથી દૈત્ય સેનાને જીત્યા, તેવી રીતે ઈલમ્મા-
કુમાર શ્રીવલ્લભાચાર્યજીએ પણ શ્રીમદ્ભાગવતરૂપી સમુદ્ર
ઉપર સુબોધિનીરૂપ સેતુ બાંધીને દૈવી જીવોને તાર્યા,
અને વૈષ્ણવોનો દ્રેષ કરનાર આસુરી જીવસમૂહને જીત્યા,

એ હેતુથી જ “શ્રીભાગવતપીયૂષસમુદ્રમથનક્ષમઃ” અર્થાત્
 “શ્રીભાગવતરૂપી અમૃતના સમુદ્રનું મથન કરવામાં સમર્થ”
 એવા નામે પ્રસિદ્ધ થયા. એ પ્રકારે શ્રીદ્વાદશરથિ-રામાવતાર-
 સામ્ય દર્શાવ્યું. ૪૭-૪૮-૪૯

[ગદ્યભાગ]

અથ યથા સકલજગદ્ભીષ્ટસમ્પાદકઃ શ્રીભગવાન્
 શ્રીનન્દરાજકુમારો નિજસહોદરેણ શ્રીરેવતીરમણેન
 પૂર્ણરેવતીરમણસદૃશેન સારસ્વતકલ્પેઽવતીર્ય દુષ્ટકદમ્બ-
 રૂપં ભૂભારમુજ્જહાર, સ્વહસ્તમારણેન ચ તન્મોક્ષં ચકારૈ-
 વમસાવપિ ભગવાન્ પુરુષોત્તમો નારાયણાદિદીક્ષિતાનાં
 સોમયાગફલસ્વરૂપઃ શ્રીલક્ષ્મણાક્લ્બજઃ કલાવવતીર્ય
 યુત્ત્રાભ્યાં શ્રીગોપીનાથવિટુલાભ્યાં સહાષ્ટાક્ષરદાનેન
 નિગદદાનેન ચ કેનચિદપરાધવિશેષેણ વિનષ્ટમતીન્
 અતएव गोलोकच्युताग्र जीवानुद्धारोति ॥૫૦॥

इति श्रीकृष्णसाम्यम् ॥૧५॥

ત્યારપછી જેવી રીતે સમગ્ર જગતને ઇચ્છિત સંપા-
 દન કરનાર વડેશ્વર્યસંપન્ન શ્રીનંદરાજકુમાર શ્રીકૃષ્ણચંદ્રપ્રભુએ
 પોતાના સહોદર મોટાભાઈ શ્રીરેવતીરમણ શ્રીબલભદ્રજી
 સાથે પૂર્ણરેવતીરમણતુલ્ય સારસ્વત કલ્પમાં પ્રકટ થઈને
 કુન્ઠ સમૂહરૂપી પૃથ્વીના ભારને ઉતાર્યો, અને શ્રીહસ્તે
 મારવાથી તેઓનો મોક્ષ કર્યો, એ પ્રકારે આ પુરુષોત્તમ
 ભગવાને પણ નારાયણ દીક્ષિત વગેરેના સોમયાગના ફલ
 સ્વરૂપ એવા શ્રીલક્ષ્મણભદ્રજીના અંગથી પ્રકટ થયેલા

શ્રીમદ્દામરુલએ કલિયુગમાં પ્રકટ થઇને શ્રીગોપીનાથલ
શ્રીવિઠ્ઠલનાથલએ અને બંને પુત્રો સાથે અષ્ટાક્ષર અને
ગદ્યમંત્રનું દાન કરીને કોઈ અપરાધવશાત્ પુદ્ગિનાશ થવાથી
એ જ હેતુથી ગોલોકથી મ્યુત થયેલા (વીછરેલા) ભવોનો
ઉદ્ધાર કર્યો. એ પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણાવતાર-સામ્ય નિરૂપણ કર્યું. ૫૦

[અનુક્રમ]

યથા હલધરઃ શ્રીમાન્ નિજાનન્દાધિમજ્જિતઃ ।
કૃષ્ણસૌખ્યપ્રયત્નાત્મા રોહિણ્યાનન્દવર્ધનઃ ॥૫૧॥

“કિંચ—

[ઉદ્ગીતિ]

નિજભાણ્ડકારકાણામભીષ્ટદાતાથ રેવતીશ્રેષ્ઠઃ ।
શ્રીપુષ્ટિમાર્ગસંસ્થૈઃ સદ્ધિઃ સેવ્યો વ્રજેશવન્નિત્યમ્ ॥૫૨॥

[અનુક્રમ]

તથાડયમપિ વાગીશો નામભિસ્તત્સદૃક્ષકૈઃ ।
વિખ્યાતાસ્ત્રિષુ લોકેષુ કૃષ્ણાનુગ્રહભાજનઃ ॥૫૩॥
“આનન્દઃ” “પરમાનન્દઃ” “પૂર્ણાનન્દો” “જગદ્ગુરુઃ” ।
“સ્વાનન્દતુન્દિલ” શ્વેતિ “હલમ્માનન્દવર્ધનઃ” ॥૫૪॥
“અદેયદાનદક્ષ” શ્વ “શ્રીઅક્ષાપ્રાણવલ્લભઃ” ।
“અક્તેચ્છાપૂરકઃ” “કૃષ્ણમત્તિકૃ” “ત્રિચિલેષ્ટદઃ” ॥૫૫॥
इति हलधरसाम्यम् ॥२०॥

શ્રીમાન્ હલને ધારણ કરનાર, નિજાનંદ સસુદ્રમાં
હોયેલા, શ્રીકૃષ્ણના સુખ માટે પ્રયત્નશીલ જેમનો આત્મા
છે એવા, રોહિણીના આનંદને વધારનાર, અને નિજ

હીડા કરવા વાળાએને ઇચ્છિત દાન કરનાર, રેવતીજીના પતિ એવા શ્રીબલદેવજી જેવી રીતે પુષ્ટિમાર્ગસ્થિત સત્પુરુષોએ નિરંતર મજેશ શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની માફક સેવવા લાયક છે, તેવી રીતે આ શ્રીવાળીશ મહાપ્રભુ પણ “આનન્દઃ” આનંદરૂપ, “પરમાનન્દઃ” પરમાનંદરૂપ “પૂર્ણાનન્દઃ” પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ, “જગદ્ગુરુઃ” જગતના પૂજ્ય એવા, “સ્વાનન્દતુન્દિલઃ” પોતાના સ્વરૂપે કરીને આનંદવાળા, “હિલ્મમાનન્દવર્ધનઃ” ઇલ્લિમ્માજીના આનંદને વધારનાર, “અદેયદાનદક્ષઃ” ન આપી શકાય તેવાં દાન આપવા સમર્થ અર્થાત્ ભજનાનંદનું દાન કરનાર, “શ્રીઅક્ષાપ્રાણચલ્લભઃ” શ્રીઅક્ષાજીના પ્રાણપ્રિય એવા, “મયતેચ્છાપૂરકઃ” ભક્તની ઇચ્છા પૂર્ણ કરનાર, “શ્રીકૃષ્ણભક્તિકૃત્” શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ કરનારા, અને “નિશ્ચિલેષ્ટદઃ” સમગ્ર ઇચ્છિત વસ્તુને આપનારા, એ પ્રકારે તે તે સત્પુરુષોને રક્ષણ કરવાવાળાં નામે વડે ત્રણે લોકમાં શ્રીકૃષ્ણના રૂપાપાત્ર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. એ પ્રકારે શ્રીહલધરાવતાર-સામ્ય-નિરૂપણ કર્યું. ૫૧-૫૫

[ગદ્યભાગ]

अथ च यथा भगवान् बुद्धो देवकार्यार्थं सर्वान् विनिन्य विश्ववैपरीत्यं कर्माचरन् सर्वान् दैत्यान् मोहयामास, तथाऽयमपि भगवान् श्रीकृष्णास्यः “प्राकृतानुकृतिव्याजमोहितासुरमानुषः” इति नामानुकरणसम्पन्नो वैष्णवानां वैपरीत्यं कर्म प्रकाशयन् निगूढहृदयत्वं

અ દર્શયન્ સહ્યાસધારણમક્ષીકૃત્યાઽસુરમોહલીલામા-
ચચારોતિ ॥૫૬॥

इति बुद्धसाम्यम् ॥२१॥

ત્યારપછી ભગવાન બુદ્ધ જેવી રીતે દેવોનું કાર્ય કરવા માટે સર્વે બ્રાહ્મણો અને વેદાદિકોની નિંદા કરીને જગતથી વિપરીત કર્મનું આચરણ કરતા સર્વે દેવોને મોહ પમાડવા લાગ્યા, તેવી રીતે શ્રીકૃષ્ણસુખારવિદરૂપ આ શ્રીમદ્દામરુએ પણ “પ્રાકૃતાનુકૃતિવ્યાજમોહિતાસુરમાનુષઃ” પ્રાકૃત મનુષ્યોને અનુસરવાના નિષેધી આસુરી જીવોને મોહ પમાડનાર, એ નામ પ્રમાણે વૈષ્ણવોને વિપરીત કર્મ દેખાડતા અને અત્યંત ગૂઢ-હૃદયપણાને દેખાડતા સંન્યાસાશ્રમનો અંગીકાર કરીને આસુરી જીવોને મોહ ઉત્પન્ન કરનારી લીલાનું આચરણ કર્યું. એ પ્રકારે બુદ્ધાવતાર સામ્ય દર્શાવ્યું. ૫૬

[અનુબંધ ૫]

हयग्रीवो यथा नष्टवेदाविर्भावकारकः ।

तथाऽयमपि वेदोक्तं नष्टमार्गमदर्शयत् ॥५७॥

इति हयग्रीवसाम्यम् ॥२२॥

જેવી રીતે હયગ્રીવ ભગવાન નાશ પામેલા વેદોનો ઉદ્ધાર કરનારા હતા, તેવી રીતે આ શ્રીમદ્દામરુએ પણ નાશ પામેલા વેદપ્રતિપાદિત શુદ્ધાદૈત નિર્ગુણ પુણ્ડિકા-માર્ગને પ્રદર્શિત કર્યો. એ પ્રકારે હયગ્રીવાવતાર-સામ્ય દર્શાવ્યું. ૫૭

હંસો યથા ચ મહતાં પુત્રાણાં બ્રહ્મણઃ પુરા ।

જ્ઞાનદઃ સમ્બભૂવેહ બ્રહ્માનુગ્રહકારકઃ ॥૫૮॥

તથા મહાપ્રભુરપિ મહતાં “જ્ઞાનદો” ભવત્ ।

હનુમત્સદૃશાનાં ચ રામસન્તોષકારકઃ ॥૫૯॥

इति हंससाम्यम् ॥२३॥

જેવી રીતે પૂર્વે બ્રહ્માના મોટા પુત્રો સનકાદિકેાને, બ્રહ્માને અનુગ્રહ કરવાવાળા શ્રીહંસભગવાન્ પૃથ્વીમાં જ્ઞાન આપનાર થયા, તેવી રીતે શ્રીરામચંદ્રજીને સંતોષ પમાડનાર શ્રીમહાપ્રભુજી પણ હનુમાન્ સરખા મહાન્ ભક્તોને જ્ઞાન આપનાર થયા. એ પ્રકારે હંસાવતાર-સામ્ય-નિરૂપણ કર્યું. ૫૮-૫૯

કલ્પિકર્યથા કલેરન્તે જીવાજ્ઞાનં વિનાશયન્ ।

ભદ્રપ્રદશ્ચ જીવાનાં સમ્ભવિષ્યતિ સર્વતઃ ॥૬૦॥

एवं वैश्वानरोऽपीशः कलिनष्टं च दुर्बलम् ।

પુષ્ટિમાર્ગે પુનઃ શ્રીમાન્ દ્યોતયિષ્યતિ નિર્મલમ્ ॥૬૧॥

પુષ્ટિમાર્ગે તુ ભગવાન્ સર્વકાલેષુ રક્ષાતિ ।

પુત્રપૌત્રાદિરૂપૈશ્ચ “દુર્લભાઙ્ગિસરોરુહઃ” ॥૬૨॥

મૂતેષુ ચ ભવિષ્યત્સુ વર્તમાનેષ્વપીશ્વરઃ ।

ચતુર્યુગેષુ કૃતમુક્ માર્ગે રક્ષાતિ રક્ષાતિ ॥૬૩॥

इति कल्पिसाम्यम् ॥२४॥

જેવી રીતે કલિયુગના અંતમાં કલકી ભગવાન્ ચારે તરફથી જીવોના અજ્ઞાનનો નાશ કરનારા અને જીવોને કલ્યાણ કરનારા થશે, એ પ્રકારે સમર્થ એવા શ્રીમાન્

વૈશ્વાનર પણ કલિયુગથી નષ્ટપ્રાય દુર્બળ બનેલા નિર્મળ
પુષ્ટિભક્તિમાર્ગને ફરીથી પ્રકાશ કરશે, ભગવાન સર્વ-
કાલમાં પુષ્ટિમાર્ગનું તો રક્ષણ કરે છે. અને દુર્લભ જેમના
ચરણકમળ છે એવા કૃતયુગને ભોગવનાર સમર્થ ભગવાન
સર્વ સમયમાં ભૂત ભવિષ્ય, અને વર્તમાન ચારે યુગોમાં
પણ પુત્રપૌત્ર વગેરે સ્વવંશદ્વારા પુષ્ટિમાર્ગનું અવશ્ય રક્ષણ
કરશે જ. એ પ્રકારે કલિક-અવતાર-સામ્ય દર્શાવ્યું. ૬૦-૬૩

एवं सर्वावताराणां गुणकर्मपराक्रमान् ।

दधाति नितरां सोऽयं श्रीमाल्लक्ष्मणनन्दनः ॥६४॥

तस्मात्सर्वैर्वैष्णवैश्च त्रैलोक्ये “विबुधेश्वरः” ।

प्रकीर्तितः कृष्णरूपः श्रीपूर्णपुरुषोत्तमः ॥६५॥

अतः स एव संसेव्यो वैष्णवैः पापभीरुभिः ।

ध्यातव्यः स्मरणीयश्च तैलङ્ગતिलकः प्रभुः ॥६६॥

એ પ્રકારે સત્પુરુષ શ્રીમાન લક્ષ્મણનંદન શ્રીમદ્દા-
મરુ સર્વ અવતારોના અત્યંત ગુણકર્મ પરાક્રમોને ધારણ
કરે છે, તેટલા માટે ત્રેલોક્યમાં સર્વે વૈષ્ણવોથી પંડિતેશ્વર
શ્રીકૃષ્ણરૂપ, શ્રીપૂર્ણપુરુષોત્તમ કહેવાયા છે, અને એટલા જ
માટે પાપથી ભય પામતા વૈષ્ણવોએ તે જ તૈલંગકુલ-
તિલકરૂપ શ્રીમદ્દામરુનું જ સ્મરણ અને ધ્યાન કરવું
જોઈએ. ૬૪-૬૫-૬૬

[ઉદ્ગાતિ]

अस्य श्रवणात्पाठात्प्रभवेत्पुंसामभेदत्वम् ।

श्रीमन्नन्दकुमारकवाक्पत्योश्चापि नूनमुच्यं वै ॥६७॥

[અનુબંધ ૫]

एतन्मदुदितं बालस्वभावाद्दंशवत्सलः ।

श्रीवल्लभाचार्यनामा प्रभुः क्षाम्यतु सर्वथा ॥६८॥

स्वकीयं श्रीवल्लभीयं मामानन्दनिधिर्हरिः ।

निःसाधनं च वृणुते, स कृष्णः शरणं मम ॥६९॥

આ સર્વાવતારસામ્યનિરૂપણનો પૃથ્વીમાં પાઠ કરવાથી અથવા સાંભળવાથી પુરુષોને નિશ્ચય શ્રીનંદકુમાર શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર અને શ્રીમહાપ્રભુજીનું અલેહપણું સિદ્ધ થાય છે. શ્રીહરિરાયજી કહે છે કે—આ બાલ-સ્વભાવથી મારું કહેતું સ્વવંશ ઉપર પ્રેમ રાખનાર શ્રીવલ્લભાચાર્ય નામના પ્રભુ સર્વ પ્રકારે ક્ષમા કરજો. જે આનંદના લંકારરૂપ શ્રીહરિ, શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના વશ્ય નિઃસાધન એવા મારો પોતાનો જાણી અંગીકાર કરે છે, તે શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર મારો આશ્રય હો. ૬૭-૬૮-૬૯

इति श्रीहरिदासविचरितं श्रीमहाप्रभुसर्वावतारसाम्यरूप-
निरूपणं सम्पूर्णम् ।

અનુ:—શ્રી જયેષ્ઠારામ હ. શાસ્ત્રી

૨૮. શ્રીમદાચાર્યચિન્તન

[અનુબંધ]

અથ શ્રીવલ્લભાચાર્યધ્યાનમત્ર નિરૂપ્યતે ।

નિવાર્ય સર્વસન્દેહૌસ્તત્સ્વરૂપે કૃપાબલાત્ ॥૧॥

કૃપાબલથી તેઓના સ્વરૂપમાંના સર્વ સન્દેહોને દૂર કરીને હવે શ્રીમદ્દાપ્રભુજીનું ધ્યાન અહીં નિરૂપવામાં આવે છે. ૧

બ્રજસ્ત્રીહૃદયં કૃષ્ણાવિયોગભરભાવિતમ્ ।

બ્રજસ્ત્રિયોઽપિ વિરહભાવપ્રાસિફલાસ્તથા ॥૨॥

વ્રજસ્ત્રીઓનું હૃદય શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના વિયોગના ભારથી ભાવનાયુક્ત છે. તેમ વ્રજસ્ત્રીઓ પણ ભગવદ્વિરહ-ભાવની પ્રાસિદ્ધી જેજે ક્ષણ છે એવાં છે. ૨

નાન્તર્ગૃહગતા લક્ષ્મીસ્તદંશા અપિ નૈવ હિ ।

અધિષ્ઠાનં વિચિન્ત્યૈવં કૃષ્ણં તત્ર વિભાવયેત્ ॥૩॥

(રાસપ્રસંગમાં) જે ગોપીજનો અંતર્ગૃહગતા (ઘરમાં પુરાઈ રહેલાં) તે લક્ષ્મીરૂપ નથી, તેમ તેઓ લક્ષ્મીજીના અંશ પણ નથી, આમ વિચાર કરીને તેમાં અધિષ્ઠાનરૂપે શ્રીકૃષ્ણની ભાવના કરવી. ૩

ભાવાત્માનં તત્ર તાપભાવમાસ્યં વિચિન્તયેત્ ।

સાકારં કોટિકન્દર્પલાવણ્યં કૃષ્ણમૂર્તિમત્ ॥૪॥

ત્યાં (વિરહમાં) તાપ-ભાવરૂપ ભાવાત્મા સુખારવિન્દ-
રૂપ શ્રીમહાપ્રભુજીનું ચિન્તન કરવું. (આ સ્વરૂપ કેવું
છે?) સાકાર (આનન્દાકાર) કોટિ કામદેવના તુલ્ય લાવણ્ય-
વાળું શ્રીકૃષ્ણપ્રભુની મૂર્તિવાળું છે. ૪

“સર્વતઃ પાણિપાદાન્ત” મિતિગીતાવચોબલાત્ ।

મન્તવ્યાવયવાનાં હિ સર્વેષાં કૃષ્ણરૂપતા ॥૫॥

“સર્વ તરફ છે કર-ચરણના છેડા જેના” એવું
બ્રહ્માનું સ્વરૂપ ગીતાજીમાં કહેલું છે. આ વચનના બલથી
શ્રીમહાપ્રભુજીનાં બધા અવયવો શ્રીકૃષ્ણરૂપ માનવાં. ૫
યથા વિશિષ્ટં કૃષ્ણસ્ય રૂપં ચાવયવાસ્તથા ।

સર્વાવયવરૂપાણાં કરપાદાદિયુક્તતા ॥૬॥

જેમ શ્રીકૃષ્ણપ્રભુનું રૂપ વિશિષ્ટ-આનન્દરૂપ છે, તેમ
તેમનાં અવયવો કર, પાદ, મુખ વગેરે પણ આનન્દરૂપ છે.
તે મુજબ શ્રીમહાપ્રભુજીનાં સર્વ અવયવો કર, ચરણ વગેરે
પણ આનન્દરૂપ છે. ૬

ભાવાત્મનો હ્યવયવાસ્તથાભૂતાત્મકા હિ તે ।

અતઃ શ્રીકૃષ્ણવિરહસ્ત્રીભાવાગ્નિઃ પ્રમુર્મતઃ ॥૭॥

તેમ ભાવસ્વરૂપ શ્રીમહાપ્રભુજીનાં શ્રીઅંગો તેવા
પ્રકારનાં એટલે આનન્દરૂપ છે; માટે શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુના વિરહ
વખતનો સ્ત્રીઓનો વિરહભાવરૂપી જે અગ્નિ તે શ્રીમહા-
પ્રભુજી છે. ૭

તત્સ્વરૂપં યથા કૃષ્ણસ્તથૈવેતિ વિભાવ્યતામ્ ।

સ હિ ગૃહઃ સ્થાયિભાવઃ સ્ત્રીણામિતિવિનિશ્ચયઃ ॥૮॥

જેવા શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુ તેવું જ શ્રીમદ્દામરુપ્રભુનું સ્વરૂપ છે એમ વિચાર કરો. (વિરહવતી) સ્ત્રીઓ—પ્રભાંગનાઓને તે નક્કી ચૂદ સ્થાયી ભાવ છે, એવો નિશ્ચય છે. ૮

તન્મુખં શ્રીમદાચાર્યાસ્તથાભૂતા, ન સંશયઃ ।

કૃષ્ણત્વેનૈવ તદ્ધ્યાનં સ્ત્રીભાવાત્મતયા હ્યતઃ ॥૯॥

તે શ્રીપ્રભુના મુખારવિન્દરૂપ શ્રીઆચાર્યચરણો છે, તેથી શ્રીકૃષ્ણરૂપ છે, એમાં સંશય નથી; માટે સ્ત્રી-પ્રભાંગનાઓના વિરહભાવાત્મકપણાથી શ્રીકૃષ્ણ-સ્વરૂપે જ તેમનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. ૯

વ્રજસ્ત્રીહૃદયસ્થાયિકૃષ્ણવક્ત્રતયા તથા ।

મુગ્ધારવિન્દરૂપત્વાત્ તાપમત્તયાત્મનાપિ ચ ॥૧૦॥

વ્રજસ્ત્રીઓના હૃદયમાં બિરાજતા શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુના મુખારવિન્દપણાથી તેમ મુખારવિન્દરૂપ હોવાથી અને તાપ (વિરહતાપ)-રૂપ ભક્તિસ્વરૂપે પણ શ્રીમદ્દામરુપ્રભુ શ્રીકૃષ્ણરૂપ છે. ૧૦

પૂર્વવત્ કૃષ્ણરૂપત્વં ભક્તેરપિ વિબુધ્યતામ્ ।

કૃષ્ણસમ્બન્ધિ યત્કિંશ્ચિત્તત્તદ્રૂપમિતિ ધ્રુવમ્ ॥૧૧॥

પૂર્વવત્ ભક્તિનું પણ શ્રીકૃષ્ણ-સ્વરૂપપણું જાણવું, કારણ કે ભગવત્સમ્બન્ધિ જે કોઈ વસ્તુ છે તે તદ્રૂપ એટલે ભગવદ્રૂપ છે એમ નક્કી સમજવું. ૧૧

મુગ્ધત્વાદેવ રાસસ્ત્રી-ભાવપૂરિતતોચ્યતે ।

વ્રજસ્ત્રીહૃદયાનન્દ-દાયકત્વં તથા પુનઃ ॥૧૨॥

શ્રીપ્રભુના મુખારવિન્દ-સ્વરૂપ હોવાથી શ્રીમહાપ્રભુ
મજ્જીઓના ભાવથી પૂર્ણ શ્રીઅંગવાળા કહેવાય છે, (એટલે
શ્રીસર્વોત્તમજીમાં “શ્રીકૃષ્ણભાવપૂરિતવિપ્રદઃ” આતું અભિ-
ધાન ગુણાંધજીએ ચોળ્યું છે.) તેમ મજ્જીઓના
હૃદયને આનન્દનું દાન કરનાર શ્રીમહાપ્રભુ છે; એથી
મજ્જીઓને આનન્દદાયકપણાનું સામર્થ્ય શ્રીમહાપ્રભુ-
જીમાં છે.

પ્રાકટ્યે ભુવિ ભક્તાર્થે ભક્તિરૂપતયા વચઃ ।

“इति श्रीकृष्णदासस्ये”त्यादि सर्वत्र युज्यते ॥૧૩॥

ભક્તોને માટે આપ પૃથ્વીમાં પ્રકટ થયા છે માટે
ભક્તિરૂપપણાથી આતું વચનામૃત છે. “ભુવિ ભક્તિપ્રચારૈ-
કક્રુતે” “इति श्रीकृष्णदासस्ये” “એવી રીતે શ્રીકૃષ્ણના દાસ
શ્રીમહાપ્રભુજીનું ચિત્ત તરફ હિત વચન છે,” ઇત્યાદિ
સઘળું શ્રીમહાપ્રભુજીમાં ઘટે છે. ૧૩

यथा भगवतो वाक्यं विपरीतरसे पुनः ।

तथा तद्भावसेवायामाचार्याणां वचोऽमृतम् ॥૧૪॥

જેમ વિપરીત રસમાં (“સ્વાગતં વો મહાભાગઃ”
“व्रजं यात” “नेह स्थेयम्”, પ્રભુનું વાક્ય છે તેમ તે પ્રભુની
ભાવાત્મક સેવામાં શ્રીઆચાર્યચરણોનું વચનામૃત છે;
અર્થાત્ રાસપંચાધ્યાયીનાં ઉપરનાં વચનો ગોપીજનોને ઘેર
જાવાની સૂચના કરતાં જણાય છે, પણ ધ્વનિ જોતાં તે
વચનો રોકવા માટેનાં છે એમ શ્રીસુબોધિનીજીમાં સ્પષ્ટ છે;

તેમ “મહાપ્રભુજી શ્રીકૃષ્ણના દાસ છે” વગેરે વાક્યોનો અર્થ સમજવો. ૧૪

તસ્માચ્છ્રીવલ્લભાચાર્યાઃ પ્રમુરેવં હિ ચિન્ત્યતામ્ ।
સર્વલીલાકૃતિઃ સર્વલીલામોગાશ્રયઃ સદા ॥૧૫॥

તેથી શ્રીમદ્દામરુજી શ્રીભગવાન છે એમ ચિન્તન કરો. સર્વ ભગવદ્દીલાત્મક કૃતિવાળા, સર્વ ભગવદ્દીલાના ભોગના આશ્રયરૂપ સદા શ્રીમદ્દામરુજી છે. ૧૫

શ્રીકૃષ્ણાસ્યં સદાનન્દ આનન્દૈકપદાદિકઃ ।
વ્રજસ્ત્રીવૃન્દમધ્યસ્થઃ પુષ્ટિમાર્ગપ્રકાશકઃ ॥૧૬॥

શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર પ્રભુના સુખારવિન્દરૂપ, સદાનન્દ સત્-કૃષ્ આનન્દ-જન, એમ શ્રીકૃષ્ણરૂપ, જેમનું સર્વોત્તમજીમાં પ્રથમ નામ “આનન્દ” એવું છે, વ્રજસ્ત્રીઓના સમૂહના મધ્યમાં બિરાજમાન, પુષ્ટિમાર્ગના પ્રકાશક શ્રીમદ્દામરુજી છે. ૧૬
રાસસ્ત્રીહૃદયસ્થાયિ-તાપભાવાત્મકો હરિઃ ।
સર્વલીલાશ્રયઃ સર્વલીલારસતદાત્મકઃ ॥૧૭॥

રાસસ્ત્રીઓના હૃદયમાં સ્થાયી તાપ ભાવાત્મક શ્રીહરિ-રૂપ, સર્વ લીલાઓના આશ્રય, સર્વ લીલાઓના રસરૂપ અને લીલારૂપ શ્રીમદ્દામરુજી છે. ૧૬

સ્વાન્તઃસ્થકૃષ્ણલીલાબ્ધિઃ સ્વાનન્દમરસમ્મૃતઃ ।
સોઽસ્મત્પ્રમુઃ સદા શ્રીમદ્વલ્લભાખ્યો વિચિન્ત્યતામ્ ॥૧૮॥

જેઓના અન્તઃકરણમાં શ્રીભગવદ્દીલાઓનો સમુદ્ર બિછળી રહ્યો છે, તેવા પોતાના આનન્દના બારથી પૂર્ણ

એવા આપણા પ્રભુ શ્રીમદ્દાપ્રભુજી છે, એમ સદા વિચાર કરો. ૧૮.

સ્વતન્ત્રભક્તિસમ્બન્ધં સાક્ષાત્ કારયિતું સ્વયમ્ ।

પ્રતિબન્ધાયોગ્યતાદિદોષં વ્યાવર્તિતું તથા ॥૧૯॥

કૃષ્ણાધરામૃતાસ્વાદફલં દાતું સ્વવૃત્તિ યત્ ।

પ્રકટો દૈવજીવાનાં સદા નિઃસાધનાત્મનામ્ ॥૨૦॥

પોતે સદા નિઃસાધન સ્વકીય દેવી જીવોને પ્રભુને સાક્ષાત્ સ્વતન્ત્ર ભક્તિ-સમ્બન્ધ કરાવવાને, તેમ પ્રતિબન્ધ અયોગ્યતાદિ દોષને દૂર કરવાને, પોતાની વૃત્તિરૂપ શ્રી-કૃષ્ણચન્દ્રના અધરામૃતના આસ્વાદનું કૃષ્ણ આપવા સારુ આપ પ્રકટ થયા છે. ૧૯-૨૦

અસ્મદ્ભાગ્યનિધિર્નૂનં નિજપક્ષૈકપોષકઃ ।

અપારકરુણાસિન્ધુર્દૈવોદૃતિપરાયણઃ ॥૨૧॥

ભક્તિમાર્ગપ્રકટનઃ સર્વસન્દેહવારકઃ ।

एवंविधः सदा श्रीमदाचार्यश्चिन्त्यतां हृदि ॥૨૨॥

આપણા ભાગ્યના ભંડાર, નક્ષી પોતાના પક્ષનું એક પોષણ કરનાર, અપાર દયાના સાગર, દેવી જીવોના ઉદ્ધારમાં તત્પર, ભક્તિમાર્ગને પ્રકટ કરનાર, સર્વ સન્દેહને દૂર કરનાર આવા પ્રકારના શ્રીમદ્દાચાર્યચરણોનું હૃદયમાં સદા ચિન્તન કરો. ૨૧-૨૨

इति श्रीवल्लभाचार्यचिन्तनप्रकारः ।

अस्ति त्रिलोकालङ्कारभूता धर्मकृतस्थितिः ।
 सत्याख्यस्य युगस्याद्धा जन्मभूमिरिव प्रिया ॥१॥
 योसौ समस्तजगतः सर्गस्थित्यन्तकारणम् ।
 महाविष्णुः श्रुतौ गीतोधिष्ठिता तेन सादरम् ॥२॥
 दिवानिशां प्रपठतामृक्सामयजुषां त्रयीम् ।
 दर्शनाद् द्विजबालानां श्रेयांसि दिशती ध्रुवम् ॥३॥
 सुधासितेन महता प्रकारेणोपशोभिता ।
 गभीरेणावृता वारिपरिखावलयेन च ॥४॥
 मुक्ताप्रवालमाणिक्यशङ्खशुक्तयादिशालिभिः ।
 अगत्स्यपीतसलिलैर्विंशालैः सागरैरिव ॥५॥
 समन्ततो विराजन्ती महाविपणिवर्त्मभिः ।
 नानादेवोदवसितैश्चित्रशालाभिरप्यलम् ॥६॥
 नानावर्णध्वजव्रातैः समीरणविकम्पितैः ।
 नानासुगन्धिसत्पुष्पहृद्यसत्फलमण्डितैः ॥७॥
 स्पृहणीयापि देवानां रम्योपवनकोटिभिः ।
 घनबद्धिः प्रणयिभिर्मिथ्यावादपराङ्मुखैः ॥८॥

१ श्रीकल्याणभट्टः विरचित 'कटोत्थल' नामे प्रसिद्ध "श्रीमद्भो-
 कुलेश्वरीशसुधासिन्धु" नामना ग्रन्थभांथी

પ્રિયંવદૈઃ સુરૂપૈશ્ચ સ્વદારનિરતૈસ્તથા ।
 આતિથેયૈર્ધર્મશીલૈર્મહાસત્ત્વૈરભિક્ષુકૈઃ ॥૯॥
 પાપમીતૈરજિહ્વૈશ્ચ સ્મિતપૂર્વાભિભાષિંભિઃ ।
 અગ્રામ્યોજ્જ્વલવેષૈશ્ચ વદાન્યૈઃ પણ્ડિતૈરલમ્ ॥૧૦॥
 અશોષભાષાનિપુનૈઃ પરિહાસવિચક્ષણૈઃ ।
 વક્રોક્તિકુશલૈઃ સર્વલિપિજ્ઞૈઃ શાસ્ત્રવેદિભિઃ ॥૧૧॥
 વેદવિદ્યાપ્રવીણૈશ્ચ શ્રીરામાયણરાગિભિઃ ।
 મહાભારતતત્ત્વજ્ઞૈર્નાટ્યવિદ્યાવિશારદૈઃ ॥૧૨॥
 સુમાષિતવ્યસાનિભિઃ શ્રીભાગવતતત્પરૈઃ ।
 તપોદાનદયાયજ્ઞપ્રપાશ્રાદ્ધવિધાયિભિઃ ॥૧૩॥
 સાર્વદિકેશ્વરપૂજનચિન્તનચર્ચાજપવ્રતશ્લાઘ્યૈઃ ।
 લોકૈર્યુતાન્ધ્રદેશે કાઙ્કરકુમ્ભેતિ વિશ્રુતા નગરી ॥૧૪॥

યસ્યાં વચઃસ્વાદિમભિક્ષુરિક્ષુ-

ર્યાતપ્રશંસાકૃત એવ હંસા ।

બન્દી મુક્તસ્યેન્દુરણૂદરીણા-

મિન્દીવરશ્રીર્નયનાંશુબન્દી ॥૧૫॥

ત્રણે લોકના આભરણસભી, જેમાં ધર્મે આવી
 નિવાસ કર્યો છે એવી, સત્યયુગની તો જાણે પ્રિય જન્મ-
 ભૂમિ ન હોય એવી; જે મહાવિષ્ણુ વેદમાં આખા
 વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, અને લયના કારણભૂત કહેવામાં
 આવ્યા છે તે જેમાં પ્રેમપૂર્વક આવી વસ્યા છે એવી; રાત-
 દિવસ જાગ્રેદ, યજુર્વેદ, અને સામવેદ ભણતા બ્રાહ્મણ-

ખાલકોનાં દર્શનથી લોકોનાં થતું જે કલ્યાણ તે કરતી;
 ચૂનાથી ઘોળેલ જખરદસ્ત કિલ્લાથી શોભી રહેલી, બાંધી
 પાણીની ખાઈથી વીંટળાયેલી; મોતી, પરવાળાં, માણેક,
 શંખો, છીપો વગેરેથી શોભતા અને અગત્ય મુનિયે જેનું
 પાન કર્યું છે એવા વિશાળ સમુદ્રો ન હોય જાણે એવા
 ચારે બાજુ મોટા બજારી રસ્તાઓથી સોડાતી; જુદાં જુદાં
 દેવમંદિરો, વળી અનેક ચિત્રશાળાઓ, પવનમાં ઊડતી
 જુદા જુદા રંગની ધ્વજાઓના સમૂહો, તેમ જુદાં જુદાં
 સુગન્ધ સુન્દર પુષ્પો અને સ્વાદિષ્ટ સુન્દર ફલોથી સુશોભિત
 જે કરોડો સુન્દર બગીચાઓ તેનાથી દેવો પણ જેમાં
 લાલસા રાખે છે એવી; ધનવાન, પ્રેમી, સાચાબોલા,
 મધુરભાષી, રૂપાળા, ચારિત્ર્યશાળી, અતિથિસત્કાર કરનારા
 ધર્મપરાયણ, ઉમદા અન્તઃકરણવાળા, અચાચક, પાપથી
 નિત્ય ડરનારા, સરલ, હસીને જ બોલનારા, શહેરી અને
 સ્વચ્છ પોશાકવાળા, ઉદાર, સમર્થ પંડિત, સર્વ ભાષાઓમાં
 એક્કા, મશ્કરા, વ્યંગ્યમાં વાત કહેનારા, સર્વ લિપિના
 જાણુવાવાળા, શાસ્ત્રવેત્તા, વેદવિદ્યામાં પારંગત, રામાયણમાં
 આસક્તિ રાખવાવાળા, મહાભારતનું તત્ત્વ સમજનારા,
 નાટ્યવિદ્યાકુશળ, સુભાષિતોમાં રસ લેનારા, નિત્ય ભાગ-
 વતપરાયણ, તપ, દાન, યજ્ઞ, પરણ, શ્રાદ્ધ વગેરે કરનારા,
 નિત્ય કરવામાં આવતું જે ઇશ્વરનું પૂજન, ચિન્તન, ચર્ચા,
 જપ, અને વ્રત તેથી વખણાતા લોકોવાળી આન્દ્રદેશમાં
 કાંકરકુંભા નામની નગરી હતી, કે જેમાં વચ્ચેનાની મીઠાશ
 પાસે શેરડી બીજ માગી રહી છે, જેમાં લોકોની ચાલને

૧. વખાણી રહ્યા છે, તેમ જેમાં સ્ત્રીઓનાં મુખ આગળ
 ૨, આંખો આગળ કમળની શોભા કેદી બનીને રહ્યાં છે.
 ૩, કં સુખં કથ્યતે વિજ્ઞેરાકરઃ સ્મિન્નચ્યતે । સુસાના-
 તત્વાત્ સા કાકરેત્યભિધીયતે ॥ એવો પ્રલોક કેટલીક
 ૪માં છે. તેનો અર્થઃ વિદ્વાન લોકો સુખને ક કહે છે
 ૫ ખાણને આકર કહે છે; અને આ નગરી સુખની
 ૬ હોવાને લઈ કાકર એટલે ભાષામાં કાંકર કહેવાય
 ૭ ૧-૧૫

પામાસીદ્ દ્વિજામ્યાણાં સદાચારપરાયણમ્ ।

ક્લમ્ભણાં ભુવને વિદિતં મહિતં કુલમ્ ॥૧૬॥

એ નગરીમાં સદાચારતત્પર, અતિશુદ્ધ, શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણો-
 જગમશદ્ધર અને જગતમાં સત્કાર પામેલું એક કુળ
 ૮ સ કરતું હતું. ૧૬

ક્રિયાકલાપપ્રતિબોધનાય

સહસ્રશાસ્ત્રો નિરમાયિ વેદઃ ।

તસ્યાયથાર્થત્વવિધૂનનાય

પ્રયત્નતો યદ્ વિધિના વ્યધાયિ ॥૧૭॥

સ્વકર્મણા સ્વઃપદભાગતેષુ

યત્સમ્ભવેષુ શ્રુતિપારગેષુ ।

પાપાદ્ વિમોકઃ સદપત્યલાભાદ્

જ્ઞાતિ પ્રથા મન્થરતાં પ્રપેદે ॥૧૮॥

યાસ્મિન્ નરાઃ સ્વાર્જિતકર્મણૈવ

પ્રસિદ્ધિમીયુર્નિતરાં પરન્તુ ।

પિતૃષ્ઠ પુત્રસ્ય ચ કર્મપૂરઃ

પરસ્પરં ભૂષણતાં જગામ ॥૧૯॥

एतत् कुलं यद्यपि मादृशानां

बुद्धेरगम्यं वचसां तु दूरे ।

तथापि यत्नः सफलो ममात्र

स्याद् गोकुलेशंस्य कृपाभरेण ॥૨૦॥

કર્મકાંડના ઉદ્ધાર માટે હબ્બર શાખાવાળા વેદનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું; પરંતુ તેના જે ખોટો અર્થ તેને દૂર કરવા જે કુલને બ્રહ્માણ્યે બહુ મહેનતે ઉત્પન્ન કર્યું; જે કુલમાં જન્મેલા લોકો કે જેઓ વેદોમાં પારંગત હતા, તેઓ જ્યારે પોતાના કર્મથી જ સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરવા લાગ્યા ત્યારે સત્પુત્ર પ્રાપ્ત થયા બાદ પાપનો નાશ થાય છે આ પ્રથા મન્દ પડી; જે કુલમાં લોકો પોતપોતાનાં કર્મોથી જ ખૂબ પ્રસિદ્ધિ પામતા, તથાપિ પિતાનાં કર્મો પુત્રને અને પુત્રનાં કર્મો પિતાને શોભાવે એવાં હતાં; તે આ કુલ મારા જેવાની બુદ્ધિમાં પણ ન ઊતરે તો પછી વાણીમાં તો કયાંથી? છતાં જે શ્રીગોકુલેશની કૃપાથી આ વિષયમાં આ મારો પ્રયત્ન અવશ્ય સફળ થાય. ૧૭-૨૦

स्वभावसौन्दर्यविराजमाने

કવેર્ગુણો નાત્ર ગવેષણીયઃ ।

गुणापकर्षात् परिवेषकस्य

સુધા ન માધુર્યરસં જહાતિ ॥૨૧॥

સ્વાભાવિક સુન્દરતાથી શોભતા આ કાવ્યમાં કવિના
શુશ્રુષો વિચાર નથી કરવાનો. પીરસનારને દોષે કાંઈ અમૃત
પોતાની મીઠાશ ન છેડે. ૨૧

તસ્મિન્નનેકે પ્રથિતાનુભાવા

બ્રહ્મોપમા બ્રહ્મવિદો વમૂઘુઃ ।

યેષામશેષાણ્યપિ પૌરુષાણિ

સહસ્રશીર્ષાપિ ન વક્તુમીશઃ ॥૨૨॥

તે કુલમાં અનેક પ્રસિદ્ધ પ્રભાવવાળા બ્રહ્માણ જેવા
બ્રહ્મજ્ઞો થઈ ગયા છે કે જેનાં બધાં પરાક્રમે હબ્બર મુખ-
વાળા શેષ નાગ પણ કહેવા સમર્થ નથી. ૨૨

इति श्रीमद्गोकुलेशलीलासुधासिन्धौ श्रीगोकुलेशप्रादु-
र्भावमये प्रथमकुल्लोले श्रीमद्गोकुलेशपूर्वपुरुषनगरीकुल-
वर्णनमयो द्वितीयस्तरङ्गः ॥२॥

શ્રીમાન ગોકુલનાથજીના લીલારૂપી અમૃતસમુદ્રમાં શ્રી-
ગોકુલનાથજીના જન્મને વર્ણવતા પ્રથમ કલ્લોલનો શ્રીગોલ-
નાથજીના પૂર્વજોની નગરી અને તેઓનું કુલ અને વર્ણવતો
બીજો તરંગ સમાપ્ત.

[તરંગ ત્રીજો]

અમૃત્સતો દ્વિજશ્રેષ્ઠો ગજાધર ઇતિ શ્રુતઃ ।

ધાર્મિકઃ સત્યસન્ધઃ દાતા મોક્ષાતિથિપ્રિયઃ ॥૧॥

કૃતાનેકમત્સો યત્ર સ્વયમ્ભગવતા સ્વયમ્ ।

શ્રીમદ્ગોકુલનાથેન કૃપયા સમ્પ્રકાશિતા ।

સ્વશ્રીમુખેન સદસિ ગાયેયં ગીયતે જનૈઃ ॥૨॥

તે કુળમાં ગંગાધર ભટ્ટ નામના એક શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ ઉત્પન્ન થયા કે જે ધર્મપરાયણ, પોતાનું વચન પાળનારા જેને દેતાં અને લોગવતાં બંને આવડતું હતું તેવા, જે પ્રેમપૂર્વક અતિથિનો સત્કાર કરે એવા, અને જેણે અને યજ્ઞો કર્યા હતા; અને એના સમ્બન્ધમાં સ્વયંભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું સ્વરૂપ જે શ્રીગોકુલનાથજી મહોદય, તેમજ જાતે કૃપા કરીને શ્રીમુખે જે વાત બધા લોકોની વચ્ચે પ્રકટ કરેલી તે લોકો હજીયે ગાંધ રહ્યા છે. ૧-૨

નૂનં ગङ्गाधरो यज्वा साक्षाद् गङ्गाधरः स्वयम् ।

नो चेत् कथं गणपतिः पुत्रोस्य समपद्यत ॥૩॥

અરેઅર ગંગાધર ભટ્ટ સાક્ષાત્ શ્રીમદ્દાદેવજીનો જ અવતાર છે. તેમ ન હોય તો તે તેમને ત્યાં ગણપતિ પુત્ર તરીકે કેમ અવતરે? ૩

व्यत्यासं व्याससूनोर्विनिमयममराचार्यवर्यस्य वीप्
पाराशर्यस्य मैत्रावरुणिगुणनिकां धर्मसूनोर्विभाषा
प्रत्यादेशं दधीचेः सनकपरिणतिं नामभेदं मृकण्डो
तण्डोः पर्यायमन्त्रैर्यमकमिह सुधीधुर्यमाहुर्यमार्याः ।

વ્યાસજીના પુત્ર શુકદેવજી પોતે પીઠ ફેરવી આબ્યા છે, દેવોના ગુરુ બૃહસ્પતિના સાટામાં આ કેા આબ્યા છે, પરાશર મુનિના પુત્ર વ્યાસજી આ ફરી આબ્યા છે, મિત્રાવરુણના પુત્ર વસિષ્ઠ જ બીજીવાર પ્રક થયા છે, ધર્મરાજના પુત્ર યુધિષ્ઠિર અથવા તો આ ગંગાધર ભટ્ટ-મરજી પડે એને તમે રાખો. દધીચિ ઋષિ

મનમાં ગર્વ આવે કે મારા જેવો કોઈ પરોપકારી નથી કે જે વિશ્વના હિત ખાતર પોતાના પ્રાણ આપે તો તેનો ગર્વ દૂર કરવા સામા ધરાય એવા આ ગંગાધર ભટ્ટ છે. સનક સુનિનું રૂપ બદલાઈને આ ગંગાધર ભટ્ટનું રૂપ થયું છે, નામ બદલીને મૃકંડ ઋષિ આવ્યા છે, ગંગાધર ભટ્ટ એ તંડુ ઋષિનું બીજું નામ સમજો, અત્રિ ઋષિ જ પાછા એમને એમ અવતર્યા છે ! એ રીતે વિદ્વાનો આ ગંગાધર ભટ્ટના સમ્બંધમાં કહે છે.

[નોંધ: મત્સ્યપુરાણમાં એમ કથા આવે છે કે નિમિત્તે વસિષ્ઠને શાપ આપ્યો; અને તે શાપને લઈ વસિષ્ઠ મરણ પામ્યા. વસિષ્ઠની આ અવસ્થા જોઈ બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે: 'મિત્રાવરુણયોઃ પુત્ર વસિષ્ઠ ત્વં ભવિષ્યસિ । વસિષ્ઠેતિ ચ તે નામ તત્રાપિ ચ ભવિષ્યતિ ॥' એટલે કે, હે વસિષ્ઠ, તું મિત્રાવરુણનો પુત્ર થઈશ અને તે જન્મમાં પણ તારું નામ વસિષ્ઠ રહેશે. માટે વસિષ્ઠ મિત્રાવરુણિ કહેવાય છે.

દધીચિ ઋષિને દધીચ પણ કહે છે. વૃત્રાસુરનો આશ્રય કરી કાલેય નામના દાનવો વિશ્વને હિરોન કરવા લાગ્યા. દેવો જ્યારે નાસીપાસ થયા ત્યારે વિષ્ણુ પાસે ગયા અને પોતાની મુશ્કેલી તેઓએ રજૂ કરી. ત્યારે વિષ્ણુએ કહ્યું કે તમે દધીચિ ઋષિનાં હાડકાંનું વજ તૈયાર કરો તો તેનાથી તે વૃત્ર મરે. પછી દેવો દધીચિ ઋષિ પાસે ગયા અને તેમની આગળ તેઓએ તેમનાં હાડકાંની માગણી કરી. દધીચિ ઋષિએ ઉત્સાહપૂર્વક વિશ્વના હિત ખાતર પોતાના પ્રાણો તણી દીધા. દેવો ત્યાર બાદ તેમનાં

હાડકાં લઈ ગયા. તેઓએ વિશ્વકર્મા પાસે તે હાડકાંનું વજ્ર તૈયાર કરાવ્યું. તે વજ્રથી વૃત્રાસુરનો વધ ધન્દ્રે કરેલો.

સનક અને બ્રહ્મા ચાર માનસ પુત્રોમાંના એક હતા. બીજાનાં નામ સનાતન, સનન્દન, અને સનત્કુમાર આ ચારે મહાબ્રહ્મશાની હતા.

મૃકંડુ એ મૃકંડ ઋષિનું બીજૂં નામ હોય એમ સમ્ભવે છે. મૃકંડ ઋષિ સ્વાયંભુવ મન્વન્તરમાં ભૃગુઋષિના પ્રપૌત્ર હતા.

તંડુ એ તંડિ ઋષિનું બીજૂં નામ હોય એમ સમ્ભવે છે. તંડિ ઋષિ અંગિરસના કુળમાં ઉત્પન્ન થયા હતા. તેમણે દસ હજાર વર્ષ તપ કરી મહાદેવજીને પ્રસન્ન કર્યા હતા.

અત્રિ એ સતીઓમાં શ્રેષ્ઠ અનસૂયાજીના પતિ, અને દત્ત ભગવાનના પિતા.]

શ્રીમદ્ગોકુલનાથો યઃ પરમઃ પુરુષોત્તમઃ ।

સર્વં કર્તુમ્બુતાકર્તુમન્યથાકર્તુમીશ્વરઃ ॥ ૫ ॥

બ્રહ્માચલભ્યપાદાબ્જરજાઃ પતિતપાવનઃ ।

સૈર્વાવતારિપ્રવરઃ પરં બ્રહ્મ નરાકૃતિ ॥ ૬ ॥

વક્ષ્યમાણૈર્મહિમભિરુપપન્નઃ સ્વયમ્પ્રભુઃ ।

સર્વેષુ તત્તત્કાર્યાર્થં સ્વશક્તિગુણલેશદઃ ॥ ૭ ॥

તેન પ્રાપ્તે કલૌ ઘોરે સીદતો વીક્ષ્ય માદૃશાન્ ।

અધમાન્ સર્વદોષાઢ્યાન્ નિર્ગુણાન્ સર્વસાધનૈઃ ॥૮॥

હીનાન્ મત્તોપિ દુર્વૃત્તાન્ જીવાંશ્ચાલોક્ય દુર્ભંગાન્ ।
 કૃપાશક્તિપ્રેરણયા યેષાં વંશો સ્વયં સ્વતઃ ॥ ૧ ॥
 તદુદ્ધારકૃતે પ્રાદુર્ભવિતું સહસૈષ્યત ।
 તે તત્સમ્બન્ધસમ્પ્રાપ્તાનન્તમાહાત્મ્યમણિહતાઃ ॥ ૧૦ ॥
 અત્ર કેચિદ્ ભવિષ્યન્તીત્યસ્યાં પુર્યી નિરુપિતાઃ ।
 તે તે ગુણાસ્તથોત્કર્ષા અનુક્તાશ્ચ જઙ્ગમિરે ॥ ૧૧ ॥
 એવં તદીયેષ્વપિ યદ્ ગુણાસ્તે તે વ્યવસ્થિતાઃ ।
 તત્ર તસ્યૈવ સમ્બન્ધો મૂલં મૂલસ્વરૂપિણઃ ॥ ૧૨ ॥
 યથા હિ પલ્લવે પુષ્પે શાખાસુ ચ ફલેષુ ચ ।
 દૃશ્યન્તે યે ગુણાસ્તત્ર મૂલં મૂલં ન ચેતરત્ ॥ ૧૩ ॥
 એવં યત્રૈવ મહતિ ક્ષુદ્રે વોત મહત્તમે ।
 યે ગુણાઃ શક્તયો વા યા યે ચોત્કર્ષાશ્ચ યદ્યશઃ ॥ ૧૪ ॥
 તત્ સર્વં સર્વમૂલસ્ય ગોકુલેશસ્ય કેવલમ્ ।
 સાક્ષાત્પરમ્પરાજાતસમ્બન્ધૈકનિબન્ધનમ્ ॥ ૧૫ ॥

જે શ્રીગોકુલનાથજી છે તે તે પૂર્ણપુરુષોત્તમ છે; તેઓ કરવા, ન કરવા, અને અન્યથા કરવા સમર્થ છે; બ્રહ્માજી જેવાને યે તેમના ચરણારવિન્દની રજા ડહાં છે; તે પતિતોનો ઉદ્ધાર કરવાવાળા છે; બધા અવતારોના શ્રેષ્ઠ અવતારી એઓ છે; મનુષ્યાકારે પ્રકટ પરબ્રહ્મ છે; છે; આગળ ઉપર કહેવામાં આવતા માહાત્મ્યથી શુદ્ધ તેઓ સ્વયંપ્રભુ છે, અને તે તે કાર્ય કરનારાઓમાં તે તે કાર્ય કરવા માટે પોતાની શક્તિ અને શુણનો અંશ મૂકે

છે. ઘોર કલિયુગ આવતાં દુઃખી થતા મારા જેવા અધમ, સર્વ દોષથી ભરેલા, ગુણહીન, સાધન વગરના, અરે! મારાથી ये દુષ્ટ એવા જે કમનસીબ જીવો તેને જોઈને તેવાઓનો ઉદ્ધાર કરવા પોતાની કૃપાથી પ્રેરાઈ જેઓના વંશમાં પોતે પોતાની મેળે પ્રકટ થવા ઇચ્છા કરી તેના તે લોકો તે પ્રભુના સમ્બન્ધથી પ્રાપ્ત જે અપાર માહાત્મ્ય તેનાથી શોભી રહ્યા છે. “આ નગરીમાં કેટલાક ઉત્પન્ન થશે” એ પ્રકારનું જે પુરાણ વાક્ય તેમાં કહેવામાં આવેલા અને ન કહેવામાં આવેલા એવા બીજા પણ તે તે ગુણ અને તે તે ઉત્કર્ષો તે નગરીમાં (કાંકરકુમ્ભામાં) પ્રકટ થયા. આ રીતે પ્રભુની સાથે સમ્બન્ધ રાખતા લોકોમાં પણ જે તે તે ગુણો રહેલા છે તેનું મૂળ તો તે મૂલસ્વરૂપનો જ સમ્બન્ધ છે. પાંદડાંમાં, ફૂલમાં, ફળમાં કે ડાળીમાં જે ગુણો દેખાય છે તેનું મૂળ મૂળ જ હોય છે, બીજા નહીં. આ રીતે પછી મોટો હોય કે નાનો હોય, કે વર્ણ બહુ મોટો હોય, તે સૌમાં જે ગુણો, જે શક્તિયો, જે ઉત્કર્ષો, જે યશ વગેરે છે તે બધું બધાના મૂળ જે શ્રી ગોકુલનાથજી તેમનું જ છે, પછી સાક્ષાત્સમ્બન્ધ કે પરંપરાસમ્બન્ધે. ૫-૧૫

तस्य गङ्गाधरस्यासीत् तनयः सोमयाजिनः ।

नाम्ना गणपतिः सर्वविद्गङ्गणंपतिर्गुणी ॥ ૧૬ ॥

પ્રમુળા સ્વયમેવાસ્યાસકૃદાત્તામિદસ્ય કઃ ।

ગુણાનાં વર્ણને શક્તઃ સત્ક્રિયાતોષિતેશિતુઃ ॥૧૭॥

સોમયજ્ઞ કરનાર તે ગંગાધર ભટ્ટના ગણપતિ નામે પુત્ર થયા. તેઓ બધા વિદ્વાનોના ગણના પતિ અને ગુણવાન હતા. શ્રીગોકુલનાથજીએ પોતે જેનું અનેકવાર નામ લીધું છે અને જેમણે પોતાના સત્કર્મોથી પ્રભુને પ્રસન્ન કર્યા છે તેવા તે ગણપતિ ભટ્ટના ગુણ વર્ણવવા કોની તાકાત છે? ૧૬-૧૭

તસ્યામૃદ્ વલ્લભઃ પુત્રો વિદુષાં પ્રાણવલ્લભઃ ।

મગવલ્લભાદ્ ધર્માન્ નાપરો યસ્ય વલ્લભઃ ॥ ૧૮ ॥

વિદ્વાનોને પ્રાણુથી વહાલા અને ભગવાનને પ્રિય જે ધર્મ તે સિવાય બીજું જેને પ્રિય નથી તેવા વલ્લભ ભટ્ટ નામના તેમના પુત્ર થયા. ૧૮

આસીદ્ વિવસ્વાનિવ કાન્તિભાજાં

શરત્કલાવાનિવ શીતલાનામ્ ।

ગચ્છન્ નમસ્વાનિવ પાવનાનાં

સ એક એવ શ્રુતિપારગાનામ્ ॥ ૧૯ ॥

નોદ્ધેગવાનુદ્ધતલઙ્ઘનેન

નાનન્દવાન્ નમ્રજનાર્ચનેન ।

સુસ્થે ચ દુઃસ્થે ચ સમાનરૂપો

દન્ધાતિગહ્યાતિમસૌ ચમાર ॥ ૨૦ ॥

દારેષુ પુત્રેષુ ચ નો મમત્વં

કલેવરે નાહમિતિ પ્રતીતિઃ ।

पुरन्दरस्यापि पुरे न रागो
द्वेषोपि न द्वेषिणि जातु यस्य ॥ २१ ॥

रहः कथा अप्युपदेशनाय
स्पन्दोपि सन्देहनिवारणाय ।
सङ्गोप्यनङ्गोदयवारणाय
रागोपि भाग्योपचाय यस्य ॥ २२ ॥

न तत् कृतं तेन कदापि कर्म
यदार्यवृन्दे परिगोपनीयम् ।
न जातु तादृक् समुदीरितं यत्
परस्य तापं जनयाञ्चकार ॥ २३ ॥

सत्येपि सङ्कोचमधत्त वाक्ये
मिथ्याभिलाषे कतमः प्रसङ्गः ।
न्यायागते स्वेपि निरादरस्य
तस्यान्यदीये क मनोनुबन्धः ॥ २४ ॥

प्रजाभिरानृण्यमपेक्षमाणो
यतो यतो दारपरिग्रहाय ।
अतो न तस्य त्रिदिवस्त्रियोपि
स्थिरं मनः कम्पयितुं समर्थाः ॥ २५ ॥

स सत्रिराजस्तमृषिं वदन्ति
धन्या धरा तेन करोति तस्मै ।

બુધો નમો, વિભ્યતિ સર્વ એવ

તસ્માદ્ યશસ્તસ્ય શમશ્ચ તસ્મિન્ ॥ ૨૬ ॥

અયં પ્રવર્ગ્યો વિહિતઃ પ્રયાજઃ

પ્રવર્તિતઃ સાધુ કૃતોનુયાજઃ ।

સુત્યા કૃતેત્યેવ જનનનેભ્યસ્

તદન્તિકે સન્તતમાવિરાસીત્ ॥ ૨૭ ॥

આ વલ્લભ ભટ્ટ તેજસ્વીઓમાં સૂર્ય જેવા હતા, શીતલ પદ્માથોમાં શરદ્ઋતુના ચન્દ્રમા જેવા હતા; પવિત્ર બનાવનારાઓમાં વાતા પવન જેવા હતા; અને વેદોમાં તો તે એકજ પારંગત હતા. કોઈ ઉદ્ધત માણસ આવી અપમાન કરે તો તેથી ઉદ્વેગ ન પામતા; કોઈ નમ્ર માણસ આવી તેમનો સત્કાર કરે તો તેથી આનન્દ ન પામતા; સુખ ને દુઃખમાં એક સરખા તેઓ રહેતા; અને આને લઈ સુખ દુઃખ, હર્ષ શોક વગેરે દ્વન્દ્વોથી આ પર છે એ પ્રમાણે તેમની કીર્તિ ગવાતી. સ્ત્રીમાં અને પુત્રોમાં મારાપણું નહોતું, દેહમાં હું-બુદ્ધિ નહોતી; ઈન્દ્રની પુરી અમરાવતીમાં પણ તેમને આસક્તિ ન હતી, અને દુશ્મન તરફ પણ તેઓ દ્વેષ ન રાખતા. એકાન્તમાં તેઓ વાત કરે તો ઉપદેશ માટે જ; આંખનો મચકારો કરે તો બીજાને સન્દેહ દૂર કરવા; એઓ કોઈ તરફ આસક્તિ રાખે તો તે પણ તે સામાના હૃદયનો રોગ જે કામ તેને ઉત્પન્ન ન થવા દેવા; અને પોતે કોઈ તરફ પ્રેમ રાખે તો તે બીજાના ભાગ્યના ઉદય માટેજ. તેમણે એવું કામ ન કરેલું કે જે સત્પુરુષોની વચમાં

ઢાંકવું પડે; તેમ તેઓ એવું એકે વચન ન બોલેલા કે જે બીજાને તાપ કરે. સાચું વચન બોલતાં પણ તેઓ સંયમ રાખે, તે પછી જોટું બોલવા તેઓ શું મન કરે? ન્યાયથી મળેલ પોતાના દ્રવ્યમાં જેને આસક્તિ નથી તે બીજાના ધનમાં તે શે મન ધાલે? પરમ સંયમી આ વહ્નલ ભટ્ટ પોતે પ્રજા ઉત્પન્ન કરી પિતૃઓના ઋણમાંથી છૂટવા માગતા હતા, માટેજ પરણેલા, એટલે તેઓના અત્યન્ત સ્થિર મનને અપ્સરાઓ પણ ડગાવવા સમર્થ ન હતી. તેઓ સત્ર (એટલે, લાંબા વખત સુધી ચાલતા યજ્ઞ) કરનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ હતા; તેમને લોકો ઋષિ કહેતા; તેમનાથી પૃથ્વી પણ પોતાને ભાવ્યશાળી સમજતી; એમને વિદ્વાનો પણ નમસ્કાર કરતા, અને બધા એમનાથી બીતા પણ; આથી પ્રતાપ પણ તેમનો અને શાન્તિ પણ તેમની એમ કહેવાય. તેમની સામે આવી માણસોના મોંમાંથી એમજ નીકળતું કે આ પ્રવર્ચ (સોમયજ્ઞની શરૂઆતમાં થતો વિધિ) કર્યો, આ પ્રયાજ (મુખ્ય યજ્ઞવિધિ) આદર્યો, આ અનુયાજ (મુખ્ય યજ્ઞની બાકનો વિધિ) બહુ સુંદર રીતે કર્યો, અને આ સોમરસ કાઢ્યો. ૧૯-૨૭

बहुभस्याभवत्तस्य तनयो विनयोजितः ।

शिक्षितः सर्वविद्यासु पित्रा लक्ष्मणदीक्षितः ॥૨૮॥

તે વહ્નલ ભટ્ટના દીકરા વિનયથી, શોભતા, અને પિતા દ્વારા જેને બધી વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત થઈ છે એવા લક્ષમણ દીક્ષિત થયા. ૨૮

गेहे वसन्नपि मुनिर्वेदपारायणप्रियः ।
 न्यकृता निकृतिस्तेन विहता विकृतिः सदा ॥ २९ ॥
 प्रसन्ना प्रकृतिस्तस्य परिवादात् परश्च सः ।
 पराचीनमना वर्णत्रयव्यावृत्तसङ्ग्रहः ॥ ३० ॥
 परित्यक्तैषणो धीरधीषणो वैष्णवप्रियः ।
 सर्वशास्त्रेष्वसन्देहः सदेश्वरपरायणः ॥ ३१ ॥
 दीने दयालुः सततं भगवन्नाम्नि सादरः ।
 सर्वसाधुशरण्योन्यगुणग्रहणतत्परः ॥ ३२ ॥
 तेन सारवती पृथ्वी कुलं तेन विभूषितम् ।
 तेनैव सर्वलोकानां चक्षुः सफलतां गतम् ॥ ३३ ॥
 तं सुजातमुपश्रुत्य ननन्दुर्वशसम्भवाः ।
 मुरद्विषमिवाकर्ण्य मथुरापुरवासिनः ॥ ३४ ॥
 अभाजि स श्रोत्रियकर्मपूरै-
 रत्याजि दोषः सुजनैरमानि ।
 अश्रावि दूरस्थ विशुद्धवृत्तै-
 रश्रावि सुश्लाध्यगुणोपपन्नैः ॥ ३५ ॥
 अयं सदाचारविशुद्धचित्तो
 विशेषवित् तोषितसत्समूहः ।
 न कस्य सन्तोषसमाश्रयोभूद्
 रत्नं विशुद्धं भुवि कस्य हेयम् ॥ ३६ ॥

અસ્મિન્ વિરિશ્ચિપ્રથિતપ્રપન્ને

દોષાન્વિતાનેવ ગુણાન્ વદન્તિ ।

અનેન તુ સ્ફીતગુણાર્ણવેન

તદપ્યપાકીર્ણમિતિ પ્રતીમઃ ॥ ૩૭ ॥

ઘરમાં નિવાસ કરતા હતા છતાંયે આ લક્ષમણ ભટ્ટ
સુનિ જેવા હતા. તેમને વેદનું પારાયણ બહુ પ્રિય હતું.
તેમણે કપટને કચડી નાખ્યું હતું, વિકારનો વિનાશ કર્યો
હતો. તેમનો સ્વભાવ નિત્ય પ્રસન્ન રહેતો, નિન્દાથી નિત્ય
સુક્ત હતા, પરબ્રહ્મપરાયણ હતા, બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય, અને
વૈશ્યો પાસેથીજ જે દક્ષિણા ગ્રહણ કરતા. તેમણે બધી
લૌકિક કામનાઓ છોડી દીધી હતી. તેઓ ગમ્ભીર બુદ્ધિ-
વાળા હતા. વૈષ્ણવો તેમને વહાલા હતા; બધાં શાસ્ત્રોનું
નિઃસન્દેહ જેમને જ્ઞાન હતું; નિત્ય પ્રભુપરાયણ હતા,
ગરીબો પર દયા રાખનારા હતા, પ્રભુનામમાં પરમ આદર
રાખતા હતા, સર્વ સત્પુરુષોને આશરો આપનાર હતો,
બીજાના ગુણોનુંજ તે નિત્ય ગ્રહણ કરતા. તેમને લઈને
તો પૃથ્વી કિમ્મતી બનેલી, તેમને લઈ કુલ શોભી બિઠ્યું
હતું. તેમના દર્શનથી લોકોનાં નેત્રોને પણ સફળતા પ્રાપ્ત
થઈ હતી. તેમનો જન્મ થયો બાળીને તેમના કુટુંબી-
જનોને તેટલો આનન્દ થયેલો કે જેટલો પ્રભુનો જન્મ
થયો. સાંભળીને મથુરાવાસીઓને થયેલો. શ્રુતિપરાયણ
બ્રાહ્મણોનાં કાર્યોયે તેમનો આશ્રય કર્યો; દોષો તેમને
છોડીને આલ્યા ગયા; સત્પુરુષોયે તેમને માન આપ્યું; દ્વર

રહેલા સદાચારી લોકોએ તેમનો યશ સાંભળ્યો; અને
અન્ય પ્રશંસાપાત્ર ગુણવાળા માણસોએ પણ તેમની
પ્રશંસા કરી. એમનું ચિત્ત સદાચારને લઈ નિત્ય શુદ્ધ
; તે વિશેષ જ્ઞાન ધરાવનારા હતા; સત્પુરુષોને તેમણે
કુળ સન્તોષ આપેલો; અરે, એમણે કેને સન્તોષ ન
પેલો? સ્વચ્છ રત્નને તે કોઈ જગતમાં મૂકી દેતું હશે?
બ્રહ્માણી સૃષ્ટિમાં તો ગુણ અને દોષ સાથેજ
. છે એમ લોકો કહે છે; પરંતુ આ લક્ષમણ ભટ્ટ
જેઓ સમૃદ્ધ ગુણોના સાગર હતા તેમણે તો તે દોષ-
ને પણ દૂર કરી નાખેલો, એમ અમને ખાતરી છે.

[નોંધ: શ્રીમદ્દાપ્રભુજી સુખોદિનીમંગલમાં ત્રીજા શ્લોક-
લક્ષમણભટ્ટજનું બહુ સુંદર વર્ણન આપે છે, તે પણ અહીં
નમાં લેવા જેવું છે: શ્રીમદ્વલ્લભવિદ્વદીશવિલસદ્વંશાધિ-
ન્દવે શ્રીગોપોપતિવન્દિને સુમનસિ બ્રહ્મામૃતસ્યન્દિને । શ્રી-
શ્વમણમદ્દસૂરિરિતિ યન્નામાખિલામીષ્ટદં તસ્મૈ તાતમહાશ-
| હરણે કુર્મો નમઃ સિદ્ધયે ॥ આ શ્લોકમાં એમ કહ્યું
કે: જેમ અન્દમાથો સમુદ્ર વૃદ્ધિ પામે એમ આ લક્ષમણ
જીથી શ્રીમદ્દાપ્રભુજીનો વંશ વૃદ્ધિ પામ્યો છે; તે શ્રીગોપી-
વલ્લભના ભક્ત છે; દેવી જનો પર બ્રહ્માનન્દ વરસનારા
તેમનું નામ માત્ર બધી ઈષ્ટ વસ્તુઓ આપવાવાળું છે;
ઉદાર હૃદયવાળા છે; અને પ્રભુનો જ અવતાર છે.]

इति श्रीमद्भोक्तुलेशसुधासिन्धौ श्रीमद्भोक्तुलेशप्रादुर्भावमये
मकल्लोले श्रीमद्गङ्गाधरसोमयाजिमणपतिवल्लभलक्ष्मण-
तप्रादुर्भावनिरूपकस्तुतीयस्तरङ्गः ॥३॥

શ્રીમાન્ ગોકુલનાથજીના લીલાદ્રુપી અમૃતસમુદ્રમાં
શ્રીગોકુલનાથજીના જન્મને વર્ણવતા પ્રથમ કલ્પલોકનો શ્રીમાન્
ગંગાધર સોમયાજી, ગણપતિ ભટ્ટ, વલ્લભ ભટ્ટ, અને લક્ષ્મણ
દીક્ષિતની ઉત્પત્તિને વર્ણવતો ત્રીજો તરંગ સમાપ્ત. ૩

[ચોથો તરંગ]

एहम्मा नाम तस्यासीद् भार्या सर्वगुणान्विता ।

विष्णुव्रतपरा साध्वी सर्वधर्मपरायणा ॥ ૧ ॥

તે લક્ષ્મણભટ્ટજીનાં, બધા ગુણે પૂર્ણ, વિષ્ણુ ભગવાન-
નાં વ્રતોમાં તત્પર, પરમ સતી, અને સર્વ ધર્મોમાં તદ્દીન
એવાં, એહમ્મા નામનાં પત્ની હતા. ૧

तेनातिश्रद्धया भक्त्या यथाविधिकृतैर्मुखैः ।

तुष्टો गर्भे विवेशास्या भगवान् परमेश्वरः ॥ ૨ ॥

તે લક્ષ્મણભટ્ટજીએ અતિશ્રદ્ધા અને ભક્તિપૂર્વક જે
વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ કરેલા તેનાથી પ્રસન્ન થયેલા પ્રભુએ આ
એહમ્માના ગર્ભમાં પ્રવેશ કર્યો. ૨

अथासौ लक्ष्मणः श्रीमान् प्रयागे वस्तुमिच्छया ।

प्रातिष्ठत ततः पुर्याः सजातीयैर्द्विजैर्दृतः ॥ ૩ ॥

હવે આ લક્ષ્મણજી પ્રયાગમાં નિવાસ કરવાની ઇચ્છાથી
પોતાની જાતિના અનેક બ્રાહ્મણો સાથે તે કાંકરવાલ ગામ-
માંથી ભપડ્યા. ૩

आगच्छतो लक्ष्मणस्य भार्या पुत्रमसूत सा ।

चम्पारण्याभिधे देशे भीमरथ्यास्तटे शुभे ॥૪॥

ગ્રામે જોડામિધે હન્ત ચિક્રમાર્કસ્ય મૂપતેઃ ।

રાજ્યકાલાન્વિતે વર્ષે નિધિદ્ગ્ધાણમૂમિભિઃ ॥૫॥

વૈશાખે માસે બહલપક્ષે હરિદિને શનૌ ।

સસમે માસિ મદ્ગલ્યે વલ્લભાચાર્યમીશ્વરમ્ ॥૬॥

જે વખતે લક્ષમણબદ્ધ માર્ગમાં ચાલ્યા આવતા હતા તે વખતે ચમ્પારણ્ય નામના પ્રદેશમાં, ભીમરંથી નદીને પવિત્ર તીરે ચોડા નામના ગામમાં, વિક્રમસંવત્ ૧૫૨૬ના વૈશાખ (શુજરાતી-ચૈત્ર) માસની વદ અગિયારમી અને શનિવારે તે એલ્લમ્માળ્યે શુભ સાતમે માસે પુત્ર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રીવલ્લભાચાર્યને જન્મ આપ્યો ૪-૬

તૌ તત્ર દૃષ્ટ્વા તં બાલં જ્વલજ્જ્વલનભાસુરમ્ ।

મહાનુભાવં દૃષ્ટ્યૈવ પાપાનિ ઘ્નન્તમઙ્ગસા ॥૭॥

અપ્રતર્ક્યમનિર્દેશ્યં સૌન્દર્યૈકનિકેતનમ્ ।

આકર્ષન્તં પ્રેક્ષકાણાં ચક્ષૂંષિ ચ મનાંસિ ચ ॥૮॥

આનન્દસાગરે મગ્નૌ ભાગ્યં સ્વં પ્રશશંસતુઃ ।

તદ્દર્શનોત્થિતપ્રેમભરરોમાશ્ચસશ્ચયૌ ॥૯॥

પ્રદીપ્ત અગ્નિ સમ પ્રકાશતા, મહાપ્રતાપી, દૃષ્ટિમાત્રથી રમતમાત્રમાં પાપોને દૂર કરતા, જેને ઉત્તમ પ્રકારનો તર્ક પણ ન પહોંચી શકે એવા, જેને વર્ણવી ન શકાય એવા, વિશ્વનું જે સૌન્દર્ય તેનું એક નિવાસ સ્થાન, તેમ બેનાસનાં નેત્રો અને મનોને હરતા એવા એ બાલકને ત્યાં બોધ આનન્દ સાગરમાં કૂબેલાં, તે બાલકના દર્શનને

લઈ જીભરાયેલો જે પ્રેમ તેને લઈ જેને ખીચીખીચ રુવાડાં
જીભાં થઈ ગયાં છે એવાં તે માતપિતા પોતાના પરમ
ભાગ્યની પ્રશંસા કરવા લાગ્યાં. ૭-૯

અથ માર્ગક્રમેણાસૌ લક્ષ્મણો દીક્ષિતઃ કૃતી ।

પ્રાપ્ય પ્રયાગં કાલિન્દીગङ્ગાસङ્ગમપાવનમ્ ।

આનનન્દાવસત્ તં ચ પત્ન્યા સહ મહામતિઃ ॥૧૦॥

હવે ધીરે ધીરે માર્ગે ચાલ્યા આવતા, જેના બધા
મનોરથ પરિપૂર્ણ થયા છે એવા લક્ષ્મણુભટ્ટે દીક્ષિત
થયુના અને ગંગાજીના સંગમને લઈને લોકને પવિત્ર કરતું
જે પ્રયાગ ત્યાં પહોંચ્યા, આનન્દ પામ્યા, અને મહાબુદ્ધિ-
શાળી તે પોતાની પત્ની સાથે ત્યાં રહ્યા. ૧૦

તસ્ય પ્રફુલ્લવિમલપુણ્ડરીકપ્રભં મુખમ્ ।

જપાકુસુમલૌહિત્યચશ્ર્વત્ પાદતલં ચ તત્ ॥૧૧॥

કલ્પદ્રુમદલપ્રલયમધરં જિતવિદ્રુમમ્ ।

મૌક્તિકત્રાતસંસ્પર્ધિદ્વિજવૃન્દમનુત્તમમ્ ॥૧૨॥

શરત્પૂર્ણેન્દુબિમ્બોચ્ચન્દ્રિકાચારુ તત્સિતમ્ ।

દૃગ્મ્યાં પિબન્નવિરતં તૃણાય સ્વરમન્યત ॥૧૩॥

તે પૂર્ણપુરુષોત્તમનું વિકસેલ અને સ્વચ્છ કમલ
સમૂં મુખડું, જાસૂદના ફૂલના જેવી લાલાશથી શોભતું તે
ચરણતલ, કલ્પવૃક્ષના દ્રુમળા પાન સમો અને પરવાજાને
હટાવી દે એવો હોઠ, મોતીની સરની સરખામણીમાં જીલે
એવા તે અત્યુત્તમ હાંત, શરદ્ ઋતુના પૂર્ણચન્દ્રની વિકસતી

જે આંદની તેના જેવું સુન્દર તેમનું હાસ્ય આ બધી
વસ્તુઓનું નેત્રો વડે નિત્ય પાન કરતાં તે લક્ષ્મણભટ્ટજી
અને તે માતા એલ્લમાજીએ સ્વર્ગને તરણાસમૂં માન્યું. ૧૧-૧૩
અથ કાલક્રમેણૈષ તસ્યોપનયનં વ્યધાત્ ।

યથાવિધિ મહોત્સાહસ્ફુરદાનન્દમેદુરઃ ॥૧૪॥

હવે સમય જતાં મહાન ઉત્સાહને લઈને જીભરાતો
જે આનન્દ તેથી પૂર્ણ એવા તે લક્ષ્મણભટ્ટજીએ તે બાલકને
વિધિસર જનોઈ આપી. ૧૪

તતઃ કાલે કતિપયે વ્યતીતે ભાગ્યવત્તમઃ ।

સ શ્રીમાનત્ર સન્ન્યજ્ય દેહે લેભે પરં પદમ્ ॥૧૫॥

ત્યારબાદ થોડો સમય જતાં ભાગ્યશાળી પુરુષોમાં
શ્રેષ્ઠ એવા એ શ્રીમાન લક્ષ્મણભટ્ટજીએ આ પ્રયાગક્ષેત્રમાં
પોતાનો દેહ છોડ્યો અને પરમ ધામમાં પહોંચ્યા. ૧૫

શ્રીવલ્લભસ્તતો ગત્વા કાશ્યાં સ ભગવાનિહ ।

સર્વજ્ઞોપ્યપઠદ્ વેદાન્ સ્મૃતિશાસ્ત્રાણિ ચાગમાન્ ॥૧૬॥

પુરાણાનીતિહાસાંચ્ર ભાષ્યાણિ વિવિધાનિ ચ ।

અધીત્ય ગોકુલં શ્રીમદિતોસૌ ગતવાનિહ ॥૧૭॥

પછી શ્રીવલ્લભ મહાપ્રભુ ત્યાંથી કાશીમાં પધાર્યા
અને પોતે પૂર્ણપુરુષોત્તમ હોઈ બધું જાણતા હતા છતાંયે
લોકસંગ્રહાર્થ તેમણે શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણ, ઇતિહાસ, જુદાં
જુદાં ભાષ્યો, બીજા આગમો વગેરે અનેક વૈદિક તેમ
લૌકિક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો; અને આ રીતે અભ્યાસ
પૂર્ણ થયા બાદ રૂઠા ગોકુલમાં આપ પધાર્યા. ૧૬-૧૭.

કાલિન્યાં સ્નાનમાર્ચ્ય તત્પ્રભું નતવાન્ મુદા ।

ઉપવિષ્ટઃ શમીવૃક્ષસવિધેઽલં વિરાજતઃ ।

અશ્વત્થસ્ય તલે લેભે મુદં કાશ્ચનમઞ્જુલામ્ ॥૧૮॥

શ્રીયમુમાળમાં આપે સ્નાન કર્યું, ત્યાં તીર પર
ગિરાજતા પ્રભુને આપે આનન્દપૂર્વક વન્દન કર્યું. ત્યાર આઠ
બીજડાના વૃક્ષની નળકમાં રહેલ પીપળાના વૃક્ષની છાંયમાં
સોના જેવી સુન્દર શાન્તિ પ્રાપ્ત કરી. ૧૮

અથ ગોવર્ધનં ગત્વા તદીશ્વરદિદૃક્ષયા ।

સમુચ્છલન્મહામકિર્ગ્રામેત્રાનૌરનામનિ ।

પ્રવિદ્યાસૌ સધૂનામ્નો બ્રાહ્મણસ્ય ગૃહે સ્થિતઃ ॥૧૯॥

હવે આપ ગોવર્ધન પર્વત પર શ્રીગોવર્ધનનાથજીનાં
દર્શન કરવાની ઈચ્છાથી પધાર્યા; અને મહાપ્રેમ અને
ભક્તિભાવ જેનો ઊછળી રહ્યો છે એવા આપ અન્યોર
નામના ગામમાં પધારીને સધૂ પાંડે નામના બ્રાહ્મણના
ઘરમાં ગિરાજ્યા. ૧૯

ગોવર્ધનધરઃ કુત્ર ભગવાનિહ તિષ્ઠતિ ।

इति पप्रच्छ तं धीमानथैनं स व्यजिज्ञपत् ॥૨૦॥

શ્રી ગોવર્ધનોદરણુધીર પ્રભુ કયાં ગિરાજે છે એમ
આપશ્રીયે તે સધૂ પાંડેને પૂછ્યું અને તેણે આપશ્રીને
કહ્યું. ૨૦

गोवर्धनधरो नात्र प्रसिद्धोस्मासु कश्चन ।

आस्ते तु देवदमन इति ख्यातोन्तरेव सः ।

तिष्ठतींशો बाहिनैति न गतिस्तत्र कस्यचित् ॥૨૧॥

હસ્થેવમનુના સાસિભેવ હન્તાનુકીર્તિતે ।

શ્રીવલ્લભોમવત્ તૂર્ણીં સર્વજ્ઞોસૌ ગુણામ્બુધિઃ ॥૨૨॥

ગોવર્ધનધારી નામના તેા કોઈ બ્રાહ્મણ વચમાં બાણવામાં નથી આવ્યા; પરન્તુ દેવદમન નામના એક પ્રભુ પર્વતની અન્દરજ રહે છે, બહાર પધારતા નથી, અને ત્યાં કોઈ જઈ પણ નથી શકતું. આ પ્રમાણે જ્યારે તેણે કહ્યું ત્યારે ગુણના સાગર અને સર્વજ્ઞ એવા શ્રીવલ્લભ મહાપ્રભુ કાણ વાર શાન્ત રહ્યા. ૨૧-૨૨

અથ ગોવર્ધનોર્વાશ્રુત્સવિધે યઃ પ્રતિષ્ઠિતઃ ।

ગૌઠોલીસંજ્ઞકો ગ્રામસ્તત્ર થી યવનોવસત્ ।

આસીદ્ ગોસેષદેમાલં પ્રસિદ્ધસ્તં સમાદિશત્ ॥૨૩॥

ગોવર્ધનધરઃ સ્વપ્ને બહિર્નીત્વોપવેશય ।

મામન્તર્વર્તિનં ગ્રામજનૈરિતિ ગિરેશ્વરઃ ॥ ૨૪ ॥

હવે ગોવર્ધન પર્વતની પાસે ગાંડોલી નામનું ગામ હતું, તેમાં એક ગોસે નામે પસિદ્ધ યવન રહેતો હતો, તેને શ્રીગોવર્ધનનાથ પ્રભુએ સ્વપ્નામાં આ શબ્દોથી આજ્ઞા કરી કે: આ ગામના લોકો પાસે અન્દર રહેલા મને બહાર કઢાવ અને પાટ એસાડ. ૨૩-૨૪

ન ત્થશક્યત તલ્લોકૈઃ સધૂસ્સ્વાજ્ઞાપિતૌડપરૈઃ ।

સ્નાતસ્નાતેસ્ત્રિભિર્વિપ્રૈઃ પ્રવિશ્ય સહ તત્ર વૈ ।

અઙ્ગસૈવ સમુત્થાય બહિરાનીતવાનમુમ્ ॥ ૨૫ ॥

પરન્તુ આ બહાર કઢવાનું કામ તે લોકોથી ન બન્યું ત્યારે લોકોએ સધૂ ખડેને કહ્યું કે તું આ કામ કર.

પછી નાહીને શુદ્ધ બનેલા ત્રણ પ્રાણણે સાથે અન્દર જઈને તે સધૂ પાંડેયે સહેલાઈથી પ્રભુને બહાર પધરાવ્યા. ૨૫

अथ तं दर्शयामास श्रीमल्लक्ष्मणनन्दनम् ।

स तं दृष्ट्वातिहृष्टोभूदद्रिधारणमीश्वरम् ॥ २६ ॥

આ રીતે બહાર પધારેલા પ્રભુને સધૂ પાંડેયે શ્રીલક્ષ્મણભટ્ટજીના પુત્ર શ્રીવલ્લભ મહાપ્રભુને બતાવ્યા; અને એ ગિરિવરધારી પ્રભુનાં દર્શન કરી આપશ્રીને અત્યંત આનન્દ થયો. ૨૬

स्नात्वा तस्य चकारापि सेवां बहुविधां विभुः

परस्परमभाषेतां प्रेम्णा तत्तदुभौ तदा ।

परस्परस्य सुखदावभूतां तेन तेन तौ ॥ २७ ॥

નાહીને આપશ્રીયે તે પ્રભુની અનેક પ્રકારે સેવા કરી અને પ્રેમમાં આવી બન્ને તે સમયે અરસપરસ વાર્તાલાપ કરવા લાગ્યા અને તેથી એકબીજાને પરસ્પર ઘણો આનન્દ આપ્યો. ૨૭

मण्डलेस्मिन्नसौ मासांश्चतुरश्चतुरोऽवसत् ।

सेवाप्रकारं तत्रत्यजनेभ्योऽजिज्ञपत् सुधीः ॥ २८ ॥

એ સ્થાનમાં પરમ ચતુર એવા આપશ્રી ચાર મહિના રહ્યા; અને ત્યાંના લોકોને સેવાપ્રકાર શીખવ્યો. ૨૮

अथैष द्वादशवनीयात्रां व्यधित सुन्दरः ।

तेषु तेषु महाप्रेम्णा बभ्रामोपवनेऽपि ॥ २९ ॥

ત્યારબાદ સહજ સુંદર એવા આપશ્રીયે બાર વનોની

કરી; અને તે તે ઉપવનોમાં બહુ પ્રેમવૂર્ણક આપ-
પરિક્રમા પણ કરી. ૨૯

૫૨ ગોકુલં ગત્વા જન્માષ્ટમ્યાં મહોત્સવમ્ ।

કાર્તિકમાસસ્ય સિતપ્રતિપદિ પ્રભુઃ ।

૫૩ ૥ ગોવર્ધનં ગત્વા સોત્તકૂટમહોત્સવમ્ ॥૩૦॥

વળી, જન્માષ્ટમીને દહાડે ગોકુલમાં પધારી આપે
મહોત્સવ કર્યો; અને કાર્તિક મહિનાની સુદિ એકથે
શ્રી ગોવર્ધન પર્વત પર પધાર્યા અને ત્યાં અન્નકૂટ
સવ કર્યો. ૩૦

૫૪ ૥ મ્નાગવતસ્યૈષ કુર્વન્ પારાયણં સ્થિતઃ ।

૫૫ ૥ જાતુ તુ તસ્યાર્થં વિવૃણ્વન્ સ્વજનેષ્વહો ।

૫૬ ૥ ન્તરેષ્વપ્યસ્યૈષા રીતિઃ પ્રાયો મહાત્મનઃ ॥ ૩૧ ॥

શ્રીમદ્ભાગવતની પારાયણ કરતા અને નિજ વૈષ્ણવોને
ગૃહાર્થ સમજાવતા આપ ત્યાં ગિરિજયા પછીનાં
૫૬ પણ આપશ્રીએ એ જ રીતિએ પ્રતિવર્ષ ઉત્સવ
કરેલા. ૩૧

૫૭ ૥ ૫૮ ૥ ૫૯ ૥ ૬૦ ૥ ૬૧ ૥ ૬૨ ૥ ૬૩ ૥ ૬૪ ૥ ૬૫ ૥ ૬૬ ૥ ૬૭ ૥ ૬૮ ૥ ૬૯ ૥ ૭૦ ૥ ૭૧ ૥ ૭૨ ૥ ૭૩ ૥ ૭૪ ૥ ૭૫ ૥ ૭૬ ૥ ૭૭ ૥ ૭૮ ૥ ૭૯ ૥ ૮૦ ૥ ૮૧ ૥ ૮૨ ૥ ૮૩ ૥ ૮૪ ૥ ૮૫ ૥ ૮૬ ૥ ૮૭ ૥ ૮૮ ૥ ૮૯ ૥ ૯૦ ૥ ૯૧ ૥ ૯૨ ૥ ૯૩ ૥ ૯૪ ૥ ૯૫ ૥ ૯૬ ૥ ૯૭ ૥ ૯૮ ૥ ૯૯ ૥ ૧૦૦ ૥

૬૧ ૥ સ્ય વાસસ્તત્રામૃત્ કુરુક્ષેત્રેથ જગિમવાન્ ।

૬૨ ૥ ૬૩ ૥ ૬૪ ૥ ૬૫ ૥ ૬૬ ૥ ૬૭ ૥ ૬૮ ૥ ૬૯ ૥ ૭૦ ૥ ૭૧ ૥ ૭૨ ૥ ૭૩ ૥ ૭૪ ૥ ૭૫ ૥ ૭૬ ૥ ૭૭ ૥ ૭૮ ૥ ૭૯ ૥ ૮૦ ૥ ૮૧ ૥ ૮૨ ૥ ૮૩ ૥ ૮૪ ૥ ૮૫ ૥ ૮૬ ૥ ૮૭ ૥ ૮૮ ૥ ૮૯ ૥ ૯૦ ૥ ૯૧ ૥ ૯૨ ૥ ૯૩ ૥ ૯૪ ૥ ૯૫ ૥ ૯૬ ૥ ૯૭ ૥ ૯૮ ૥ ૯૯ ૥ ૧૦૦ ૥

અન્નકૂટ મહોત્સવ ગિરિજા પર કરી આપશ્રી
૫૭ ૥ ૫૮ ૥ ૫૯ ૥ ૬૦ ૥ ૬૧ ૥ ૬૨ ૥ ૬૩ ૥ ૬૪ ૥ ૬૫ ૥ ૬૬ ૥ ૬૭ ૥ ૬૮ ૥ ૬૯ ૥ ૭૦ ૥ ૭૧ ૥ ૭૨ ૥ ૭૩ ૥ ૭૪ ૥ ૭૫ ૥ ૭૬ ૥ ૭૭ ૥ ૭૮ ૥ ૭૯ ૥ ૮૦ ૥ ૮૧ ૥ ૮૨ ૥ ૮૩ ૥ ૮૪ ૥ ૮૫ ૥ ૮૬ ૥ ૮૭ ૥ ૮૮ ૥ ૮૯ ૥ ૯૦ ૥ ૯૧ ૥ ૯૨ ૥ ૯૩ ૥ ૯૪ ૥ ૯૫ ૥ ૯૬ ૥ ૯૭ ૥ ૯૮ ૥ ૯૯ ૥ ૧૦૦ ૥

તદ્દયાલ્યાયા નિરાસેન સ્વાભિપ્રેતાર્થદર્શમાત્ ।

પુષ્ટિમાર્ગપ્રકટનાદ્ બ્રહ્મવાદવિચક્ષણઃ ।

માયાવાદતિરસ્કારી યદાશ્રાવીવૃથત્ સ્વકમ્ ॥ ૩૩ ॥

તે રામાનન્દે જાળવતેના જે અર્થ કરેલો તેનાં નિરસન કરી, પોતાને જે ચોગ્ય લાગતો હતો તે અર્થ બતાવી, પુષ્ટિમાર્ગ પ્રકટ કરી, બ્રહ્મવાદમાં વિચક્ષણ અને માયાવાદનો નિરાસ કરનારા એવા આપશ્રી પોતાની કીર્તિ વધારવા લાગ્યા. ૩૩

અથ ગ્રન્થાઃ કૃતાસ્તેન તૈષાં નામાનિ કીર્તયે ।

ચતુઃશ્લોકી કૃતા પૂર્વે શ્રીમાન્ કૃષ્ણાશ્રયસ્તતઃ ।

વિવેકધૈર્યાશ્રયશ્ચ જલભેદશ્ચ સુન્દરઃ ॥ ૩૪ ॥

પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદામિત્યઃ સેવાફલાભિધઃ ।

સિદ્ધાન્તમુક્તાવલી ચ નિબન્ધો યમુનાષ્ટકમ્ ॥ ૩૫ ॥

નિરોધલક્ષણં બાલબોધશ્ચ નવરત્નકમ્ ।

ભક્તિસિદ્ધાન્તનામા ચ તથા સા ભક્તિવર્ધિની ॥ ૩૬ ॥

સહસ્રનામાણુભાષ્યે મધુરાષ્ટકમિદ્મુતન્ ।

પશ્ચશ્લોકી તથા નામાવલી चापि सुबोधिनी ॥ ૩૭ ॥

અન્તઃકરણબોધશ્ચ તથા સંન્યાસનિર્ણયઃ ।

કૃત્યાદયોપરે ચાલં ભક્તિમાર્ગપ્રકાશકાઃ ।

અનેન વિહિતા ગ્રન્થાઃ સ્વીયાનાં મહૂલપ્રદાઃ ॥ ૩૮ ॥

હવે આપશ્રીએ જે ગ્રન્થો રચ્યા તેનાં નામ અલ્પકમે આપું છુંઃ ચતુઃશ્લોકી, કૃષ્ણાશ્રય, વિવેકધૈર્યાશ્રય, મનિષ્કર આપશ્રીએ જે ગ્રન્થો રચ્યા તેનાં નામ અલ્પકમે આપું છુંઃ ચતુઃશ્લોકી, કૃષ્ણાશ્રય, વિવેકધૈર્યાશ્રય, મનિષ્કર

૧૬, પુષ્ટિપ્રવાહમયાંવાસેષ, સેવાહલ, સિદ્ધાન્તમુક્તા-
તત્ત્વદીપનિબન્ધ, યમુનાદ્વક, નિરોધલક્ષણ, બાલબોધ,
ન, ભક્તિસિદ્ધાન્ત (સિદ્ધાન્ત રહસ્ય), ભક્તિવર્ધિની,
તત્ત્વસહસ્રનામ, અણુભાષ્ય, અત્યદ્વલુત મધુરાન્ટક,
ધ, ત્રિવિધનામાવલી, શ્રીસુબોધિની, અન્તઃકરણ-
વ, અને સંન્યાસનિર્ણયઃ આ તેમ બીજા પણુ ભક્તિ-
૥ રહસ્ય પર પ્રકાશ પાડનારા ગ્રન્થો કે જે નિજ
દાને પરમ મંગલનું દાન કરનારા છે તે આપશ્રીએ
૩૪-૩૮

કાશ્યાં મગવત આજ્ઞયા પરમેશિતુઃ ।

વિવાહે વિહિતમનસં દેશનાભિધઃ ।

વ્યજિજ્ઞપત્ પ્રાપ્ય કન્યા મે ગૃહ્યતામિતિ ॥૩૧॥

ત્યારબાદ પ્રભુની આજ્ઞાથી જેમણે વિવાહ કરવા વિચાર
છે એવા આપશ્રીને કાશીમાં દેવનભટ્ટે આવી વિનંતી
કે: આ મારી કન્યાનું પાણિગ્રહણ કરો. ૩૯

।।યેણ તતોનેન હૃષ્ટેનેયમુરીકૃતા ।

।।હો મફ્ફલમયઃ સમપદ્યત સોત્સવઃ ॥ ૪૦ ॥

તે વિનંતી તેણે કરી ત્યારબાદ આપશ્રીએ બહુ આનન્દ-
તે કન્યાનું પાણિગ્રહણ કર્યું; અને મહા આનન્દ
એ માંગલિક વિવાહ બજવાયો. ૪૦

કૃત્વા વિવાહં સ યથાવિધિ જુગામ્બુધિઃ ।

પાર્થ ક્ષિતેસ્મત્સ્યાઃ પરિવ્રામણમીશ્વરઃ ।

કર્તું વિનિર્યયૌ તત્ર તત્તત્ તીર્થ સભાજયન્ ॥ ૪૧ ॥

તત્ર તત્રાચરન્ સ્નાનં દેવાસ્તાંસ્તાન્ નમન્ મુહુઃ ।

તત્ર તત્રાચરન્ વિષ્ણોઃ પૂર્જાં પશ્યન્સ્તથાદ્મુતમ્ ॥ ૪૨ ॥

હવે વિધિને અનુસાર વિવાહ કરી શુભના સાગર એવા સમર્થ એ પ્રભુ પૃથિવીને પાવન કરવા તે તે તીર્થોનો આદર કરતા, તે તે તીર્થોમાં સ્નાન કરતા, તે તે તીર્થદેવોને નમસ્કાર કરતા, ત્યાં ત્યાં વિષ્ણુભગવાનનું પૂજન કરતાં, અને અદ્ભુત ચમત્કારો નિહાળતા, પરિક્રમા કરવા જીવડયા. ૪૧-૪૨

યે તત્ર તત્ર તીર્થેષુ દેવતાયતનેષુ ચ ।

પુરેષુ રાજસંસત્સુ પણ્ડિતાસ્તમુપસ્થિતાઃ ।

વાદાર્થં તાન્ વિજિગ્યે સ સર્વવિદ્યાવિશારદઃ ॥ ૪૩ ॥

તે તે તીર્થોમાં, તે તે મન્દિરોમાં, તે તે શહેરોમાં, અને તે તે રાજસભાઓમાં જે પંડિતો વાદ કરવા આવેલા તે બધાને સર્વવિદ્યામાં નિપુણ એવા આપશ્રીએ હરાવેલા. ૪૩

શઙ્કરેણ પ્રણીતં તં માયાવાદમપાકરોત્ ।

દૃઢીચકાર ચ મતં વૈષ્ણવાનાં મહાયશાઃ ॥ ૪૪ ॥

શંકરાચાર્યજીએ પ્રવર્તાવેલો જે માયાવાદ તેનું નિરસન કર્યું અને મહાકીર્તિશાળી એવા આપશ્રીએ વૈષ્ણવોનો જે ભક્તિસિદ્ધાન્ત તેને દઢતાપૂર્વક સ્થાપ્યો. ૪૪

મતાનિ યાનિ ધૂર્તાનાં પાલ્લવ્ણાનાં દુરાત્મનામ્ ।

શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણોપપત્તિભિસ્તાન્યપાનુદત્ ॥ ૪૫ ॥

જે બીજા છેતરનારા, વેદવિરુદ્ધ મત ફેલાવનારા, હુબ
ના મતો હતા તેનાં શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણ અને યુક્તિથી
શ્રીયે ખંડન કર્યું. ૪૫

હ્રુણપુષ્ટિસદ્ગતિપથે સર્વાન્ કૃપામરાત્ ।

: પ્રાવીવિશદ્લોકાનલં ચલુ મહાફલે ॥ ૪૬ ॥

શ્રીકૃષ્ણની કૃપાથી જ જે ખરી પ્રેમલક્ષણા બક્તિ
થાય છે તેનો માર્ગ કે જે મહાફલરૂપ છે તેમાં મોટે
પરમ દયા કરી સૌ દેવી જીવોને ખૂબ લીધા. ૪૬

કાશ્યાં સમાગલ્ય તત્ર પત્રાવલમ્બનમ્ ।

ઘૌ સર્વવિદુષાં સ્મયાર્મ્મોધિવિશોષકમ્ ॥ ૪૭ ॥

પરિક્રમામાંથી પાછા ફરી આપ કાશીમાં પધાર્યા;
અધા વિદ્વાનોનો જે ગર્વનો દરિયો તેને સૂકવી નાખે
પત્રાવલમ્બન લખ્યું. ૪૭

પેન્દ્રાશ્રમાદીન્ સ માયાવાદવિચક્ષણાન્ ।

ાપાનેવ નિર્જિત્ય સસર્વિંશતિવાસરૈઃ ॥ ૪૮ ॥

ત્તમિઃ શ્રુતિભિર્માનૈઃ સાકારં પુરુષોત્તમમ્ ।

શતિષ્ઠિપદુક્તતત્તુક્તિનિકરઃ પ્રમુઃ ॥ ૪૯ ॥

તે કાશીમાં માયાવાદના સમર્થ પંડિત ઉપેન્દ્રાશ્રમ
ને સત્તાવીસ દિવસ વાદ કરી અધાને હરાવી, યુક્તિથી,
થી, તેમ બીજાં પ્રમાણથી, તેઓની અધી યુક્તિયોનાં
ન કર્યું છે એવા આપશ્રીયે પુરુષોત્તમને સાકાર
કરી બતાવ્યા. ૪૮-૪૯

પદ્યમર્જિતસત્ત્વીર્નિધર્માદિક્ષિણાં દિશામ્ ।

પ્રતિગચ્છન્નસૌ તત્ર વિદ્યાનગરમીશ્વરઃ ॥ ૬૦ ॥

આ પ્રમાણે કીર્તિ, ધર્મ વગેરે પ્રાપ્ત કર્યા છે જેમણે
એવા આપશ્રી દક્ષિણ દિશામાં પધારવા માગતા, વિદ્યા-
નગરમાં પધાર્યા. ૫૦

તત્રાપિ વિજિતાઃ સર્વે પાણ્ડિતા વેદવાદિનઃ ।

અઙ્ગસૈવામુના હન્ત માયાવાદપરાયણાઃ ॥ ૬૧ ॥

ત્યાં પણ આપશ્રીએ જે વેદનો આશ્રય લઈ માયા-
વાદનું સમર્થન કરતા હતા તેવા પાંડિતો પર રમત માત્રમાં
વિજય મેળવ્યો. ૫૧

કૃષ્ણરાયામિધો હન્ત યો વિદ્યાનગરેશ્વરઃ ।

સ સન્તુષ્ટસ્તદા ચક્રે તસ્ય હેમ્નામિષેચનમ્ ॥ ૬૨ ॥

વિદ્યાનગરના કૃષ્ણરાય નામના જે રાજા હતા તે
શ્રીવદ્ભલ મહાપ્રભુના આ વિજયથી ખડું ખુશ થયેલા;
અને તેણે આપનો કેનકાભિષેક કર્યો. ૫૨

સ ईશ્વરોતિચકુલમાપિ તદ્દેમ નામ્રહીત્ ।

एतत्सन्मानोदकं तेन त्याज्यमेवेत्यदो जहौ ॥ ६३ ॥

આપશ્રીએ અદળક હોવા છતાં યે તે સોનું ન લીધું.
જો તે નાહવામાં વાપરેલું પાણી, તે તે છોડી દેવું જોઈયે,
એમ સમજી આપે તે બધું છોડી દીધું. ૫૩

अनेन कर्मणा तस्य राज्ञस्तुल्यवृ श्रुशं तदा ।

विस्मितश्चाभवदलं तथा सर्वो जनोस्य च ॥ ६४ ॥

આપશ્રીના આ ત્યાગકાર્યથી તો તે રાજા બહુ જ થયો અને એનાં સહુ માણસો યે બહુ જ આશ્ચર્ય પા. ૫૪

મધેચનિકાદ્દેન્નોપ્યધિકં હેમ મૂપતિઃ ।

ત્યોપનિન્યે તસ્યૈવ ચરણાન્મોજયોઃ સુધીઃ ॥૫૫॥

ત્યારબાદ અભિષેક વખતે જે સોનાં હતૂં તેના યે વધારે સોનાં રાજાએ ભક્તિભાવપૂર્વક આપશ્રીના રવિન્દ્રમાં ધર્યું. ૫૫

ત્રિકૃત્ય કૃપયા તસ્યાર્થં વિઢ્લેશિતુઃ ।

ગાર્થં ભગવતો વિન્યયુઙ્ક્તાવશેષિતમ્ ।

ચિકીર્ષિતમસ્વાર્થમતિષ્ટિપદીશ્વરઃ ॥ ૫૬ ॥

તેનો આપશ્રીયે દયા કરી અંગીકાર કર્યો. તેમાંથી ભગવાન શ્રીવિઢ્લનાથજી પ્રભુ માટે આભૂષણો તૈયાર માં વાપર્યું; અને બાકી જે અર્ધું રહ્યું તે પોતે એક કરવા ધારેલ તેને માટે રાખ્યું. ૫૬

ત્રેચં તીર્થયાત્રાં તથા પૃથ્વીપ્રદક્ષિણામ્ ।

તથાદિધામાનિ ગત્વાયાન્ મથુરાપુરીમ્ ॥ ૫૭ ॥

આ પ્રમાણે તીર્થયાત્રા અને પૃથ્વીપ્રદક્ષિણા કરતા શ્રીરંગનાથ વગેરે ધામેમાં પધારેલા અને ત્યારબાદ મથુરામાં પધાર્યા. ૫૭

મોવર્ધનં ગત્વા તત્પ્રભું નતવાનયમ્ ।

જ સહુથા તસ્ય સેવાં પ્રાકાશયન્ન તામ્ ॥૫૮॥

તત્રત્યેષુ કૃપોદ્રેકાદથ ગોકુલમાગમત્ ।
 દિનાનિ કતિચિત્ તત્ર સ્થિતવાંસ્તત્પ્રમું ભજન્ ।
 बहुधा तत्र तत्पुष्टिभक्तिमार्गं प्रकाशयन् ॥ ५९ ॥

ત્યારબાદ આપ ગિરિરાજ પધાર્યા; ત્યાં ગિરિરાજતા શ્રીગોવર્ધનોદરણ્યધીર પ્રભુને પ્રણામ કર્યા; અને ત્યાં આપે પ્રભુની અનેક પ્રકારે સેવા અને ત્યાં જે લોકો નિવાસ કરતા હતા તેઓ પર આપશ્રીની અત્યન્ત કૃપા હતી એટલે તેઓને તે શીખવી. પછી આપ ગોકુલ પધાર્યા; અને ત્યાં ગિરિરાજતા પ્રભુની સેવા કરતા એવા અને પુષ્ટિ-ભક્તિનો માર્ગ કેવો છે તે અનેક રીતે બતાવતા એવા આપશ્રી ત્યાં થોડાક દહાડા ગિરિરાજ્યા. ૫૯-૫૯

नभोमासस्य शुक्लायामेकादश्यां स ईश्वरः ।
 अर्धरात्रे शृणोति स्म भगवद्वचनान्यसौ ॥ ६० ॥

શ્રાવણ માસની શુદ્ધ અગિયારસને દહાડે મધરાતે આપશ્રીયે શ્રીઠાકોરણનાં શ્રીમુખથી વચનો સાંભળ્યાં. ૬૦

“श्रावणस्यामले पक्ष एकादश्यां महानिशि ।
 साक्षाद्भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ” ॥ ६१ ॥
 इत्यादिपद्यघटिते स्वग्रन्थे भगवानयम् ।

येषामर्थं व्यवृणुत यस्मिंष्टीकां प्रियो व्यधात् ।
 श्रीमद्गोकुलसर्वस्वं पुरुषोत्तमशेखरः ॥ ६२ ॥

“શ્રાવણ મહિનાના શુકલ પક્ષમાં એકાદશીને દહાડે મધ્યરાત્રિયે સાક્ષાત્ પૂર્ણપુરુષોત્તમ પ્રભુયે જે કહ્યું છે તે

અક્ષર અહીં કહેવામાં આવે છે” વગેરેથી જેની શરૂ-
થાય છે એવા સિદ્ધાન્તરહસ્ય નામના ગ્રન્થમાં
પ્રીઠાકોરજનાં વચનોનો અર્થ આપશ્રીયે બતાવ્યો છે;
જેના ઉપર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રીગોકુલનાથજી મહારાજે
ટીકા લખી છે. ૬૧-૬૨

।ગમત્ કુરુક્ષેત્રં તથા તીર્થાન્તરાણ્યપિ ।

।૧ ચ મહાપુણ્યાં તત્ર સ્વં પુષ્ટિવર્ત્મ સઃ ॥૬૩॥

।શયદ્ હન્ત તત્ર જીવાંશ્ચાવીવિશત્તરામ્ ।

।વેનામવત્ તત્ર મેલનં સંકથાપ્યલમ્ ॥ ૬૪ ॥

પછી આપ કુરુક્ષેત્ર તેમ અન્ય તીર્થક્ષેત્રો, તેમ મહા
। બદરિકાશ્રમમાં પધાર્યા. તે તે સ્થળોમાં આપે
માર્ગનો પ્રકાશ કર્યો અને અનેક જીવોને તે માર્ગમાં
। ત્યાં ઉદ્ધવજી સાથે મેલાપ અને વાતચીત પણ
૬૩-૬૪

।સાશ્રમે ચ વ્યાસેન મિલિતેન કથામવત્ ।

।વિધાથ્ર સંપૃષ્ટસ્તેનાહ સ્મેશ્વરો મુદા ।

। ટીકા મયા સાધુ શ્રીમદ્ભાગવતે શુભા ॥૬૫॥

।વયચ્ચ વ્યાખ્યાનં ભગવાનેનમુત્સુકમ્ ।

મવાહુકૃતે”ત્યસ્ય પચસ્યૈતન્મુદાવહમ્ ॥ ૬૬ ॥

વ્યાસજીના આશ્રમમાં વ્યાસજી મળ્યા; અને તેમની
આપશ્રીને અનેક પ્રકારે વાર્તાશ્રાવ થયો. ત્યારપછી
। વ્યાસજીએ પૂછ્યું ત્યારે આપશ્રીયે કહ્યું છે: મ

શ્રીમદ્ભગવત્ પર એક અતિ સુંદર ટીકા બનાવી છે. અને
તે સાંભળવા ઉત્તુક અનેલા વ્યાસજીને 'વામનાદ્રુતવામ-
કપોલો' (યુગલ્લીત-૨) એ પરનાં સુખોધિનીજ સાંભળાવ્યાં;
અને તે સાંભળવાથી વ્યાસજીને ઘણું આનન્દ થયો. ૬૫-૬૬

વ્યાસેનોત્તં મહદ્ ભાગ્યમચેત્યંકાલિનં મમ ।

યત્ ત્વસોઽનુજ્ઞવં હન્ત્વ કયાઽધ્યાનમતિદુર્લભમ્ ॥૬૭॥

ગ્રન્થસ્યાસ્ય પ્રકાશેહં નિમિત્તં કેવલં પ્રભો ।

આસ્વાદસ્ય તુ દાતા ત્વમત્યલૈકિકરૂપિણઃ ॥૬૮॥

પછી વ્યાસજીએ કહ્યું કે મારું ભાગ્ય આજે ફળ્યું
કે આવું અતિદુર્લભ વ્યાજ્યાન મેં આપશ્રી પાસેથી
સાંભળ્યું. હે પ્રભુ, હું તો તે ગ્રન્થ પ્રકાશ કરવા માટે જ
માત્ર નિમિત્ત હતો; આપ તો અલૌકિક રસનું દાન
કરનારા છો. ૬૭-૬૮

અથાતઃ સૂકરક્ષેત્રાદિકમાગત્ય પૂતવાન્ ।

ત્રિભિર્વૈષ્ણેઃ કલિષયમાસયુક્તૈરસૌ ક્વધાન્ ॥ ૬૯ ॥

પૃથ્વીપ્રદક્ષિણામેવં તતઃ કાશીમુપાગતઃ ।

દ્વારે ગત્વા સ્થિતસ્તન્ન પ્રમુઃ શ્વસુરવેદ્મનઃ ॥૭૦॥

ત્યારબાદ આપ વરાહક્ષેત્ર વગેરેમાં પધાર્યા અને
તે તેને પાવન કર્યા. આ રીતે ત્રણ વર્ષ અને ઉપર થોડાક
માસ તેટલા સમયમાં પૃથ્વીપ્રરિક્ષા કરી અને આપશ્રી
કાશી પધાર્યા; અને ત્યાં ચોતાના સક્ષરાને ઘેર બેઠ
છેલા રહ્યા. ૬૯-૭૦

॥ તત્ર મહાલક્ષ્મ્યાં બહિરાગતયેકયા ।

૪ લજ્ઞાભરતોઽગુણિકનમુખાબ્જયા ॥૭૧॥

ત્યાં મહાલક્ષ્મી નામનાં આપનાં પત્ની એકલાં
આવેલાં અને શરમને લઇ પોતાનું મુખારવિન્દ
દીધું છે જેમણે એવાંયે આપશ્રીને જોયા. ૭૧

॥ ગૃહાન્તર્જનનીં પ્રત્યુચે સંવૃતાદરમ્ ।

કોસ્ત્યાગતો દ્વાર રત્યુત્કુલમુખાબ્જયા ॥૭૨॥

જીતિ વ્રથિતયાં તપોર્ક તજનમ્યહો ।

૧ વચ્ચો બહિર્ગત્યાં પદ્યજ્ઞામાતરં નિજમ્ ॥૭૩॥

ઘરમાં જઈ પોતાને બાવ ગૂઢ રાખી તેમણે કહ્યું:
“ને ઘર આંગણે કેાણ આવેલ છે ?” એમ આનન્દને
પ્રેનું મુખારવિન્દ વિકસ્યું છે અને અક્કાબુના નામથી
છે એવાં એમણે કહ્યું. આ સાંજળી તેમની માતા
આજ્યાં અને તેમણે પોતાના જમાદશિજને દીધા. ૭૨-૭૩

શેષ સમાદૃત્ય ગૃહે પ્રાધીવિશદ્ધ સ્ત્ર ।

પયચ દિવસામેનં કતિપયાન્ ગૃહે ॥૭૪॥

વિશેષતાપૂર્વક આપશ્રીને સ્તકાર કરી આપશ્રીને ઘરમાં
૧ કર્યા અને કેટલાક દિન ત્યાં આપશ્રીને રોકયા. ૭૪

ત્તરં સહ સ્વીચૈર્મિલિતૈરભિસૃજનૈઃ ।

નિધિવાનર્થ્યપરિવર્ધદાનપુરસ્સર ॥૭૫॥

મહોત્સવેન મહતા પ્રાતિષ્ઠપદમું તયા ।

દુહિત્રા સહિતં તસ્ય ગૃહાન્ પ્રતિ ગુણાર્ણવમ્ ॥૭૬॥

ત્યારબાદ પોતાનાં સગાંઓને લેખાં કરી અનેક પ્રકારનાં કીમતી વસ્ત્રો અને આભૂષણો આપી મોટા ઉત્સવ સાથે પોતાની પુત્રી સાથે શુભના સાગર એવા આપશ્રીને પોતાને ઘેર વિદાય કર્યા. ૭૫-૭૬

આચાર્યસ્ત્વથ સન્તુષ્ટસ્તયા વલ્લભયા યુતઃ ।

અલર્કપુરમભ્યેત્યાલંચક્રે સ નિજાન્ ગૃહાન્ ॥૭૭॥

તે પછી પરમ આનન્દ જેમને થયો છે એવા આપશ્રી પોતાની પ્રિયતમાને સાથે લઈ અડલમાં પોતાના નિવાસ-સ્થાનમાં આવી વસ્યા. ૭૭

પૃથ્વીપ્રદક્ષિણાત્યાજાદેવં દિગ્વિજયઃ કૃતઃ ।

પણ્ડિતા નિર્જિતાઃ સર્વે વસુધા ચ પવિત્રિતા ॥૭૮॥

શ્રીકૃષ્ણપુષ્ટિસદ્ગતિમાર્ગે ચ પ્રાયશો જનાઃ ।

વિશ્વે પ્રવંશિતા બ્રહ્મવાદશ્ચ સ્થાપિતો મૃશમ્ ॥૭૯॥

નિર્મૂલિતાશ્ચ દુર્વાદાઃ શ્રુતિસ્મૃત્યાદિભાષિતૈઃ ।

પ્રચારિતા ચ ભગવત્સેવા ભૂમણ્ડલેલિલા ।

પવિત્રકીર્તિના શ્રીમલ્લક્ષ્મણાસ્યાત્મજેન સા ॥૮૦॥

પાવન જેમનો યશ છે એવા, લક્ષ્મણલટ્થના પુત્ર, શ્રીવલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજીએ પૃથ્વી પરિક્રમાને બહાને દિગ્વિજય કર્યો, બધા પંડિતો પર વિજય એળવ્યો, સમગ્ર પૃથ્વીને પવિત્ર કરી, દેવી જીવોનો પુષ્ટિમાર્ગમાં અંજીકાર

કર્થો, પ્રદાવાદ સ્થાપ્યો, શ્રુતિ, સ્મૃતિ વગેરેનાં પ્રમાણો આપી અસદ્દાદો ઉખેડી નાખ્યા, અને સમગ્ર ભૂમંડલ પર પ્રભુની પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ અને સેવા તેનો પ્રચાર કર્યો. ૭૮-૮૦

प्रमादोसौ महान् मोहोनल्योसौ परमो भ्रमः ।

नमन्ति यत्पादुके न वल्लभाचार्यपादयोः ॥૮૧॥

શ્રી વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજીની પાદુકાને જે માણસ વન્દન નથી કરતો તે તેનો મોટો પ્રમાદ, જળર મોહ અને પરમ ભ્રમ છે. ૮૧

दैवजीवव्रजोद्धारकृते स पुरुषोत्तमः ।

यत् प्रादुरકरोदास्यं तद् विदुर्वल्लभप्रभुम् ॥૮૨॥

દેવ જીવોના ઉદ્ધાર માટે પૂર્ણ પુરુષોત્તમે જે પોતાના સુખારવિન્દને પ્રકટ કર્યું તેને ભગવદીયો શ્રીવલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજી તરીકે જાણે છે. ૮૨

अत एव विद्वलेशप्रभुश्रीचरणैरापि ।

प्रकृत्य वल्लभाचार्यान् स्तोत्रे सर्वोत्तमे स्वयम् ।

स्वश्रीमुखेन कथितं पद्यत्रयमति स्फुटम् ॥૮૩॥

“प्राकृतधर्मानाश्रयमप्राकृतानिखिलधर्मरूपमिति ।

निगमप्रतिपाद्यं यत् तच्छुद्धं साकृति स्तौमि ॥૮૪॥

कलिकालतमच्छन्नदृष्टित्वाद् विदुषामपि ।

सम्प्रत्यविषयस्तस्य माहात्म्यं समभूद् भुवि ॥૮૫॥

दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरिः ।

वाण्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकार ह” ॥૮૬॥

માટે શ્રીગુણાંકજી મહારાજે શ્રીસર્વોત્તમ સ્તોત્રમાં
શ્રીમહાપ્રભુને હૃદયે સ્વમુખે ત્રણ પ્રલોકો કહ્યા છે:

“ભલે પ્રકટયા શ્રીવલ્લભદેવ, શ્રીપુરુષોત્તમ ભૂતલ ફરીજી,
નહીં પ્રાકૃત ધર્મનો લેશ, અપ્રાકૃત નિજવપુ ધરીજી,
કરે નિગમ નિરૂપણ એમ, તે આકારની સ્તુતિ કરીજી. ૧
મહાકલિકાલાદિક દોષ, પંડિતની દષ્ટિ તિમિર ભરીજી,
મહિમા નવ બાણે જેહ, તે કહિયે ખરા સુર-અરીજી. ૨
વહાલે દયા કરી મુખરૂપ, નિજ લીલા પ્રકટ કરીજી.” ૩

तथा हि तस्मादुद्भूता पावनी सा सरस्वती ।

श्रीभागवतगूढार्थप्रकाशकसुबोचिनी ॥८७॥

તે પછી તે મુખારવિન્દમાંથી પ્રકટ થયેલ પરમ-
પાવન કરનારી જે વાણી શ્રીસુબોધિનીજી શ્રીમદ્ભાગવતમાં
ગૂદાર્થ પ્રકટ કરવા માટે છે. ૮૭

जीवानामुपसन्नानामज्ञानेन्धमदाहनात् ।

कवयः कवयन्त्येनमश्रितित्यपि विस्फुटम् ॥८८॥

આપશ્રી શરણે આવેલા જીવનાં અજ્ઞાનરૂપી લોકકો
બાળી નાખે છે. માટે કવિયો આપશ્રીને અભિ કહ્યું છે, ૮૮

अलीकिकीर्मा सूक्ष्माणां मधुराणां प्रकाशनात् ।

आनन्दमयलीलाणां साक्षात् कृष्णामितं विदुः ॥८९॥

આપશ્રીયે અલૌકિક, સૂક્ષ્મ, મધુર અને આનન્દપૂર્ણ
લીલાઓ પ્રકટ કરી છે માટે આપશ્રીને લોકો સાક્ષાત્
શ્રીકૃષ્ણ સમજે છે. ૮૯

અતઃ એવં વિદૂલેશહરિશ્રીચરણૌરપિ ।

વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવેતિ વલ્લભાષ્ટક ઈરિતમ્ ॥૧૦॥

માટે જે શ્રીગુણાંધરજીએ વલ્લભાષ્ટકમાં કહ્યું કે: હે વલ્લભપ્રભુ, આપ તો સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ છો. ૯૦

તથા હિ દિગ્ગજબન્ધૂનાં સ્ત્રીશૃદ્ધાણાં કૃતાગસામ્ ।

દુષ્ટાનાં પતિતાનાં ચ કૃતે કિં કિં ચકાર ન ॥૧૧॥

સુબોધિની નિયન્ધશ્ચ તથા ભક્તિવિવર્ધિની ।

અન્તઃકરણબોધશ્ચ તથૈવ નવરત્નકમ્ ॥૧૨॥

વિવૈકલ્યૈર્યાશ્રયાલ્પ્યઃ શ્રીમત્કૃષ્ણાશ્રયસ્તથા ।

પરાશ્ચ કૃતયસ્તસ્ય નાવઃ સંસ્મૃતિલઙ્ગને ॥૧૩॥

તેમ વળી આપશ્રીએ પતિત દિગ્ગે, સ્ત્રીઓ, શુદ્ધો, અપરાધી, દુષ્ટ, અને પતિતો માટે થાં થાં નથી કયું? શ્રીસુબોધિનીજી, તત્ત્વહીન નિયન્ધ, ભક્તિવર્ધિની, અન્તઃકરણપ્રબોધ, નવરત્ન, વિવેકધૈર્યાશ્રય, કૃષ્ણાશ્રય અને આપશ્રીનાં બીજાં લખાણો આ બધાં સંસારસાગર તરવાનાં નાવો છે. ૯૧-૯૩

નિગમેષુ પુરાણેષુ શ્રીમદ્ભાગવતે તથા ।

યોતિગૃહઃ પુષ્ટિમાર્ગઃ સોનેન પ્રકટીકૃતઃ ॥૧૪॥

વેદમાં, પુરાણમાં, અને શ્રીમદ્ભાગવતમાં અત્યન્તગૃહ જે પુષ્ટિમાર્ગ રહેલો તેને આપશ્રીએ પ્રકટ કર્યો છે. ૯૪

મર્યાદામાર્ગતસ્તસિન્નં ચૈલક્ષણ્યં સ્ફુટીકૃતમ્ ।

કરામલકતાં નીતો મહિમા તસ્ય ચાધ્વનઃ ॥૧૫॥

મર્યાદામાર્ગથી તે કઈ રીતે જુદો તે સ્પષ્ટ બતાવી આપ્યું. [એટલે કે: જેમાં પ્રભુ જીવના સાધન સામૂં

જેઈ, સાધનરૂપ ફલ આપે, જીવને પોતાને ગ્રાસ થનાર ફળ તરફ આસક્તિ હોય, નહીં કે તે ફલના દાતા પ્રભુ તરફ—આ મર્યાદામાર્ગ; જેમાં પ્રભુ કયાથી નિજ સ્વરૂપાનન્દન દાન કરે, કૃપાવશ થઈ જીવની યોગ્યતા અયોગ્યતાનો વિચાર ન કરે, જીવને પ્રભુના સુખ સિવાય જ્યાં બીજો વિચાર ન હોય—તે પુષ્ટિમાર્ગ.] અને આ પુષ્ટિમાર્ગનું માહાત્મ્ય હાથમાં આંખજૂ પડેલું હોય ને જેવું સ્પષ્ટ દેખાય તેવી રીતે આપશ્રીએ દેખાડ્યું. [પુષ્ટિદષ્ટફલા યતઃ—શ્રીશુસાંધજી કહે છે કે: કૃપા થઈ કે ફલ મળ્યું. આ પુષ્ટિમાર્ગનું માહાત્મ્ય આ માહાત્મ્ય શ્રીમહાપ્રભુજીએ સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યું. શ્રીમહાપ્રભુજીના સમાગમ માત્રથી ચોચાંથી વૈષ્ણવોનો પ્રેમભાવ ઊલટી પડ્યો અને સૌને ઠાકોરજી સાનુભાવ થયા. માટે જ શ્રીશુસાંધજી ‘સાન્નિધ્યમાત્રદસશ્રીકૃષ્ણપ્રેમા વિમુક્તિઃ’ આ પ્રમાણે શ્રી મહાપ્રભુજીને વર્ણવે છે, શ્રીમહાપ્રભુજીની સમીપમાં જેવો જીવ આવે કે તરત જ તેને પરમભક્ત બનાવી દે છે; અને પરમ મુક્તિ જે પ્રભુની લીલા તેનો સાનુભાવ કરાવે છે.] ૬૫

સર્વતઃ સમ્પ્રસૃતયા કૃષ્ણમત્તયા યથા જનઃ ।

પ્રાયઃ કુતાર્થઃ સર્વઃ સ્યાત્ તથૈવાનેન ચેષ્ટિતમ્ ॥૯૬॥

ચારે ચાર પ્રસરેલી શ્રીકૃષ્ણભક્તિથી બધા માણસો કૃતકૃત્ય અને તે રીતે આપશ્રીએ સર્વ આચર્યું. ૯૬

યન્ન સ્થિતં તત્ તીર્થત્વં યદુક્તં તથ ચેદતમ્ ।

યો વીક્ષિતઃ સ પાવિત્ર્યં તેનાનાયિ દયાલુના ॥૯૭॥

જ્યાં આ દયાના સાગર ઊભા તે સ્થળને આપે

તીર્થ બનાવ્યું; જે વચન બોલાયું તે વેદરૂપ બની ગયું; અને જેના પર આપશ્રીએ કૃપાદષ્ટિ કરી તેના બધાં પાપો બળી ગયાં અને તે પરમશુદ્ધ બની ગયો. ૯૭

શુભૈરવમસકુલ્યેયૈર્માહાત્મ્યં તસ્ય સૂચ્યતે ।

સોસ્ય શ્રીવિદુલઃ પુત્રો ગોકુલેશો યદાત્મજઃ ॥૧૮॥

તમનન્તુરબોદ્ધૃસ્તં તમપૂજયિતુઃ પ્રમુખ્ ।

જન્મ વિશ્વા કૃતિઃ સર્વા વિભૂતિઃ કૌશલં વૃથા ॥૧૯॥

અગણિત શુભોથી આપનું માહાત્મ્ય સારી રીતે પ્રલીત થઈ શકે છે. અરે, શ્રીગુસાંધલ જેવા જેમના પુત્ર, અને શ્રીગોકુલનાથલ જેવા જે શ્રીગુસાંધલના પુત્ર, એવા શ્રીમહાપ્રભુલને જે નમ્યો નથી, જેણે બાધ્યા નથી, જેણે સેવ્યા નથી એનું જન્મ, વિદ્યા, બધી ક્રિયા, સમ્પત્તિ, હોશિયારી બધુંયે નકામું છે. ૯૮-૯૯

કલૌ કલુષચિત્તામાં ભવસાગરતારણે ।

શ્રીમદ્ગુહ્યભનામેદં વહિઃપ્રમજરં વિદુઃ ॥૧૦૦॥

કલિયુગમાં જેઓનાં ચિત્ત ડોળાઈ ગયાં છે, એવા હોઠકોને ભવસાગર તરવા કદાપિ ભરણું ન થાય એવું ને કોઈ નાથ હોય તો તે શ્રીમહાપ્રભુલ શ્રીવલ્લભાચાર્યનું નામ છે. ૧૦૦

इति श्रीमद्रोकुलेशलीलासुधासिन्धौ श्रीगोकुलेशप्रादुर्भाव-
मये प्रथमकहोले चतुर्थस्तरङ्गः ॥

શ્રીમાન ગોકુલનાથલના લીલારૂપી અમૃત સાગરમાં શ્રીગોકુલનાથલના જન્મને વર્ણવતા પ્રથમ કહલોલનો ચોથો સ્તરંગ સમાપ્ત.

૩૦. ભગવદ્દીયનાં ૩૨ લક્ષણ

[એક જૂની હાથપ્રત ઉપરથી આ ભાગે અહીં છપાવ્યો છે. આરંભનું પાનું તૂટતું હોવાથી આરંભનો ભાગ આપી શકાયો નથી. જોડણી મૂળ પ્રમાણે કાયમ રાખી છે.]

x

x

x

.....પુત્રપરિવારના મનુષ્યો છે તે પરસ્પર લપટાય છે, ખેદ કરે છે, ધ્રુવદરાક્ષસરૂપી મનુષ્ય કરે છે કે મહારા કાહળાં, પાંદડાં, કુંપલા, વેલા તુટી રહ્યા છે. કઠાચ બધુંય તુટશે, આ પ્રકારની ચીંતા ‘ભવને’ મોહરૂપી ભળાથી પ્રગટે છે; પોતાનાં મૂળીયાં દઢ છે. મ્હને ચીંતા કાંઈ નથી, પોતાનું મૂળ શ્રીભૂ તેમને ભૂલી જાય છે. તે એમ વિચારતો નથી કે, “મહારૂં મૂળ દઢ છે, મ્હને ચીંતા કોઈ નથી”; ત્યાં ભૂલીને સુખ દુઃખને ફળ વિચારે છે; જો કોઈ, એહને કાંઈ કહે કે બતાવે તે કયો જાય છે; કોઈ કહે કે, દેવતાને મનાવો, કોઈ કહે તમારો મિત્ર કોઈ બડો ભારે માતબર હોય તો મળો તો કષ્ટ કાપશે, કોઈ કહે કે ભવાનીદેવીની માનતા ચઢાવો ત્યારે તમારૂં ભલું થાય ત્યારે, આ નિર્બુદ્ધ માણસો તેમ કયો જાય; જેમ જેમ એહને કોઈ કહ્યાં કરે તેમ તેમ વધુ પ્રભુથી વધુ વિમુખ થઈ દૂર થાય છે; તેથી અન્યાશ્રય કરવો નહીં; જે મનુષ્યો અન્યાશ્રય કરતા નથી તેઓ તો જાણે છે અને કહે છે કે “શ્રીભૂ કરશે તેજ થવાનું છે” દુઃખ અને સુખ તો દેહનાં પ્રારબ્ધ

ભોગવવાનાં છે તે ભોગવ્યે જ છુટકો થશે; એ નિશ્ચય લાવે ત્યારે તો તત્કાલ તેનું હુઃખ નિવર્ત થાય; પ્રથમ તો એહવા નિશ્ચયવાળાને હુઃખ થતું જ નથી, એહવો વૈષ્ણવ હોવો જોઈએ, અને જે અન્યાશ્રયી, અન્યાશ્રય કરે છે તેમ જ અસમર્પિત વસ્તુ ભોગવે છે તેનાથી તો મહાપ્રભુજી દૂર રહે છે એ નિશ્ચય જાણવું. આ પ્રકાર સર્વ વૈષ્ણવોએ યોગ્ય છે કે, કદાપિ અન્યાશ્રય કરવો નહીં. આશ્રય તો એક જ શ્રીનાથજીનો દઢ રાખવો એ નિર્ધાર કરવું જેથી આ લોક અને પરલોકમાં સુખ ઉપજે. સર્વ પ્રાણી માત્રમાં હયા રાખવી.

પ્રથમ લક્ષણ સંપૂર્ણ ૧

ખીજી લક્ષણ

ભગવદ્દીય જાણે કે, કિડીથી લઈને હાથી વિગેરે જીવ માત્ર સરખાં છે, સીંહ અને મૃગ, પણ એકજ છે, કારણ કે, એ સર્વમાં એક જ મૂર્તિ વિરાજે છે; માત્ર દેહિ જુદા જુદા છે; એમ વિચારી, સર્વત્ર સર્વ ઉપર હયા કરે છે, જાણે છે કે, થંડી વિગેરે જેમ મને પીડે છે તેમ જ એહને પણ પીડતી હશે, જેવી જૂખ મને લાગે છે તેમ, એહને પણ લાગતી હશે, એહેવું વિચારીને કોઈને પણ દુખાવે નહીં પણ સર્વની રક્ષા કરે તેથી વૈષ્ણવે તો, સર્વ પ્રાણી માત્ર ઉપર હયા રાખવી.

ત્રીજી લક્ષણ

વૈષ્ણવે સદા સર્વ સમયમાં પ્રસન્ન રહેવું, સુખી થતાં હરખાવું નહીં, તેમ હુઃખી થતાં વ્યાકુળ થવું નહીં,

સર્વામાં, ભગવદ્દિગ્ધા પ્રબલ જાણવી. ભગવદ્દીયો સાથે પ્રીત રાખવી, વૈષ્ણવો મળવાથી, ભગવદ્દવાતા કરવી. સતત અહનિશ શ્રીજીનું ધ્યાન કરવું, સારે માર્ગે કાંઈક ખર્ચતા રહેવું, જો કોઈ ઉત્સવના દિવસ હોય ત્યારે યથાશક્તિ વૈષ્ણવોને પ્રસાદ લેવરાવવો, વૈષ્ણવો સાથે મળી જાગરણ કરવાં, તે મંડલીમાં નિઃશંક થઈને પદ વિગેરે ગાવાં. દેહને અનિત્ય જાણવા. પોતાના મનથી પણ કોઈનું ખુરું રહાવું નહીં, તેમ કોઈનો અનાદર કરવો નહીં, સર્વ સાથે મધુરં બોલવું. ભગવાનનાં ગુણગાન સતત કરવાં, એ રીતે રહેવું.

ચોથું લક્ષણ

ભગવદ્દીય વૈષ્ણવે ક્રોધ કરવો નહીં, કારણ કે ક્રોધ એ જાતે આંડાલ છે-તેથી, જ્યાં ક્રોધ છે ત્યાં ધર્મ રહે નહીં, તેમ લક્ષ્મીજી પણ ત્યાં વસતાં નથી. લક્ષ્મીજી તે સ્થળે પોતાની ખેડનને ગોઠવે છે, તેનું નામ “કુલધમી” છે, જેમ મનુષ્યને ક્રોધ હોય છે તે સર્વદા દરિદ્રી હોય છે, અને સર્વદા, પ્રભુથી વિખુદો થાય છે; કારણ કે ક્રોધ અપવિત્ર છે. જેમ આંડાલનો સ્પર્શ થાય તો, સચિલ સ્નાન કરવું, એજ યોગ્ય છે, તેમ જ સ્નાન કરવું, અથવા તો, હાથ પગ ખાસ્સા કરી ચરણામૃત લેવું, એ ઉચિત છે, અને પછીથી ભગવદ્દસ્મરણ કરવું, જો ક્રોધ લઈને સ્નાન, ચરણામૃત વિના રહે તો, સન્ધ્યાકાળપર્યંત, અપવિત્ર જ જાણવો, સન્ધ્યાકાળ થયા ખાદ, જ્યારે તે નક્ષત્ર દર્શન કરે ત્યારે શુદ્ધ થાય, બીજા તો એહિંસા આગ્રહ દેખ છે,

જે ક્રોધ કરતામાં, અપવિત્ર હાલતમાં કદાચ એ જીવણી
 હેઠળ છુટી જાય તો એ નરકનો અધિકારી બને છે, ક્રોધ
 કરી, ક્રોધ વૈષ્ણવને હુઝાવે તો તે શ્વાનયોનિમાં જાય
 છે, તેમ ક્રોધાવેશમાં ક્રોધનું દ્રવ્ય હરણ કરે તો સર્પની
 યોનિમાં જાય છે, ક્રોધનાં ઘર સળગાવે ત્યારે કાઠના
 રોગ લોગવે છે. અને હવે પછીના જન્મમાં, અનેકાનેક
 હુઝો લોગવે છે, વળી ક્રોધાવેશમાં, ક્રોધ પ્રકારતું ઝેર
 ભક્ષણ કરે કે જળમાં છુટી આત્મહત્યા કરે તથા પોતાને
 શસ્ત્રાત કરે તો, જ્યાંસુધી સૂર્ય ચન્દ્ર તપે તેટલી
 સુદૃઢ નરકયાતના લોગવે, તેમ જ ક્રોધથી ક્રોધ દાન કરે
 તો, તે દાનથી દસ પટ તોલીયે, એટલું પ્રાયશ્ચીત થાય
 છે, ક્રોધ વડે પોતાના ગુરુ સાથે ક્રોધમાં વચન બોલે તો,
 બીજા જન્મે તે મૂઠ થાય છે. માતા પિતાથી ક્રોધ કરે
 તો, દરિદ્ર થાય છે, વૈષ્ણવથી ક્રોધ કરીયે તો, સંતાનોને
 કળ્પ થાય છે, તેથી શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે, જે
 વૈષ્ણવ હોઈને ક્રોધ કરે છે તે કરવો નહીં.

પાંચમું લક્ષણ

સેવામાં, સર્વ સમય એકાગ્ર ચિત્ત રાખવું, તેમ જ
 શ્રી આચાર્યજીનાં નામ વારંવાર ઉચ્ચારવાં, ભગવદ્દકટાક્ષ
 વારંવાર ચિન્તવન કરવા, શ્રી મહાપ્રભુજીનું ચરિત્ર સ્મરવું,
 કંસાદિક, ત્રિપુલ્યક્ષીલા યાદ લાવવી, સ્નાન કર્યા પછી
 અક્ષાદિક ચિત્તો ધાતણ કરી, હાથ ખાસ્તા કરવા પછી
 શ્રી ચમણાશ્રુત હાથ વડે નેત્રોમાં લગાવે, ત્યારપછી મંદિરે
 જવું, ત્યાં યોગ્ય હોય તેહવી સર્વ સેવા કરવી, મંદિર

વસ્ત્ર વડે ઘોઈ સ્વચ્છ કરવું, મંગળા આરતિ કરી, સઝા ઝાડી ખિછાવે, મંગલાલોગ ધરે, સ્નાન કરાવે, ચંદન ધૂપ કરે, શૃંગાર યથાભાવ, જે સ્વરૂપ હોય તેહવા ધરવા, સુગંધ લગાવવી, માલા પેહેરાવવી, આભરણુ ધરવાં, ઝારીજી ફરીથી ભરી પધરાવવાં, આ રીતે જે પ્રકાર કહ્યો છે તેમ કરવું, મન સ્થિર રાખવું, પ્રસન્નતાથી સેવા કરવી, ચિત્તમાં કોઈ પ્રકારથી સંકલ્પ વિકલ્પ લાવવા નહિ અને ભય રાખવો કે સેવામાં કોઈ ભૂલ થાય નહિ, મનમાં ભારે હર્ષ લાવી સેવા કરે, મંગલાલોગ, શૃંગારલોગ, ગોપી-વલ્લભલોગ, ગ્વાલલોગ, પલનાનો લોગ, શયનલોગ, સન્ન્યાલોગ, રાજલોગ સહિત સદૈવ સેવા કરવી આવશ્યક છે. યથાશક્તિ કરવી. આ પ્રકાર સેવા એકાગ્ર ચિત્ત વડે કરવી.

છઠું લક્ષણ

શ્રી ઠાકુરજીની રસોઈમાં ખંધાન રાખવું, યથાશક્તિ સેવા કરે, વધુ ડોલ દંભ ન કરવાં. કોઈનું દ્રવ્ય દગાથી લઈ ન કરવું, કોઈના ઉપર રોષ લાવી કોઈ સેવા કરવી નહીં, તેમ જ પોતાના નીતિ અનુસાર વિત્ત મલ્યું હોય તે વિચારી કરવું. આ જેટલી વાત કહી છે તેટલી કરવી-પાળવી.

સાતમું લક્ષણ

જો સેવકનો અપરાધ દેખાય તોપણ, ક્રોધ કરવો નહીં, સહન કરવો, તેને કાંઈ કહેવું નહીં, ભૂલી જવું અને તેના ઉપર પ્રસન્નતા વધારવી, તેના ભોજન આચ્છાદન સારી રીતે સરભરા રાખવી, તેના વિચાર જાણવા; એ રીતે પ્રભુ ઘણા પ્રસન્ન રહે છે.

આઠમું લક્ષણ

ભગવદ્દીયોથી સાચું રહેવું. છલકપટ અંતરાય કરવા નહીં; જોડું બોલવું નહીં. તેમની ટેહેલ કરવી; તેમને મળવાનો આગ્રહ રાખી તેમનાથી ભગવદ્દવાર્તા કરવી. તેમની વાણી સાંભળી, જે અભિપ્રાય એમના મુખદ્વારા નીકળે તે હૃદયમાં ધારણ કરવા અને વારંવાર વિચારવા; તેમના હેતુ જાણવા, તેમનાથી દીન રહેવું, એમની પાસે પોતાની ખડાઈ કરવી નહીં, તેમનો આત્મા રાજી કરવો; તેમની આજ્ઞા ભંગ સર્વથા કરવી નહીં, તેમનાથી સ્નેહ ઝાઝો કરવો, શ્રીજીની સેવા યથાક્રમ ન હોય તો તેમને પુછી લેવું; તેમની સાથે રહી સેવા કરવી, સીખવી; ભગવદ્દીયોએ આ રીતે રહેવું.

નવમું લક્ષણ

કોઈ જીવ માત્ર દુર્વચન કહે તે સહેવું; તેનો જવાબ વાળવો નહીં, તેમ તેના પ્રત્યે કોપ કરવો નહીં, તેમજ પોતાના દીલથી પણ ખેદ કરવો નહીં, એહનાં વચન મનમાં લાવવાં નહીં, એહેને માત્ર પોતાના મનથી જાણી લેવો, તેમને સદૈવ જ્યશ્રીકૃષ્ણ કરવા જ, તેમનાં વચન ભુલાવી દેવાં, જો બની આવે તો કોઈ ઉપકાર કરવો; તેમ એહેની નિંદા કરવી નહીં.

દસમું લક્ષણ

સેવા કોઈને બરોસે મુકવી નહીં, પોતાના સેવ્ય શ્રી-કાકુરજીની સેવા પોતે જ કરવી; ઘણી સારી રીતથી શુંગા-

રાદિ સમય સમયના, તેમ સર્વે ઉત્સવ કરવા. આભરણ કાળથી ધરવાં, શ્રીસ્વામિનીજી માટે પણ્ય એ જ રીતથી નિત્ય નવો દિવસ જાણી ભાવ વધારવો, શ્રીઠાકુરજીની સેવા શુભ ચિત્ત વડે કરવી, પ્રસન્નતાથી કરવી, સમયવાર જે ઉત્સવપ્રકાર જે વિધિસર કહ્યા હોય તે વિધિસર કરવા, ગૃહવિજ્ઞાનુસાર યથાશક્તિ કરવા, પરંતુ મિલકુલ કુદ્ વૃત્તિ સર્વથા ન કરવી, શ્રીઠાકુરજી પાસે કાંઈ માગવું નહીં, કોઈને ભરોસે મુકવી નહીં, કદાચ દેવ સંયોગે શરીર જ અશક્ત બને અને સેવા ન બને તો પછીથી ચોતાના ગુરુભાઈ પાસે કરાવવી, ગુરુભાઈને અભાવ હોય તો, તેના પાસે કરાવવી નહીં, અને કોઈ બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવ હોય તેના પાસે કરાવવી, કે જે શ્રીઠાકુરજીની સેવા બહી રીતે જાણતો હોય; જે બ્રાહ્મણ છતાં વૈષ્ણવ ન હોય તો તેમની પાસે કરાવવી નહીં, ત્યારે તો ઇતર વૈષ્ણવ જેઈ કરાવવી એ રીતથી કરવું; અને જ્યારે જ્યાંસુધી અશક્ત હોય ત્યાંસુધી શ્રીજીનું ચરણામૃત હાથ પગ ઘોઈને લેવું, અને માનસપૂજા કરવી; માનસી પૂજાનો અર્થ એ છે કે, ચોતાના મનમાં શ્રી ઠાકુરજીનું ધ્યાન કરવું, સાતે સ્વરૂપનું સ્મરણ કરવું, પછીથી મનમાં જ શ્રીઠાકુરજીને અભયંગ કરાવવાં, સ્નાન કરાવવાં, વસ્ત્ર પહેરાવવાં, શૃંગાર ધરવા, તેવી જ રીતથી, શ્રીસ્વામિનીજીને પણ ધૂપદીપ લોગ સામગ્રી, આરતી, વિગેરે પ્રથમ કરી હોય તેમ કરવી; તેથી તેવું જ ફલ થાય છે, અને પરદેશ જાય ત્યારે કદાચ સેવા સાથે ન હોય ત્યારે પણ એ રીતથી કરવું. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા

નારાયણ બટ્ટને કહે છે કે: “વૈષ્ણવ હોય તેમના ઉપર દયા રાખીયે.”

અગ્યારમું લક્ષણ

“વૈષ્ણવ હોય તેણે વૈષ્ણવ માત્રની રક્ષા કરવી જ જોઈયે” એહેવી ભાવના રાખવી. વૈષ્ણવ કોઈ ઘરે આવે ત્યારે તેમના સાથે મધુરં બોલવું, તેમને સ્નાનાદિક બલી રીતથી કરાવવું. પછીથી મહાપ્રસાદ લેવાવવો, જો તે વસ્ત્રાદિકથી હીન હોય તો વસ્ત્રાદિક આપવાં, જો દ્રવ્યની જરૂર હોય તો તે આપવું, પણ ફરીથી તે પાછું લેવાના ઇરાદાથી આપવું નહીં, જેવી પોતાની સામર્થ્ય હોય તે આપવું, કોઈનો છલ કરીને આપવું નહીં, પોતાના ગૃહવિત્તાનુસાર કરીયે પણ વૈષ્ણવ માત્ર ઉપર દયા રાખવી.

બારમું લક્ષણ

શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે કે જે વૈષ્ણવ મહારો હોય તે એહેવો જોઈયે કે સેવા પોતાને ઘરે કરે, બીજાને ત્યાં પોતાની સેવા પધરાવે નહીં, પોતે અન્ય કોઈનો સમર્થો ભોગ ન કરે; અન્યને શ્રીઠાકુરજીનો અભિપ્રાય કેહેવો નહીં, અન્ય પાસે સેવા કરાવવી નહીં, શ્રીમહાપ્રભુજીનું અરિત્ર વૈષ્ણવ ન હોય તેને કહેવું નહીં, પોતાના મંત્રનો પ્રકાશ કરવો નહીં, અન્યને ત્યાંની સેવા પોતે કરે સુફલ થાય છે, એ પ્રકાર છે.

તેરમું લક્ષણ

પોતાનું સેવ્ય, સત્ય સ્વરૂપ શ્રીઠાકુરજીમાં સાક્ષાત્ શ્રીપુરુષોત્તમ કરી જાણવા. સ્વરૂપમાં અન્યથાભાવ લાગવો

નહીં; ગૃહસ્થાશ્રમને ભગવદ્વકાર્યોર્થે જાણવો, પુત્રકલત્રા-
 દિકનાં સુખને તુચ્છ જાણવાં, માયા અનિત્ય જાણવી; માયા
 ઉપર મોહ રાખવો નહીં, અતિ મોહ મનમાં કરવો નહીં,
 સત્ય વ્યવહાર કરો, તે વડે કાંઈ પ્રાપ્તિ થાય તો ભલે;
 અસત્ય વ્યવહાર સુદૃઢ કોઈ કરવો નહીં, નિર્લેપ રહેવું,
 કારણ કે સત્યને વિચારવું, વેદમાં જેવાં વાક્ય કહ્યાં છે
 તેને સત્ય જાણવાં, ઉપનિષદ્દને સત્ય જાણવાં, શ્રીઆચાર્યજીના
 અંથોનું અવલોકન રાખવું; શ્રી સર્વોત્તમજીના પાઠને ઘણી
 સુંદર રીતથી મનમાં લાવવો; તેમાં જે નામ જે કહ્યાં
 તેનો યથાર્થ જાણવો, વિચારવો, તે અર્થના પૂર્વ પક્ષના
 અભિપ્રાય વિચારવા, શ્રીયમુનાષ્ટક, શ્રીકૃષ્ણાશ્રય,
 શ્રી પુરુષોત્તમ સહસ્ર નામના પાઠ નિત્ય કરવા, સદા
 પવિત્ર રહેવું, શરીરને શુચિ રાખવું, સખડી અનસખડીના
 વિચાર રાખવા, ઘરમાં આસક્તિ વધારે રાખવી નહિ.
 શુદ્ધ રીતથી રહેવું, વૈષ્ણવ થઈને વિરોધ કોઈથી કરવો
 નહિ, જ્યાં વિરોધ જેવી વાત થતી હોય ત્યાંથી ખસી
 જવું. પોતાની સમજાવટથી વિરોધ શાંત થતો હોય તે
 કરવું, પરંતુ પોતે વિરોધીથી વેગળું રહેવું. વૈષ્ણવને, એ
 હોવું જ જોઈએ કે, સકલ પ્રાણી માત્રથી નમનતાઈ રાખે,
 મધુરી વાણીથી બોલવું, સર્વની સાથે હેત કરીને રહેવું,
 જે રીતિથી એ પ્રસન્ન રહેતો હોય તેહી વાતોથી પ્રસન્ન
 રાખવો, જે વાતો કહે તે સાચી કેહેવી, પણ હુંજાત
 કરવી નહીં, જો એ અસત્ય બોલે તોપણ હા, હા, કયાં
 જવું, તેમના નામને શીખ આપીને, તેમને પ્રસન્ન

કરવા, તેનું કૃણ ભલું આવે છે, તેથી તેનો આત્મા પ્રસન્ન થાય છે.

ચૌદમું લક્ષણ

હું વારંવાર કહું છું કે, વૈષ્ણવ હોઇને વૈષ્ણવની નીંદા કરવી નહિ, જે વૈષ્ણવની નીંદા કરશે તેને માટે નરકવાસ જ છે, એ સત્ય જાણશો, વૈષ્ણવની નીંદાવાળો દરિદ્ર બને છે, વૈષ્ણવની નીંદાથી ઘરમાં કલહ જાગે છે, વૈષ્ણવની નીંદાથી પ્રભુથી વિખુટા થવાય છે તેથી નીંદા કરવી નહીં, વૈષ્ણવ માત્રની નીંદાથી અનેક વિઘ્ન આવે છે, અનેક કષ્ટ પ્રગટે છે તેથી વૈષ્ણવ થઇ વૈષ્ણવની નીંદા કરવી નહીં.

પાંદરમું લક્ષણ

વૈષ્ણવે તૃષ્ણા લોભ થોડો કરવો, તૃષ્ણા તે પાપનું મૂલ છે, તૃષ્ણાથી દુષ્ટિ થાય છે, દુષ્ટિથી મનમાં સંકલ્પ વિકલ્પ થાય છે તેથી મન ડગે છે. પછીથી તે ધર્મ કે આ અધર્મ તેવું સમજતો નથી, મનને લોભરૂપી પીળા રંગે ઘેરે છે, લોભથી ભલા કે ખુરા કામનો વિચાર થતો નથી તે એહેવા પ્રકારથી કે લોભ વડે ખુરી રીતથી પેદા થયેલું દ્રવ્ય જે રીતથી આબ્યું હોય તે રીતથી જશે, અને એ જીવ પ્રભુથી વિખુટો પડે છે, તેથી વૈષ્ણવને તૃષ્ણા સર્વથા ખુરી છે તે ત્યાગવી.

સોળમું લક્ષણ

વૈષ્ણવે સદા સર્વ કાળ, મનમાં ભય રાખવો કે, પોતાના ચારિત્ર્યને ડાઘ ન લાગે, એ રીતના અપરાધોથી

જહીતાં રહેવું, તેથી પ્રભુના ચરણારવિંદમાં, ચિત્તને સદા
 જોડવું, શ્રી ઠાકુરજીમાં પૂર્ણ પ્રીતિથી રહેવું, માત્ર પિતાની
 સેવા સારી રીતે કરવી, વૈષ્ણવોનાં મન જાણતાં રહેવું,
 કોઈ અન્યમાગીયોને મળવું નહીં, વૈષ્ણવો સાથે રહીને
 ભગવદ્દેવતા કરવી, વૈષ્ણવો સાથે ભગવદ્દકીર્તન કથા
 વાતાં કરવાં, અહર્નિશ શ્રી આચાર્યજીને રટવા, પોતાનાથી
 અપરાધ માટે વારંવાર ક્ષરવું, કે સ્હારાથી કોઈ અપરાધ
 ન હોય, આગ્રહથી શ્રીમદ્દામજીની આજ્ઞા છે કે-રાજ-
 સેવાનો ભાવ સદૈવ રાખવો, નિત્ય લીલા છે તેવું સ્મરણ
 કરી હૃદયમાં રાખવી. જગત્તને સ્વપ્ના જેવું જાણવું, ધર્મને
 જ સત્ય જાણવો, અધર્મને તુચ્છ જાણવો, વેદ પુરાણનાં
 વાક્યો સત્ય જાણવાં, વ્રતાદિકનાં ફલ લાખ્યાં હોય તે
 સત્ય જાણવાં, મનને દૃઢ રાખવું, પરસ્ત્રીસેવન કરવું
 નહીં, પોતાની ઓને ત્યાગવી નહીં, એ પ્રકાર રહે તો
 રાજસેવાનાં ફળ અવશ્ય મળે, એ વૈષ્ણવને એ ઘટિત કે,
 વૈષ્ણવો સાથે મેળાપ કરવો, અને ભગવાનના સ્વરૂપમાં
 તથા ભગવદ્દેવતામાં સેવ્યુદ્ધિ કરવી નહીં, ભગવદ્દેવતાની
 આજ્ઞામાં રહેવું, બે ઘરમાં કોઈ સાધન ન હોય ત્યારે
 વૈષ્ણવને ઘરે જઈ માગી લઈ, જલપાન અવશ્ય કરવાં,
 સ્નાનપદ્ધતિ સાથે મળવા ઇચ્છા કરવી. તેમના હાસ્યતી
 વાતાં પોતાના ચિત્તમાં રાખવી, તેમને વખાણવા, જ્ઞાન
 રાખી રહેવું.

સત્તરમું લક્ષણ

શ્રી મદ્દામજીની આજ્ઞા શિક્ષા કહે છે કે, એ વૈષ્ણવ

યોગ્ય હોય તેમણે ચિત્ત સ્થિર રાખવું, અને બુદ્ધિ સ્થિર રાખવી, કોઈ પણ બાબતથી આતુરતા રાખવી નહીં, સેવા કરતાં મનને ચંચલ કરવું નહીં, સેવાસમય શ્રીજીના ચરણમાં ચિત્ત રાખવું, સેવાસમય કોઈથી બોલવું નહીં, દુર્વચન કહેવાં નહીં, બુદ્ધિ બોલવું નહીં, તેમજ સંસાર બ્યવહારને મનમાં લાવે નહીં, એ રીતે વૈષ્ણવને યોગ્ય છે, જો પોતાનું ચિત્ત સ્થિરતાથી સેવા કરે ત્યારે જ સુફલ છે, વલી શ્રી મહાપ્રભુજી કલ્યાણ બદ્ધને શિક્ષા કહે છે જે, વૈષ્ણવ હોઈને મનને ડગાવે નહીં, મનમાં સર્વ કાર્યથી ધીરજ રાખે, પ્રભુને સર્વ સમર્થ જાણવા, ચીંતા મનમાં ચરવી નહીં, કદાચ કોઈ બાબતથી બીડ આવે ત્યારે વ્યાકુલ થવું નહીં, શ્રીજીને સર્વ સમર્થ જાણી સ્મરવા; શરીરને કષ્ટ આપવું નહીં. શ્રીજીનો ભરોસો સર્વ કાર્યમાં રાખવો, પોતાનો નિત્ય નિયમ સર્વ નિત્ય કરવો. શ્રી ઠાકુરજીના ચરણારવિંદમાં મન સર્વ કાળ રાખવું, અઠાક્ષર મંત્ર તથા પંચાક્ષર, તથા દ્વાદશાક્ષર મંત્ર દીનતા વધારી વધુ જપ કરે, બાળલીલાનાં પદ શ્રીઠાકુરજી પાસે પ્રસન્નતાથી ગાવાં એ ગૃહસ્થ ધર્મ છે, આ રીતનાં આચરણ થવા છતાં કોઈ કષ્ટ આવે તો મનને ડગાવવું નહીં, હૃદિસ્મરણ સારી રીતે કરવું.

અઠારમું લક્ષણ

વૈષ્ણવે જ્યાં ભગવદ્ગીય હોય ત્યાં પોતે થઈને જવું. તેમને મક્કવા આતુરતા રાખવી. તેમના જવા પછી તેમની સેવા કરવી કુશલ વૃત્ત તેમના પુછવાં, પધારણના હેતુ જાણવાં; દીનતાથી તેમની ટેહેલ કરવી.

ઓગણીસમું લક્ષણ

ત્યારપછી તેમને પોતાને થેર લઈ જવા, શ્રીઠાકુરળનાં દર્શન કરાવી પ્રસાદ લેવરાવવો પછીથી ભગવદ્વાર્તા કરવી, તેમના સુખમાંથી જે ભગવદ્-ઉચ્ચાર થાય તેમના અભિપ્રાય વિચારવા, પણ તેમને મલબું તે નહીં. આલસ ન કરવું. ભગવદ્વીય આગ્યાની વાત સાંભળતાં તરત ઉભા થઈ જવું. દર્શન કરવાં. કોઈ વખત પરદેશ જવાય તો ત્યાં મંદિર હોય ત્યાં ખાલી હાથે પ્રથમ ફેરા જવું નહીં. ફેલ કુલ કોઈ ભેટ લઈ જઈ દર્શન કરવાં. પછીથી ખાલી હાથે જવાય તો ચાલે, ઉત્સવ હોય ત્યારે ભેટ કરવી, શ્રીજીના દર્શનમાં આલસ કરવું નહીં. આલસથી બુદ્ધિ મંદ થાય છે. તેથી જ્ઞાન ઘટે એટલે ભાવના વધી જાય; ભાવના જવાથી સેવાનુ માહાત્મ્ય બુલી જવાય છે, મહાત્મ્ય બુલવાથી બહિર્મુખ થઈને પછી અધમગતિ આવે છે. આલસ કરવાનું એ ફેલ છે.

વીસમું લક્ષણ

વૈષ્ણવે ભક્તને માટે સાચી મમતા કરવી. અને ભગવદ્સમાજમાં મન રાખે, વૈષ્ણવો સાથે ભગવદ્વચ્ચાં કરે, વૈષ્ણવોની ટહેલ કરે, તેમના સુખ દુઃખની સંભાલ રાખે, સર્વ રીતથી એમને પ્રસન્ન રાખે, એમ કરવું યોગ્ય છે.

એકવીસમું લક્ષણ

ભગવદ્વીયોની દેહ, અલૌકિક કરીને જાણવી, અન્ય રીતની જાણવી નહીં, જે કોઈ અન્ય સમજે તો બહિર્મુખ થાય, કારણ ભગવદ્વીયો છે તે શ્રીજીની દૃષ્ટિ છે, એમ

કુલું, તેમના અંતઃકર્ણમાં શ્રીજી બિરાજે છે, તેથી
વદ્ધસ્વરૂપ ને ભગવદ્દીપના સ્વરૂપમાં લેહબુદ્ધિ કરવી
1, તેથી ભગવદ્દીપોની ટેહલ કરવી, એ યોગ્ય છે,
ની પાસે ભગવદ્દવાતાં સાંભળતાં મનની મહિનતા
છે, તેમની ટેહલથી ભગવદ્સ્વરૂપ હૃદયમાં આવે છે.
વદ્દીપોનું માહાત્મ્ય આ રીતનું છે તેથી વેળ્લવોએ,
વદ્દીપોની ટેહ અલૌકિક બાબતી.

ખાવીસમું લક્ષણ

જે વેળ્લવો થઈ અસમર્પિત વસ્તુ લે તો, બહિર્મુખ
પ, અને આસુરી બુદ્ધિ થાય તેથી ક્રિયાહીન થાય, તેથી
રેદ્ર આવે, પછી આચારહીન બને, એટલે શ્રીજીથી દૂર
1 એટલે ચોર્યાસીના ફેરા લોગવવા રહે. તેથી વેળ્લવે
સમર્પિત વસ્તુ લેવી નહીં; લેવાથી મોટું પ્રાયશ્ચિત્ત થાય.

ત્રેવીસમું લક્ષણ

વેળ્લવે, પોતાને નિમિત્ત ઉદ્યમ કરવો નહીં, યથાલાભ
11 પ રાખવો અને જે ઉદ્યમ કરવો જ હોય તો કેવળ
12 ના સુખના અર્થે કરવો કે શ્રીઠાકુરજી માટે ભારી
13 તના આભરણ રત્નજડિત કે ભારે અલંકાર કરવા છે;
14 મનોરથ માટે મલે તેટલો જ ઉદ્યમ કરવો; અને
15 મેળવી આભરણ કે આભૂષણ તરત જ ચઢાવી લેવાં,
16 અન્ય રીતથી લોભ અને તૃષ્ણાને વશ થઈને રખડવું
17 1. તેમ ન બને તો યથાલાભ સંતોષી થઈ ઉદ્યમ
18 નહીં, પણ શ્રીઠાકુરજીનાં સેવાકાર્ય કરવાં, મંદિરમાં
19 જનાદિક સર્વ કાર્ય પોતે જ કરે, કોઇને ભરોસે રાખે

નહીં, પોતે અને સ્ત્રી જો સમર્પણી હોય તો તેની પાસે કરાવવું. શ્રીઠાકુરુણ માટે જલ પોતે અપરશમાં લાવવું. મંગલા સમયથી તે રાજભોગ સુધી અન્યત્ર કાંઈ પણ મનમાં લાવે નહીં. પછી જે ઇચ્છા હોય તે પ્રભુકાર્ય કરવાં. ત્યાર બાદ જ્યારે ઉત્થાપન સમય થયે સર્વ ટહેલ કરવી. આળસ કરવી નહીં, પછી ભોગ ધરીએ. જે રીતથી કરતાં આન્યાં હોય તે સર્વે કરવી. શ્રીઠાકુરુણનો જપ સદેવ કરવો અને કોઈને કહેવો નહીં.

ચોવીસમું લક્ષણ

પોતાના જપ મંત્ર કોઈને કહેવા નહીં, જો કહે તો તે સાંભળનારને મળે અને દેહને અંતરાય થાય, જપ કર્યા હોય તે વૃથા જાય તેથી પોતાનો જપ મંત્ર, પોતાનો ગુરુ-મંત્ર કોઈને કહેવો નહીં.

પચીસમું લક્ષણ

જો કોઈ બહિર્મુખ બેઠાં હોય ત્યાં બેસવું નહીં. તેમની પાસે કોઈ બાવણ કરવું અવશ્ય હોય તો તેટલું જ બોલવું. ત્યાં કોઈ વાતો ચાલે તેમાં મૌન રહેવું, તેમના મિલાપથી બુદ્ધિ મલિન થાય છે.

છવીસમું લક્ષણ

વૈષ્ણવે અવૈષ્ણવને મળવું તે યોગ્ય નથી, જેવું ફળ બહિર્મુખથી થાય છે તેવું જ ફળ આ પણ છે, તે બન્નેને સમાન જાણવાં. એમના મેલાપમાં ફલ મધ્યમ છે તેથી એ બંને વર્ગને મળવું નહીં.

સતાવીસમું લક્ષણ

વૈષ્ણવને એ હોતું જોઈએ કે સેવાને વિષે, અંગ અંગ પ્રતિ ભાવ કરી ચિત્ત ચરણારવિંદમાં રહે, તે તેવા પ્રકાર કરવા કે પ્રથમ મુખારવિંદનું અવલોકન પછીથી શ્રી ચરણકમળ હૃદયે ધરવાં, પછી શ્રીજીના પ્રત્યેક અંગને ધારણ કરવું, એવી રીતથી કે ચરણકમલ યુગલ, પછી ગ્રહ, જાતુ, જંઘા, કટિ, ઉરસ્થલ, ભુજ, શ્રીવા, મુખ, સ્વરૂપ સ્નેહથી સર્વ હૃદયમાં લેવું, આભરણાદિક સર્વ ચિત્તમાં લેવું, જે પ્રકારે જ્યાં જેવું અંગીકાર હોય ત્યાં તેવી જ રીતનું ધારણ કરવું; ત્યાર બાદ શૃંગારમાં ચિત્ત પરોવવું. શ્રીસ્વામિનીજીના મુખને માત્ર, અન્ય સ્થાન નહીં, પછી શ્રીજીનાં નામ ઉચ્ચારીયે; પણ ચિત્ત તો ચરણારવિંદમાં રાખવું જ; શ્રી આચાર્યજીનાં નામ ઉચ્ચારીયે; પછી આ રીતથી શ્રીજીનું ધ્યાન ઇચ્છા હોય ત્યાંસુધી કરીએ અને ઇચ્છા તૃપ્ત થાય તો પછી ગૃહસ્થનાં કામકાજ હોય તે જોવાં, એટલામાં ધ્યાન પણ છુટી જાય; એ રીત ભગવદીયોની છે, તે વૈષ્ણવો કરી રહ્યા છે કે, સદૈવ સમય શ્રીજીનાં કૌતુક અવલોકવાં. પોતાની બકાઈ કેાઈ પાસે કરવી નહીં. સદા દાસભાવમાં બન્યું રહેવું, સદા સર્વદા વૈષ્ણવ પ્રતિ મધુરતાથી બોલવું. વ્યવહાર હોય તે ભલે કરવો. ભલા વ્યવહારમાં જો અદ્ય જીજ્ઞાસ થાય છતાં તે તે ઘણી વધુ માનવી, તેમ જ અદ્યથી પણ પાપ વિના હોવાથી શ્રીજી પ્રસન્ન હોય છે કે ભલે થોડો ભોગ ધરે છે પણ તે પવિત્ર રીતથી કમાયેલો છે, એ જાણી પ્રસન્ન-

તાથી અંગીકાર કરે છે. સર્વ સમય બાવબીના રહેવું, બીજા વૈષ્ણવો અન્ય-ઉપાસક કે અન્યાશ્રય બાણીએ તો તેને મળવું નહીં. તેને બહિષ્કૃષ્ટ બાણીએ, તેને મદલવાથી ખેદ થાય છે. જેમ અસમર્પિત વસ્તુ લે છે, એ બંનેને સમાન બાણીવા, એનો ત્યાગ સર્વથા કરવો; સેવા સમયમાં વાદ કરે નહીં. પોતાના શ્રીજીનાં ચરિત હૃદયમાં લાવે. વૃથા બાવણ ત્યાગ કરવું. જે ભગવદ્દયમાં હોય તો બોલવું, નહીં તો શ્રીજીનું સ્મરણ કરવું, શ્રીજીની સન્નિધિમાં પદ ગાવાં. જ્ઞાન વડે વિચારથી મનને પ્રસન્ન રાખવું.

અઠાવીસમું લક્ષણ

વૈષ્ણવે રસોઈ અન્ય કોઈની સાથે બનાવવી નહીં, પોતાના શ્રીઠાકુરજીની પોતે જુદી બનાવવી. પવિત્ર અંતઃકરણથી ભોગ ધરવો; પછીથી મહાપ્રસાદ એકાગ્ર ચિત્તથી લેવો. કદાપિ પોતાના કુટુંબમાં રહેતા કોઈએ તોજણ તે સમર્પણી હોય છતાં સ્સોઈ કરાવવી નહીં.

ઓગણત્રીસમું લક્ષણ

સેવા માનુષી બુદ્ધિથી કરે, પાખંડ ન કરવું; પાખંડથી પોતાના જ મનમાંથી વિશ્વાસ ઉડી જાય છે. પાખંડથી પાખંડની જ પ્રાપ્તિ થાય છે; પાખંડથી જ શ્રીજી દૂર થાય છે. પાખંડવાદાને પણ અન્યાશ્રય બાણીએ; પાખંડ એ મહાન અધર્મ છે, પાખંડથી ભજન પણ કરવું નહીં; દારણ દીલમાં તો પાખંડની છાયા છે જ. તે સેવામાં પણ પ્રભુનું ભજન ભૂલાવે, એ દુરાત્મા દૂર જ થાય છે. શ્રીજી એવા દુરાત્માને તો પાપ કરવાની અને પાખંડ

કરવાની જ બુદ્ધિ આપે છે, તેનો હેતુ એ કે પોતે પ્રભુ ફરતમાથી દૂર રહે છે; માટે શ્રીજીનું સ્મરણ સતત કરવું; પાપંક કરવું નહીં.

ત્રીસમું લક્ષણ

શ્રીઠાકુરજીને ઉત્તમ વસ્તુ હોય તેમ તપાસ કર્યા પછીથી જ સમર્પવી, સુધારતાં પણ પૂર્ણ સંભાળ લેવી, કમલનાં ફૂલ શ્રીજીને અતિ પ્રિય છે તે અવશ્ય સમર્પવાં. તુલસીજી નિત્ય સમર્પવાં; શ્રીજીના ચરણારવિંદમાં ઘણી પ્રીતિ કરવી; જેની વસ્તુ હોય તે પ્રથમ સમર્પવી, તેમ જ સર્વદા સુંદર વસ્તુ હોય તે જ ધરવી.

એકત્રીસમું લક્ષણ

નિત્યકૃત્ય પ્રભાતે જલહી કરવાં, મનમાં વિતર્ક કરે નહીં, મંદિર આગળ આંગણા વિગેરે ધોઇ સ્વચ્છ કરી ચથાશાસ્ત્ર સ્વસ્તિક વગેરે કરવું, વટી ભગવદ્વાર્તા ભગવદ્દીયોને મલી કરે. સેવામાં પણ ભગવદ્દીયો જોડે રાખવા. ત્યાર પછીથી સહજ લૌકિક કાર્ય જુએ. શ્રીઠાકુરજીનું સ્મરણ કરે, સત્સંગનાં આચરણ રાખવાં, કુસંગનો ત્યાગ કરે, કુસંગથી ઉપાધિ વધે, કુસંગ એ પાપનું મૂળ છે, તેથી ભગવદ્દીયો સાથે એલાપ રાખવો તેમાં કલ્યાણ છે, સખડી અનસખડીના વિચાર રાખવા, પ્રસાદમાં મન દબ રાખવું, તેમ સામગ્રીમાં મન ચલાવવું નહીં. સામગ્રી વિચાર-પૂર્વક કરે, છુવાછુવી કરે નહીં, કોઈને સ્પર્શ કરે નહીં, ઠર રાખે, બિચાસથી કરે, કોઈનાં બલાં છુરાં વિચારે નહીં, તેમ તેમની કોઈની દૃષ્ટિએ ચઢે નહીં, એ સીતે શ્રીઠાકુરજીની

સામગ્રી બનાવવી. સખડી અનસખડીના લેંદ બાણુવા, પવિત્ર રહેવાથી શ્રીજી પ્રસન્ન રહે છે, પવિત્રતાથી બુદ્ધિનો પણ પ્રકાશ વધે છે. તેથી આચારનું જ્ઞાન વધે છે. આચારથી શ્રીજી પ્રસન્ન થાય છે. ઉત્સવના દિવસો ઉત્સાહ આનંદથી ઉજવવા, દૈાકિક કોઈ ભારે હોય ત્યારે પણ પ્રથમ આનંદથી ઉત્સવ ઉકેલી પછીથી દૈાકિક સંભાળવું તો શ્રીજીની કૃપા વડે દૈાકિક પણ સુધરે; ખરચ કરવો તે બીજા વૈષ્ણવથી આજ્ઞા લઈ અર્થવું: અન્ય વસ્તુ-પોતાના દેહના સુખ માટે દ્રવ્યનો વિનિયોગ આવશ્યક હોય તે જ કરવો. નિવેદની વૈષ્ણવ હોય તે સાથે ખાનપાન કરવું, ત્યાં પોતાનો ધર્મ વિચારવો, ઉત્સવને દિવસે પ્રસન્નતાથી શ્રીઠાકોરજીનું સુખાવલોકન કરવું; વૈષ્ણવનો આદર સત્યતાથી કરવો ને મહાપ્રસાદ લેવરાવવો. તેમની ટહેલ કરવી.

ખત્રીસમું લક્ષણ

વૈષ્ણવે ધર્મ મર્યાદામાં રહેવું, તેમ તેવા જ વૈષ્ણવો હોય તે સાથે જ મેલાપ રાખવો, તેમના હાથનો પ્રસાદ લેવો. તેમની સાથે ભગવદ્વચ્ચા કરવી, તેમની વાર્તા ને ઉપદેશ બાણુવો, તેમનાં વચન પાળવાં, જેવી તેમની આજ્ઞા થાય તેમજ કરવું. તેમનું મન લેવું, ભગવદ્દીયોના માર્ગે બાણુવા. સત્ય માર્ગનું દ્રવ્ય સંપાદવું, સત્પાત્રને દાન કરવું, સત્પાત્ર સાથે જ વ્યવહાર રાખવો, સર્વથી બલાઈ રાખવી, પોતાનાથી કોઈનું ભલું થતું હોય તે કરવું, દીન ઉપર દયા રાખવી, કાળ વિચારવો, દેશવ્યવહાર વિચારવો, કુલ વિરુદ્ધ કરવું નહીં. સમય પરીક્ષી સમય સાવધાન

કરવો, શ્રીઠાકુરુણની સેવામાં અંતરાય કરવો નહીં, વિધિ-
 પૂર્વક સેવામાં ભાવ-સંબંધ વગરનો હોય તેને દાખલ કરવો
 નહીં. એ વૈષ્ણવની સંપ્રદાય પુછવી, તેની પરીક્ષા લેવી.
 તેના શુરુ જાણવા, તેનો દેશ જાણવો, તેના આચાર જોવા,
 તેનું સત્શીલ જોવું, તેની મર્યાદા જોવી, તેનું કુલ જાણવું,
 વૈષ્ણવની સર્વ રીતે પરીક્ષા લેવી. પછીથી તેનો ભાવસંબંધ
 જાણીએ, ત્યારે સેવામાં પ્રવેશ કરાવીએ. અપૂર્વ વૈષ્ણવે
 કુલશીલ જાણ્યા વિના નવા વૈષ્ણવને માર્ગની પરનાલિકા
 બતાવવી નહીં, અન્ય માર્ગ કે કુલવાળાને પરનાલિકા
 બતાવીએ તો પ્રાયશ્ચિન છે, પણ વૈષ્ણવ કુળનો હોય તેને
 બતાવીએ તો પુણ્ય થાય છે, વૈષ્ણવે અન્ય વૈષ્ણવની ટહેલ
 કરવી પરંતુ ટહેલ લેવી નહિ. પોતાની જુઠંની બીજા
 વૈષ્ણવને આપવી નહીં, કારણ કે વૈષ્ણવોના હૃદયમાં શ્રીજી
 બિરાજે છે; એ ભાવ રાખવો. જે વસ્તુ શ્રીઠાકૌરુણ આરોગે
 તે આપવી, જો એ માંગી લે તો પણ બાધક નથી. વૈષ્ણવ
 વિના શ્રીઠાકુરુણનું જળ ભરાવવું નહીં. વૈષ્ણવ વિના શ્રી-
 ઠાકુરુણની રસોઈને સ્પર્શ કરાવવો નહીં. વૈષ્ણવ વિના સમય
 સેવામાં કોઈ સાથે બોલવું નહીં, એવા આચરણથી શ્રીજી
 પ્રસન્ન થાય છે. શ્રીઠાકુરુણને ઉત્તમ વસ્તુ તે જ સમર્પવી,
 ઉત્તમ વસ્તુ દેખાય કે તે પ્રભુને અંગીકાર કરાવવાની
 ભાવના કરવી કે શ્રીજીને લાયક છે, શ્રીઆચાર્યજીનાં
 સિદ્ધાંત મર્યાદા ઉલ્લંઘવાં નહીં, શ્રીશુસાંઈજીએ પોતાના
 ગ્રંથોમાં કહ્યું છે તથા શ્રીહરિરાયજીએ કહ્યું છે, તેના અભિપ્રાય
 સમજી આચરણ કરવું; કોઈ અન્ય કહે કે બતાવે તે

કરવું નહીં. શ્રીહરિરાયજીએ “પુષ્ટિદહાવ” કહ્યો છે તથા “ઉત્સવમાલિકા” કહી છે તે સમજાવિતાનુસાર કરવું, પ્રસન્નતાથી કરવું, શ્રીઆચાર્યજી, શ્રીશુક્લાંધજી આદિ આચાર્યોના બનાવ્યા અથોમાં મનન રાખવું, પોતાની વૈષ્ણવતા છુપાવવી, સર્વથી નમ્રતા રાખવી, હસ ખેંસા કમાઇએ તો એક ખેંસો શ્રીજીના બંડારે મોકલવો. શ્રીજીને નિરખતા ઇચ્છા વારંવાર કરવી. સંતોષ એ દેવી સુર છે. તીર્થયાત્રાનો ઉપાય મનમાં કરે, શ્રીચમુનાજીનાં દર્શનની ઇચ્છા રાખવી, પિતૃઋણ દેવાને ગયાશ્રાદ્ધની ઇચ્છા રાખે જેથી પિતૃઋણ ચીટે: લૌકિક બાબત કામ માટે વિચારવું કે શ્રીજી કૃપા કરશે તેમ બનશે; તેમ જ વૈષ્ણવે શ્રીભાગવતના અધ્યાય એક અથવા બે નિત્યના રોજ વાંચવા કે સાંભળવા, તેના અર્થ જાણવા. જે જે અરિષ્ટ શુકદેવજીએ કહ્યાં છે તે ચિત્તમાં રાખવાં. અને શ્રીભાગવતનું વ્યાખ્યાન શ્રીમદ્દા-મરુજીએ સુખેાધિનીમાં લખ્યું છે તે જાણી ચિત્તમાં રાખવું. શ્રીભાગવત સુખેાધિનીજી તથા અન્ય અથો સ્વમાર્ગના આચાર્યોના બનાવ્યા છે તે અન્ય વૈષ્ણવો સાથે બેસી વાંચવા સાંભળવા મનન કરવું. વૃથા શ્વાસ ગુમાવવા નહીં. ખળેપળ હરિચર્યામાં વપરાય એ રીત રાખવી. અન્ય-માર્ગીય પાસે ઉભા રહેવું નહીં. એમની વાતો સાંભળવી નહીં. તેમના સાથે ઉભા રહેવામાં દોષ થાય છે તો વાતો કેમ સંભળાય? કીર્તન આવડતાં હોય તો પ્રભુને સંભળા-વવાં, ન આવડતાં હોય ત્યારે બીજા વૈષ્ણવો ગાય ત્યારે રંગથી લાનમાં ગાવું, તેનો સંદેાચ કરવો નહીં. શ્રીજીની

ભારંવાર બહેયાં હોયી. શ્રીજીનું ધ્યાન ચિત્તમાં રાખવું, શ્રી આચાર્યજીનાં ચરિત્ર મનમાં રાખવાં. રાત્રિ દિવસ સ્મરણ કરવું, સાતે સ્વરૂપનાં તામ ભારંવાર કવચારવાં. કૃત્યા ભાષણ કરવું નહીં. લૌકિક વ્યવહાર મર્યાદાથી હદમાં કરવું.

આ સર્વ યન્ત્રોત્તર વૈષ્ણવને લાયક છે, જો મનમાં ધરે, આ વાતની શિક્ષા માને, ચિત્ત રાખે તો વૈષ્ણવતા સિદ્ધ જ થાય, ગ્રંથ સર્વોત્તમનો પાઠ કરે, ચિત્તને સ્થિર રાખી આ લક્ષણ આચરે, સ્વમાર્ગની સર્વ વાત સ્પુરે, શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ હૃદયમાં પધારે અને સર્વ સિદ્ધાંત-સ્પુરતા થાય.

૩૧ પુષ્ટિમાર્ગ ને મર્યાદામાર્ગના તફાવતના મુદ્દા

૧. પુષ્ટિમાર્ગમાં ભગવાનની કૃપા પર બળ છે, જ્યારે અર્ચાદામાર્ગમાં વેદમાં કહેલાં સાધનો પર બળ છે.

૨. પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રેમ અને આતિ પ્રધાન છે, જ્યારે અર્ચાદામાં વિધિ બળવાન છે અને ફરજ (duty) બળવાન પ્રધાન છે. પ્રેમમાં કહેવાની જરૂર પડતી નથી; પ્રેમ તો પ્રભુનું જ સ્વરૂપ છે. પ્રભુ જ પ્રભુના સ્વરૂપને ઓળખે. મોડે પ્રભુ જ પ્રેમને સમજે. “પ્રીતકી રીત રંગીલો જાણે,” પ્રેમ જો જ પુષ્ટિભક્તિ. સ્વાર્થવાળો પ્રેમ જો મોહ છે. ફરજ જો મર્યાદાભક્તિ.

૩. પુષ્ટિમાર્ગીય શરણ મર્યાદાથી જુદું છે. અમારાં બજવાસીઓ દુઃખી છે તેમનું રક્ષણ કરવું જ,

એવી ભગવાનને સ્વતંત્ર ઇચ્છા થાય તે પુષ્ટિશરણુ. પુષ્ટિશરણુમાં ભગવાનને ફિકર થાય છે. તે ક્યારે કે આપણું કર્તૃત્વ મૂકી દઈ ભગવાનના થઈએ, ત્યારે ભગવાનને ફિકર થાય છે.

૪. પુષ્ટિમાર્ગીય કીર્તનસ્વરૂપ સંબંધી છે. મર્યાદા-માર્ગીય કીર્તન-પ્રભુના ગુણનાં છે.

૫. પુષ્ટિમાર્ગીય સેવ્ય સ્વરૂપની સેવા પ્રેમથી થાય છે. મર્યાદામાં વિધિથી સેવા થાય છે.

૬. પુષ્ટિમાર્ગીય મોક્ષ ભગવાન સાથે રમણ, દાન, માન, રાસ. મર્યાદામાર્ગીય મોક્ષથી જન્મ મરણ મટે.

૭. પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રભુના સુખનો વિચાર થાય છે. મર્યાદામાં શાસ્ત્રવિધિ પ્રમાણે વિચાર થાય છે.

૮. પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિ ભગવાનના બળ પર પ્રેમથી. મર્યાદાભક્તિ સાધન પર.

૯. પુષ્ટિમાર્ગીય ત્યાગ કેમળ છે. અસત છે એમ કહી ત્યાગ કરવાનો નથી. તેમાં દોષબુદ્ધિ લાવી ત્યાગ કરવાનો નથી, પણ પાસે હોય ને ચિત્ત ચળાય નહિ (જેમ સ્ત્રી); અને પ્રભુના સંબંધ વિનાની બંધી વસ્તુનો ત્યાગ કરવાનો છે. ત્યારે મર્યાદામાં તેનો દોષ કાઢીને ત્યાગ કરવાનો છે, જેથી તે રૂક્ષ ત્યાગ છે.

૧૦. પુષ્ટિમાર્ગીય આચાર જિંદગીમાં જિંદગી આચાર છે, કારણ કે હાલના ડોક્ટરો જંતુની થીઅરીથી હાથ વારંવાર ધુએ છે, તેમ આ આચારમાં પ્રભુના સંબંધમાં લાવાતી દરેક ચીજ સ્થળ વગેરે પવિત્ર કરીને કરવામાં આવે છે.

ગોછાણુ (ગોખર) ખાસ વાપરવામાં આવે છે. ગાયના છાણુમાં એવી ધલેકિદ્રસિટી રહી છે કે ગમે તેવા જીવજંતુનો નાશ કરે છે. તેથી ખાસામાં દરેક વખતે હાથ ધોઈને લેવાય છે ને વપરાય છે. પણ આ આચારનું પરિણામ પ્રેમ છે, તિરસ્કાર નથી. જો તિરસ્કાર થાય તો આ આચાર નકામો છે.

૧૧. પુષ્ટિમાર્ગીય જીવની પોતાની વાસના હોતી જ નથી. જે છે તે પ્રભુને માટે જ છે.

૧૨. પુષ્ટિમાર્ગીય મરજાદીના બધા ધર્મો સંન્યાસ કરતાં ઊંચા છે.

(૧) પ્રભુના સંબંધ વિનાની કોઈ વસ્તુ વાપરતા નથી.

(૨) પ્રભુના સંબંધમાં આવતી દરેક વસ્તુને ખાસ કરે છે, જેથી કોઈના સ્પર્શના જંતુ તેને-પ્રભુની સામગ્રીને લાગુ પડતા નથી.

(૩) બધું પોતાની જાતે કરે છે. પરપીડા કરવી નહિ અને જીવન પરપીડા વિનાનું ઘડાય, તેવી રીતની મરજાદ-આચાર છે. રસોઈ હાથે કરવી; જળ હાથે ભરવું; દરેક કાર્ય પોતે જાતે કરવું; પ્રેમથી કરવું ને જે ન બની શકે તેવું હોય ત્યાં યથાશક્તિ આચાર પાળવાનો કહ્યો છે, પણ પરપીડા અને તિરસ્કારનો છાંટે નથી. ને મર્યાદામાં વિધિ બળવાન છે; તેથી ત્યાં દરેક વસ્તુ વિધિ પ્રમાણે મેળવવી, કરવું વગેરે. પ્રેમમાં વિધિ નથી, પણ તે પ્રેમનો અર્થ પોતાની ઈર્દિયોના પોષણ માટે ન જ હોવો જોઈએ.

પુષ્ટિમાર્ગમાં જીવનું જીવન ભગવાનના બળ ઉપર છે.

મર્યાદામાર્ગમાં જીવનું બળ સાધનના બળ પર છે.

પુઠિમાર્ગીય જીવનું સ્વરૂપજ્ઞાન ‘હું કંઈ નથી’; મર્યાદામાં સ્વરૂપજ્ઞાન તેથી ઊલટું છે: “હું બ્રહ્મ છું”. “સર્વસામર્થ્યશૂન્યોહં, સર્વસામર્થ્યવાન્ મવાન્” ।

પુઠિમાર્ગના જીવની આસક્તિ પ્રભુના સ્વરૂપમાં હોય છે, જ્યારે મર્યાદાની ગુણમાં આસક્તિ હોય છે.

પુઠિમાર્ગમાં ભગવન્નામ ગાયના શીંગ પર રાઈનો દાણો રહે ને પડી જાય તેટલીવાર ન લેવાય તો આશ્ચર્ય-વેશ થાય છે. મર્યાદામાં એક વાર નામ લેવાય તો જણા જન્મનાં પાપ બળે છે.

પુઠિમાર્ગનાં સાધન વિવેક, ધૈર્ય ને આશ્રય છે. મર્યાદામાર્ગમાં સાધન વિવેક, શમ, દમ, ઉપરતિ તિતિક્ષા વગેરે છે.

પુઠિમાર્ગમાં વિવેક એટલે પ્રભુ પોતાની ઇચ્છાથી કરશે તે. મર્યાદામાં વિવેક એટલે આત્મ-અનાત્મનો તફાવત સમજવો તે છે.

પુઠિમાર્ગીય ચાર પુરુષાર્થ જુદા છે. મર્યાદાં જુદા છે.

ભગવાનમાં સમગ્ર જગત જોવું એ પુઠિભક્તિ; જેમ જસોદાને મુખમાં દેખાયું. સર્વત્ર જગતમાં ભગવાન જોવા એ મર્યાદાભક્તિ.

પુઠિમાર્ગમાં કૃણરૂપ ભગવાનનો અનુભવ ઇન્દ્રિયો કરી શકે, અન્યમાં નહિ.

આપું ગોકુળ પ્રભુને શરણે છે. પ્રભુ જ તેના નાશ છે. આ પુઠિભક્તિમાર્ગીયશરણુ; કારણ તેનું કૃણ સ્વરૂપ-નંદને અનુભવ છે, એમ વજ્રલીલાથી સમજાય છે. મર્યાદાના

શરણું ફળ મોક્ષ છે; અભ્યુત્થાનને પણ મોક્ષ આપીશ એમ કહ્યું છે.

મર્યાદામાર્ગમાં દોષની નિવૃત્તિ જ્ઞાન ભક્તિ વગેરેથી થાય છે, પણ પુષ્ટિમાર્ગમાં દોષની સંભાવના જ નથી, પણ એવો દોષ અનિર્વચનીય ભાવ પ્રકટ થાય છે કે જેથી જ્ઞાન ભક્તિ વગેરે સાધનથી સંતોષ થતો નથી; પણ સાક્ષાત્ રસાત્મક ધર્મસ્વરૂપના અમંદ સંગમ વિના વિકલ્પ અસ્વાસ્થ્ય સહજ થઇ રહે છે. ધર્મસ્વરૂપ પ્રમેય બળ વડે આ માર્ગમાં કસી લે છે.

આ માર્ગ ભાવ પર રચાયેલો છે; કર્મ પર રચાયેલો નથી. જ્યાંસુધી શુદ્ધ ભાવ (કૃત્રિમ ભાવ વિના)થી પ્રભુ પ્રત્યેની ક્રિયા થાય ત્યાંસુધી તેમાંથી આસ્વાદ મળે છે. ભાવ બદલાય, ભાવમાં કૃત્રિમતા આવી એટલે આ માર્ગનું રહસ્ય ગયું. અરે, લોકિકમાં પણ ભાવ આવે ત્યારે જ ભરેલી વસ્તુમાં-વેપારમાં નફો મળે છે, તેમ આ માર્ગમાં શુદ્ધ ભાવ હોય ત્યાંસુધી જ નફો છે. જે ક્રિયાઓ છે તે ભાવને પોષણ કરનારી છે; પણ ભાવ ભૂલીને જે ક્રિયાઓ કરાય છે ત્યાં ફળ નથી. યથાશક્તિ ભાવને અનુકૂળ રહે તેટલો જ આશ્વાર પાળી શકાય; પણ ભાવને ધક્કો પહોંચે તેવો આશ્વાર ક્રિયા વગેરે ન જાય, એ આ માર્ગનું રહસ્ય છે.

માયોદિક વૈદિક માર્ગ બ્રહ્મની વાણીમાંથી પ્રકટ થયો છે; પુષ્ટિમાર્ગ શ્રીઅંગમાંથી પ્રકટ થયો છે.

મર્યાદામાર્ગમાં વેદોક્ત ફળ છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં સ્વરૂપા-
નંદનું જ્ઞાન છે.

પુષ્ટિમાર્ગમાં વેણુનાદ શબ્દ પ્રમાણ છે. મર્યાદા-
માર્ગમાં બ્રહ્મ પ્રમેય છે.

મર્યાદામાર્ગમાં જ્ઞાન અને ભક્તિ સાધન છે. પુષ્ટિ-
માર્ગમાં વિપ્રયોગ રસાત્મક સર્વોત્તમાવ સાધન છે.

મર્યાદામાં સાયુજ્ય ફળ છે. પુષ્ટિમાં અધરામૃતનું
ફળ છે.

મર્યાદામાર્ગમાં સંન્યાસમાં વૈરાગ્યથી અધિકાર પ્રાપ્ત
થાય છે. પુષ્ટિમાં કૃષ્ણસેવા વડે સિદ્ધ થતો વિપ્રયોગા-
ત્મક સ્વરૂપાવેશે સેવાત્મક અનુરાગ સંન્યાસનું સાધન છે.

મર્યાદામાર્ગમાં સંન્યાસમાં શ્રવણ-મનન-નિદિધ્યાસન
કરવાનું છે. પુષ્ટિમાં ચિત્તને અસ્વાસ્થ્ય થઈ જાય, માટે
એકત્ર અવસ્થિતિ પણ તે સંન્યાસમાં નથી. વિરહભાવમાં
બાધક એવા પુષ્ટિમાર્ગીય સંન્યાસમાં શ્રવણાદિનો પણ
નિષેધ છે. અપ્રાકૃત-વિકલત્વ-અસ્વાસ્થ્ય એ જ પુષ્ટિમાર્ગનો
સહજ સ્વભાવ છે.

મર્યાદામાર્ગીય સંન્યાસીને મન પ્રસન્નતાને અર્થે
પૃથ્વી ચટન કરવાનું છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં વિશેષ અસ્વાસ્થ્ય-
જનક પદ-લીલાદિનું દર્શનાર્થે જ રટન છે.

મર્યાદામાર્ગમાં દેહરક્ષાર્થે ભિક્ષાટન છે. પુષ્ટિમાં
વિપ્રયોગાનલ વડે દેહપાતાર્થે સર્વસમુદય છે; એટલે
દેહની રક્ષાર્થે ભિક્ષાટન પણ ન રહ્યું.

મર્યાદામાર્ગમાં શ્રીકૃષ્ણમાહાત્મ્યપ્રતિપાદક વેદાંતનું
શ્રવણ કરવાનું છે; તેથી સંસારદુઃખ નષ્ટ થાય છે. પુષ્ટિ-

માર્ગમાં માહાત્મ્યબોધક વેદાંતશ્રવણ નથી. અહીં તો જ્ઞાન પણ ભગવાનની વિરહભાવનામાં સ્વાસ્થ્યજનક હોવાથી બોધક છે.

મર્યાદામાર્ગમાં સંન્યાસના કેટલા ધર્મ વર્ણવ્યા છે. અહીં કોઈ પણ ધર્મનું નિરૂપણ નથી.

મર્યાદામાર્ગમાં કાષાયવેશ પણ સંન્યાસનું અંગ છે. અહીં સંબંધીઓથી બંધનિવૃત્તિ અર્થે જ વેશ ધારણ કરવામાં આવે છે.

મર્યાદામાં મોક્ષની ઇચ્છા છે. અત્ર ઇચ્છા જ નથી; માત્ર શ્રીહરિની જ ઇચ્છા છે.

મર્યાદામાર્ગમાં પ્રતિબંધની ભીતિ રહે છે. અહીં સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ પણ પ્રતિબંધ કરી શકતા નથી.

મર્યાદામાર્ગમાં પ્રણવ મંત્ર(ૐ)નું ધ્યાન જ-ઉચ્ચારણ જ છે. અત્ર તાપાત્મક વિપ્રયોગ કલેશ માત્રની ભાવના છે.

મર્યાદામાર્ગમાં બહિર્લોલાનુભવ થાય છે. અત્ર સર્વ અનુભવ આંતર થાય છે.

પુષ્ટિમાર્ગીય સંન્યાસ કેવળ અનુગ્રહ-સાધ્ય છે, જીવસાધ્ય નથી; જો જ મહત્ત્વ વૈલક્ષણ્ય છે.

જીવને શ્રીકૃષ્ણસંબંધ થાય, પરમાનંદમાં પ્રવેશ થાય, તેને જ સાયુજ્ય કહે છે. સ્વતઃ શ્રીકૃષ્ણ જીવમાં પ્રવેશ કરે તે મુક્તિ સદૌમુક્તિ કહેવાય છે. (જીવને શ્રીકૃષ્ણ-સંબંધ થાય જો જ ભક્તિમાર્ગમાં વિમોચન કહેવાય છે.) મર્યાદામાં જીવનો ભગવાનમાં લય થાય છે; જેમ મીઠું જળમાં બળી જાય તેમ.

મયાદામાગીમાં ફળની અપેક્ષા છે. પુણિંભમાં નિર-
પેક્ષતા છે.

મયાદાપુરુષોત્તમ સ્વરૂપે ધર્મરૂપ છે અને કશ્ચિન્ન
અંગ છે; પુણિંભાગીય સ્વરૂપ ધર્મસ્વરૂપ છે અને
વામ અંગ છે.

મયાદાપુરુષોત્તમ નિહિત છે; આ સાક્ષાત્ છે.

મયાદાપુરુષોત્તમનું સ્થળ અક્ષરાર્તમક છે, વ્યાપિ
વૈકુંઠ છે. પુરુષોત્તમનું સ્થળ ગોકુળ છે; વ્યાપિ વૈકુંઠથી પર છે.

મયાદાપુરુષોત્તમ વ્યાપિ વૈકુંઠમાં લક્ષ્મીજી સાથે
લીલા કરે છે; વ્યાપિ વૈકુંઠમાં લક્ષ્મીજી સ્વતંત્ર છે; પણ
પુરુષોત્તમ શ્રીમદ્ ગોકુળમાં-મજામાં લક્ષ્મીજીથી ઉત્કૃષ્ટ
અનેક ભક્ત સાથે વિહાર કરે છે; એટલે મજામાં લક્ષ્મીજી
સદા સર્વદા ભગવતસંગમની આકાંક્ષાથી દાસ્યભક્તિ કરે છે;
મટે સોપાનિકા શક્તિરૂપ લક્ષ્મીજીનો તો મજાલીલામાં
પ્રવેશ જ નથી.

મયાદામાગીય પુરુષોત્તમના શુદ્ધ અધિકારી શુદ્ધ
દૈતજાની ભક્ત છે. પુરુષોત્તમના અધિકારી સ્વતંત્ર રસિક
ભક્ત છે.

હવે રસિક ભક્ત કેમને કહેવો? રસિકાઃ કામવર્જિતાઃ।
વિવિધ્યાન્કમ્પતલેદાતાં નાવેશ્વઃ સર્વથા દરેઃ ।

પ્રાપ્ત અને અપ્રાપ્ત વિષયની વચ્ચે તાત્પર્ય

લૅઝિક રસને શ્રીમદાચાર્ય રસ જ કહેતા નથી, રસાભાસ
કહે છે ને તે અનિત્ય છે. હવે રસનો “ઉપલોગ” નિત્ય
પદાર્થ સાથે કરવો. એવો નિત્ય પદાર્થ શ્રીકૃષ્ણઅક્ષિતરિક્ષત

કેાઈ જ નથી. માટે શૃંગાર રસ તો શ્રીકૃષ્ણચંદ્રમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વ રસસામગ્રી દિવ્ય છે, અપ્રાકૃત છે, રસપ્રચુર છે. પ્રાકૃત જીવ વિષયી બ્રહ્મની ઇચ્છાથી વ્યુત્પન્ન થાય છે. ભજનાનંદી રસાત્મક ધર્મી સ્વરૂપના અંગ-માંથી પ્રકટ થાય છે. પ્રાકૃત વિષયની સર્વ કૃતિ સ્વાર્થ-માત્રપરાયણ હોય છે અને અપ્રાકૃતમાં પ્રભુસુખની જ ઉત્કટ આકાંક્ષા હોય છે. પ્રાકૃત વિષયની બધી કૃતિ પ્રાવાહિક હોય છે. અને ભજનાનંદરસિકની બધી કૃતિ સર્વાત્મભાવપરિપૂર્ણ હોય છે. પ્રાકૃત વિષયીને રોગાદિ થાય છે, અને અલૌકિક ભગવદ્દરસને ગ્રહણ કરનારને રોગાદિ કદાપિ થતા નથી. ભજનાનંદરસિક ભગવદીયો સ્વામીને-પુરુષોત્તમને વશ કરી લે છે.

પ્રાકૃત વિષયમાં દેશકાળ લોકવેદની સર્વત્ર ભીતિ રહે છે. અપ્રાકૃત ભગવદ્દરસનું પાન કરનાર ભયરહિત હોય છે. પ્રાકૃત વિષયી નરકમાં જાય છે. અલૌકિક રસાત્મક ભગવદીય સ્વરૂપાનંદ પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રાવાહિક જીવને ઇચ્છા માત્રથી જ ફળપ્રાપ્તિ થાય છે. રસપ્રચુર રસાત્મક ભગવદીયને સાક્ષાત્તરસરૂપ શ્રીઅંગમાંથી સકળ ફળપ્રાપ્તિ થાય છે.

મર્યાદાપુરુષોત્તમ-અધિકારીનો અક્ષર બ્રહ્મમાં લય થાય છે. પુનઃ તેમાંથી ઉદ્ધાર થાય છે. પુનઃ ભગવદીયનો લય તો કદાપિ થતો નથી, ઉદ્ધાર પણ થતો નથી. પુષ્ટ પુરુષોત્તમ સ્વયં પ્રકટ થઈ લીલા કરે છે તેમ અનુગ્રહ વડે સ્વભક્તને સ્વલીલાસનો અનુભવ કરાવે છે.

મર્યાદામાર્ગમાં પાપનો ક્ષય થયા પછી ભક્તિનો અધિ-

કાર પ્રાપ્ત થાય છે. પુષ્ટ ભગવદ્દીય સદા સર્વદા શુદ્ધ છે, પણ તે કેવા તે નીચેના પ્રમાણે:

મર્યાદામાર્ગમાં જ્ઞાનાદિનું પણ સહકારિત્વ છે. પુષ્ટિભક્તિમાર્ગમાં ભક્તો કેવળ સ્વતંત્ર અને નિરપેક્ષક હોય છે. (સ્વતંત્ર એટલે ભગવાન સિવાય કોઈના પર આધાર નહિ રાખનાર). મર્યાદામાર્ગને વિહિત માર્ગ, સાધન માર્ગ, પ્રમાણ માર્ગ ઇત્યાદિના નામથી કહે છે. પુષ્ટિમાર્ગ અવિહિત માર્ગ, સ્વતંત્ર માર્ગ, ભજનાનંદ માર્ગ, રસમાર્ગ, કૃપામાર્ગ, નિઃસાધન માર્ગ, ફલમાર્ગ, પ્રમેય માર્ગ, નિરુપધિ રનેહમાર્ગ ઇત્યાદિના નામથી કહે છે.

જ્ઞાનભક્તિ વગેરે સાધનો કહ્યાં તેથી સાધ્ય તે મર્યાદા-માર્ગ અને ભગવત્સ્વરૂપબળથી સ્વપ્રાપ્તિ કરાવે તે પુષ્ટિમાર્ગ.

સાધન વિના (જીવકૃત સાધન વિના) સ્વરૂપબળ વડે જ ભગવાન કાર્ય કરે. જીવનું સકલ કાર્ય સિદ્ધ કરે એ પુષ્ટિ.

પુષ્ટિમાર્ગ અનુગ્રહપ્રસાદી છે; પ્રમાણ માર્ગથી વિલક્ષણ છે.

અન્ય અહંકારીની જેમાં અપેક્ષા તે મર્યાદા. પુષ્ટિમાં અન્યની અપેક્ષા નથી.

પુષ્ટિમાર્ગીય શરણુ: ભગવાનને જ જેની ફિકર છે. આર્તિપૂર્વક ભગવાનને શરણે જાય છે. આપું ગોકુળ પ્રભુને શરણે છે. પ્રભુ તેના નાથ છે. ફલ સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ છે.

મર્યાદાશરણુ: હું તને પાપમાંથી મુક્ત કરીશ. જીવ આર્તિ વિના શરણે જાય. આનું ફળ મોક્ષ છે.

પુષ્ટિકીર્તન પ્રભુના સ્વરૂપનાં હોય.

મર્યાદાકીર્તન પ્રભુના ગુણનાં હોય.

સેવ્ય સ્વરૂપ (પુષ્ટિ): જેમાં પ્રભુના સુખનો વિચાર હોય (સ્નેહ બળવાન હોય.)

મર્યાદાસેવ્યસ્વરૂપ: જેમાં વિધિ બળવાન હોય.

પુષ્ટિમોક્ષ: જેમાં ભગવાન સાથે સંબંધ થાય, રમણ કરે. મર્યાદામોક્ષ: જન્મ મરણ મટે. પુષ્ટિમાં સ્નેહનું પ્રાધાન્ય, મર્યાદામાં શુભનું પ્રાધાન્ય. પુષ્ટિભક્તિમાં સ્નેહનું પ્રાધાન્ય, મર્યાદાભક્તિમાં વિધિનું પ્રાધાન્ય.

પુષ્ટિત્યાગ કોમળ છે, પ્રભુનો સંબંધ કરાવે, મનનો ત્યાગ. મર્યાદાત્યાગ દોષ દાવે કરી ત્યાગ કરવો અને વેશનો ત્યાગ. પુષ્ટિઆચાર જેમાં પ્રભુનું સુખ વિચારેલું છે, મર્યાદા-આચાર શાસ્ત્ર નિયામક હોય. પુષ્ટિમાં કૃપા પર બળ હોય, મર્યાદામાં સાધન પર બળ હોય. પુષ્ટિમાં જીવનું બળ કૃપા પર હોય, મર્યાદામાં જીવનું બળ સાધન પર હોય.

પુષ્ટિમાર્ગીય ચાર પુરુષાર્થ ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ, વૃત્તાસુરે કહ્યા છે.

મર્યાદા ચાર પુરુષાર્થ જુદા છે.

પુષ્ટિમાર્ગીય સાધન, વિવેક-ધૈર્ય અને આશ્રય અને શ્રવણ મનન-ને કીર્તન.

મર્યાદામાર્ગીય સાધન વિવેક શમ દમ ઉપરની શ્રદ્ધા સમાધાન વગેરે અને શ્રવણ મનન અને નિહિધ્યાસન.

પુષ્ટિમાર્ગમાં ઇન્દ્રિયો ભગવાનનો અનુભવ કરી શકે છે; મર્યાદામાર્ગમાં ઇન્દ્રિયો અનુભવ કરી શકતી નથી.

પુષ્ટિમાં ભગવાનમાં બધું જગત જોતું. (પોતાના સુખમાં બધું જગત બતાવ્યું.) ભગવાનમાં જ બધું છે. મર્યાદામાં બધામાં ભગવાન છે; ભગવાન વ્યાપક છે.

મર્યાદામાર્ગમાં દોષની નિવૃત્તિ જ્ઞાન ભક્તિ વગેરે થાય છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં દોષની સંભાવના નથી, પણ એવો કેાઈ અનિર્વચનીય ભાવ પ્રકટ થાય છે કે જેથી જ્ઞાન ભક્તિ વગેરે સાધનથી સંતોષ થતો નથી, પણ સાક્ષાત્ રસાત્મક ધર્મી સ્વરૂપના અમંદ સંગમ વિના વિકલત્વ અસ્વાસ્થ્ય સહજ થઈ રહે છે. ધર્મી સ્વરૂપ સ્વપ્રમેયબળ વડે આમાર્ગમાં કરી રહે છે.

માર્યાદિક વૈદિક માર્ગ બ્રહ્મની વાણીમાંથી પ્રકટ થયો છે. પુષ્ટિમાર્ગ શ્રીઅંગમાથી પ્રકટ થયો છે.

મર્યાદામાર્ગમાં વેદોક્ત ફળ છે, પુષ્ટિમાર્ગમાં શ્રીઅંગની પ્રાપ્તિ છે.

પુષ્ટિમાર્ગમાં વેણુનાદ શબ્દપ્રમાણ છે, મર્યાદામાર્ગમાં બ્રહ્મ પ્રમેય છે.

મર્યાદામાર્ગમાં જ્ઞાન અને ભક્તિ સાધન છે; પુષ્ટિમાર્ગમાં વિપ્રયોગ રસાત્મક સર્વોત્તમાવ સાધન છે.

મર્યાદામાં સાયુજ્ય ફળ છે. પુષ્ટિમાં અધરામૃતનું ફળ છે.

મર્યાદામાર્ગમાં સંન્યાસવૈરાગ્યથી અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. પુષ્ટિમાં કૃષ્ણસેવા વડે સિદ્ધ થતો વિપ્રયોગાત્મક સ્વરૂપ વિષે સેવાત્મક અનુરાગ સંન્યાસનું સાધન છે.

મર્યાદામાર્ગીય સંન્યાસમાં શ્રવણ મનન નિદિધ્યાસન કરવાનું છે. પુષ્ટિમાં ચિત્તને અસ્વાસ્થ્ય થઈ જાય માટે એકત્ર અવસ્થિતિ પણ તે સંન્યાસમાં નથી. વિરહભાવમાં બાધક એવા પુષ્ટિમાર્ગીય સંન્યાસમાં શ્રવણાદિનો નિષેધ છે.

વિકલત્વ અસ્વાસ્થ્ય એ જ પુષ્ટિમાર્ગનો સહજ સ્વભાવ છે. મર્યાદામાર્ગીય સંન્યાસીને મનઃપ્રસન્નતાને અર્થે

પૃથ્વી અટન કરવાનું છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં વિશેષ અસ્વાસ્થ્ય-જનક પદ લીલાદિના દર્શનાર્થે જ અટન છે.

મર્યાદામાર્ગમાં દેહરક્ષાર્થે ભિક્ષાટન છે, પુષ્ટિમાં વિપ્રયોગાનલ વડે દેહપાતાર્થે સર્વ સમુદય છે, એટલે દેહની રક્ષા અર્થે ભિક્ષાટન પણ નથી.

મર્યાદામાર્ગમાં શ્રીકૃષ્ણમાહાત્મ્યપ્રતિપાદક વેદાંત-શ્રવણ કરવાનું છે. તે વડે સંસારદુઃખ નષ્ટ થાય છે. પુષ્ટિ-માર્ગમાં માહાત્મ્યબોધક વેદાંતશ્રવણ નથી, અહીં તો જ્ઞાન પણ ભગવાનની વિરહભાવનામાં સ્વાસ્થ્યજનક હોવાથી બોધક છે.

મર્યાદામાર્ગમાં સંન્યાસના કેટલાક ધર્મ વર્ણવ્યા છે, પણ અહીં પુષ્ટિમાં કેાઇ ધર્મનું નિરૂપણ નથી.

મર્યાદામાર્ગમાં કાપાય-વેશ પણ સંન્યાસનું અંગ છે. અહીં પુષ્ટિમાં સંબંધીઓથી બંધ-નિવૃત્તિ અર્થે જ વેશ-ધારણ કરવામાં આવે છે.

મર્યાદામાં મોક્ષની ઇચ્છા છે, અહીં પુષ્ટિમાં ઇચ્છા નથી, માત્ર શ્રીહરિની જ ઇચ્છા છે.

મર્યાદામાર્ગમાં પ્રતિબંધની ભીતિ રહે છે. અહીં પુષ્ટિમાં સાક્ષાત્ કૃષ્ણ પણ પ્રતિબંધ કરી શકતા નથી.

મર્યાદામાર્ગમાં પ્રણવમંત્રણનું ધ્યાન-ઉચ્ચારણ જ છે. અત્ર તાપાત્મક વિપ્રયોગકલેશ માત્રની ભાવના છે.

મર્યાદામાર્ગમાં બહિર્લીલાનુભવ થાય છે, અત્ર સર્વ અનુભવ આંતર થાય છે.

પુષ્ટિમાર્ગીય સંન્યાસ કેવળ અતિશય અનુશ્લસાધ્ય છે, અવકૃતિ સાધ્ય નથી, એ જ મહત્ વૈલક્ષણ્ય છે.

જીવને કૃષ્ણ સંબંધ થાય, પરમાનંદમાં પ્રવેશ થાય, તેને જ સાયુજ્ય કહે છે. સ્વતઃ શ્રીકૃષ્ણ જીવમાં પ્રવેશ કરે તે મુક્તિ સંઘોમુક્તિ કહેવાય. જીવને શ્રીકૃષ્ણસંબંધ થાય એ જ ભક્તિમાર્ગમાં વિમોચન કહેવાય છે.

મર્યાદામાર્ગમાં જીવ ભગવાનમાં લય પામી જાય છે, જેમ મીઠું જળમાં ભળી જાય.

મર્યાદામાર્ગમાં ક્ષણની અપેક્ષા છે, પુણિમાં નિરપેક્ષતા છે.

મર્યાદા પુરુષોત્તમ સ્વરૂપે ધર્મરૂપ છે અને દક્ષિણ અંગ છે. પુણિમાર્ગીય સ્વરૂપે ધર્મસ્વરૂપ છે અને વામ અંગ છે.

મર્યાદા પુરુષોત્તમ વિહિત છે, આ સાક્ષાત્ છે.

મર્યાદાપુરુષોત્તમનું સ્થૂલ સ્વરૂપ અક્ષરાત્મક છે, વ્યાપિવૈકુંઠ છે. પુરુષોત્તમનું સ્થળ ગોકુળ છે, વ્યાપિવૈકુંઠથી પર છે.

મર્યાદાપુરુષોત્તમ વ્યાપિવૈકુંઠમાં લક્ષ્મીજી સાથે લીલા કરે છે. વ્યાપિવૈકુંઠમાં લક્ષ્મીજીનું સ્વાતંત્ર્ય છે, પણ પુણિપુરુષોત્તમ શ્રીમદ્ ગોકુળમાં મજામાં લક્ષ્મીજીથી ઉત્કૃષ્ટ અનેક ભક્ત સાથે વિહાર કરે છે, એટલે મજામાં લક્ષ્મીજી સદા સર્વદા ભગવત્સંગમની આકાંક્ષાથી દાસ્ય ભક્તિ કરે છે. અહીં પાલિકાશક્તિરૂપ લક્ષ્મીજીનો તે મજાલીલામાં પ્રવેશ જ નથી.

મર્યાદામાર્ગીય પુરુષોત્તમના શુદ્ધ અધિકારી શુદ્ધાદૈતજ્ઞાની ભક્ત છે, પુરુષોત્તમના અધિકારી સ્વતંત્ર રસિક ભક્ત છે.

મર્યાદાપુરુષોત્તમના અધિકારીનો અક્ષર બ્રહ્મમાં લય થાય ને પુનઃ તેમાંથી ઉદ્ધાર થાય છે.

પુષ્ટિભગવદીયોનો લય કદાપિ થતો નથી. પુષ્ટિ-પુરુષોત્તમ સ્વયં પ્રકટ થઈ લીલા કરે છે તેમ અનુગ્રહ વડે સ્વભક્તને સ્વલીલામાં રસનો અનુભવ કરાવે છે.

મર્યાદામાર્ગમાં પાપક્ષય થયા પછી ભક્તિનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. પુષ્ટિભગવદીય સદા સર્વદા શુદ્ધ છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં જ્ઞાનાદિકતું પણ સહકારિત્વ છે. પુષ્ટિમાર્ગ નિરપેક્ષ ને સ્વતંત્ર છે.

મર્યાદામાર્ગને વિહિતમાર્ગ, વૈદિકમાર્ગ, આર્ય માર્ગ, સાધનમાર્ગ, પ્રમાણમાર્ગ ઇત્યાદિ નામથી કહેવાય છે. પુષ્ટિમાર્ગને અવિહિતમાર્ગ, સ્વતંત્ર માર્ગ, ભજનાનંદ માર્ગ, કૃપામાર્ગ, નિઃસાધનમાર્ગ, ક્ષણમાર્ગ, પ્રમેય માર્ગ, નિરુપાય-માર્ગ ઇત્યાદિ નામથી કહેવાય છે.

જ્ઞાન ભક્તિ વગેરે સાધનો કહ્યાં તેથી સાધ્ય તે મર્યાદામાર્ગ, અને ભગવાન સ્વરૂપભૂતથી પ્રાપ્ત કરાવી લે તે પુષ્ટિ કહેવાય.

ભગવાન સાધન વિના, જીવકૃત સાધન વિના-સ્વરૂપ-ભૂત વડે જ ભગવાન કાર્ય કરે, જીવનું સકલ કાર્ય સિદ્ધ કરે તે પુષ્ટિ. પુષ્ટિમાર્ગ અનુગ્રહસાધ્ય છે. તે પ્રમાણમાર્ગથી વિલક્ષણ છે. અન્ય સહકારીની અપેક્ષા તે મર્યાદા. પુષ્ટિમાં અન્યની અપેક્ષા નથી. પુષ્ટિજપકોનું નામ નામકીર્તન તાપ-કલેશપૂર્વક વિગાઢભાવથી થાય તેનું નામ પુષ્ટિજપ, જેમાં હાય લાગે, સ્નેહ ઉમળકા આવે, કલેશ થાય, તેનું નામ પુષ્ટિ-પુષ્ટિમાં સ્વસ્થતા હોય જ નહિ. જેમાં મનને સંતોષ થાય, સ્વાસ્થ્ય આવે તે મર્યાદા.

મામીની સેવા એ મર્યાદા અને વ્યવહારોના ભાવથી સેવા કરે. એનું નામ પુષ્ટિ.

અરણ્યામૃત લીધું અને પ્રભુનો સંબંધ થયો એમ માની સંતોષવું તે મર્યાદા. અને મારાં હીન ભાગ્ય છે કે સાક્ષાત્ સંબંધ કરાવી શકાતો નથી. એવી જે હાથ લાગે તે પુષ્ટિ.

ધરમાં શ્રી ઠાકોરજી ગિરાજતા હોય તો ઝારી અરણ્ય-રૂપથી વિના બીજી સેવા મર્યાદા અને ધણીની ફિકર રહ્યા કરે તે પુષ્ટિ.

આપણાં પુષ્ટિમાર્ગીય ભગવન્નામ, ભગવત્સેવાને પ્રભુએ માની હોય તો (ચાચાજીની પેઠે) આપણા સ્વભાવ બદલાવવો જોઈએ. આપણા દેહાધ્યાસ, ઈન્દ્રિયાધ્યાસ દિવસે દિવસે ઝોછા થવા જોઈએ, ન થાય તો જાણવું કે આપણાં સેવા સ્મરણ માન્યાં નથી, પણ તેમાં ત્રુટિ છે.

ભગવન્નામ દેઈશું તો પાપ બળશે એ મર્યાદા, પણ તાપપૂર્વક ભગવન્નામ દેવાય તે પુષ્ટિ. જેમાં શીતળ ભાવ પ્રગટ થાય, સંતોષ આવે તે મર્યાદા. જેમાં ચિત્ત સ્વસ્થ રહે, કલેશ રહે, તાપ રહે, હાથ લાગી રહે તે પુષ્ટિ.

જગતની સેવા એ મર્યાદા, ભગવાનની સેવા તે પુષ્ટિ.

પરોપકાર વગેરે ધર્મ પુષ્ટિમાં જીવન ગાળતા હોય તેને માટે દુર્બળ છે, કારણ કે ધર્મી પર જીવવું એ પુષ્ટિ અને ધર્મ પર જીવ રાખવું એ મર્યાદા.

શ્રીમહાપ્રભુનો સંબંધ માની હરિનાં બહાનાં નિભાવવાં, એ પુષ્ટિ, અને સત્વશુદ્ધી સાધુસેવાએ મેળ માની નિભાવવું એ મર્યાદા.

